

भारतीय

संस्कृति का इतिहास

(प्रश्नोत्तर रूप में)

[भारतीय विषयविद्यालयों की बी. ए. कक्षाओं के लुभार्थ]

लेखक

प्रो० जी० एन० मेहरा एम० ए०

मेरठ कालिज, मेरठ.

तथा

प्रो० एन० के० त्यागी एम० ए०

(इति० व राजनीति०)

प्रकाशक

रस्तोगी एण्ड कम्पनी,

निकट सहस्रल, मेरठ.

—

[मूल्य पाँच रुपये]

विषय-सूची

१	भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी भौगोलिक एकता	१
२	सिन्धु घाटी की सभ्यता	१४
✓ ३	वैदिक युग तथा महाकाव्य काल	२०
✓ ४	जैन धर्म तथा बुद्ध धर्म	५६
५	मौर्यों से पूर्व भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा व्यापिक दशा	८४
६	मौर्य काल	१०६
७	कुषाणों की कला तथा साहित्य की देन	१०८
८	गुप्त काल	१२१
✓ ९	पादचातव्य सभ्यता का भारत की सभ्यता पर प्रभाव	१४६
१०	तामिल सभ्यता	१७१
✓ ११	राजपूत युग	१८३
✓ १२	भारत में मुस्लिम शासन	२२७
✓ १३	मुगल कालीन वास्तुकला	२५६
✓ १४	भारत में अंगरेजी शासन	२७७
✓ १५	प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली	२८५
✓ १६	अंगरेजी शासन में शिक्षा की वृद्धि	३०८
१७	धार्मिक युग की रचित कलायें	३४५
✓ १८	धार्मिक युग का धार्मिक जीवन	३५१

भारतीय संस्कृति का विकास

अध्याय १

भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी मौलिक एकता

Q. 1—How have the geographical conditions of India affected her history and culture? Support your answer with historical examples.

प्रश्न १—भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति ने उसके इतिहास तथा संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है? ऐतिहासिक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो।

उत्तर—किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति एक विशेष प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है। इस वातावरण में विशेष प्रकार की शक्तियाँ जन्म लेती हैं और उन शक्तियों के द्वारा उस देश का एक विशेष प्रकार का इतिहास बनता है। देश का जलवायु, पर्वत, नदियाँ, विस्तृत मैदान और समुद्रतट उस देश के रहने वालों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा, उनके जीवन, स्वभाव और चरित्र निर्माण में प्रधान योग देते हैं। एक विद्वान का मत है कि किसी देश के भूगोल और इतिहास में वैसा ही सम्बन्ध है जैसा स्टेज और नाटक में। रिचर्ड हकेल्यूट (Richard Hakluyt) ने इस सम्बन्ध को दर्शाते हुए लिखा है कि भूगोल तथा कालक्रम इतिहास के लिये सूर्य तथा चन्द्र हैं या दावे और बायें नेत्र हैं। यह कथन भारत पर भी ठीक उतरता है।

भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग निम्नलिखित हैं—

- (१) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
- (२) सिन्ध और गंगा यमुना के विस्तृत मैदान।
- (३) राजस्थान।
- (४) विन्ध्याचल पर्वत तथा दक्षिण का पठार।
- (५) पूर्वी तथा पश्चिमी घाट।

उत्तर का पर्वतीय प्रदेश

हमारे देश के उत्तर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिमालय पर्वत की लगभग १६०० मील लम्बी श्रृंखला फैली हुई है। इस पर्वत की दर्रा सैदर

विषय-सूची

१	भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी भौगोलिक दृष्टता	१
२	सिन्धु घाटी की सभ्यता	१४
✓ ३	वैदिक युग तथा महाकाव्य काल	२०
✓ ४	जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म	५६
५	मौर्यों से पूर्व भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक दशा	८४
६	मौर्य काल	१०६
७	कुषाणों की कला तथा साहित्य की देन	१०८
८	गुप्त काल	१२१
✓ ९	पादचात्य सभ्यता का भारत की सभ्यता पर प्रभाव	१४६
१०	तामिल सभ्यता	१७१
✓ ११	राजपूत युग	१८३
✓ १२	भारत में मुस्लिम शासन	२२७
✓ १३	मुगल कालीन वास्तुकला	२५६
✓ १४	भारत में अंगरेजी शासन	२७७
✓ १५	प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली	२८५
✓ १६	अंगरेजी शासन में शिक्षा की वृद्धि	३०८
१७	आधुनिक युग की ललित कलाएँ	३४५
✓ १८	आधुनिक युग का धार्मिक जीवन	...

भारतीय संस्कृति का विकास

अध्याय १

भारत की भौगोलिक स्थिति तथा उसकी मौलिक एकता

Q. 1—How have the geographical conditions of India affected her history and culture? Support your answer with historical examples.

प्रश्न १—भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति ने उसके इतिहास तथा संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है? ऐतिहासिक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करो।

उत्तर—किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति एक विशेष प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है। इस वातावरण में विशेष प्रकार की शक्तियाँ जन्म लेती हैं और उन शक्तियों के द्वारा उस देश का एक विशेष प्रकार का इतिहास बनता है। देश का जलवायु, पर्वत, नदियाँ, विस्तृत मैदान और समुद्रतट उस देश के रहने वालों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा, उनके जीवन, स्वभाव और चरित्र निर्माण में प्रधान योग देते हैं। एक विद्वान का मत है कि किसी देश के भूगोल और इतिहास में ऐसा ही सम्बन्ध है जैसा स्टेज और नाटक में। रिचर्ड हकेल्यूट (Richard Hakluyt) ने इस सम्बन्ध को दर्शाते हुए लिखा है कि भूगोल तथा कार्यक्रम इतिहास के लिये सूर्य तथा चन्द्र हैं या दाएँ और बाएँ नेत्र हैं। यह कथन भारत पर भी ठीक उतरता है।

भारत के प्रमुख भौगोलिक विभाग निम्नलिखित हैं—

- (१) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
- (२) सिन्ध और गंगा यमुना के विस्तृत मैदान।
- (३) राजस्थान।
- (४) विन्ध्यपर्वत पर्वत तथा दक्षिण का पठार।
- (५) पूर्वी तथा पश्चिमी घाट।

उत्तर का पर्वतीय प्रदेश

हमारे देश के उत्तर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिमालय पर्वत की लगभग १६०० मील लम्बी घट्टट शृंखलाएँ फैली हुई हैं। इस पर्वत की दूरी सैबर

तथा बोलन ने लब्धिजन किया है और इन्होंने जो राज्यों द्वारा विदेशी हमले देश में घाने रहते हैं। अथवा इन पर्यंत मात्राओं ने हम देश को मन्त्रा गुराजिन रक्खा है। हिमालय पर्यंत ने अनेकों प्रकार से भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। यहां की संस्कृति योन तथा विद्वान की संस्कृतियों से मिल रही थी। हमारे रीति रिवाज भाषा, धार्मिक मिश्रण और विरजाम पूर्ण रूप से अपनी विशेषता को गिर रक्ख सके। इस पर्यंत से निम्नलिखित वाली महान मन्त्रियों ने उपजाऊ मैदान उपलब्ध किये, जिसके कारण उत्तरी भारत धनधान्य से परिपूर्ण रहा और यहां के रहने वाले आनन्द का जीवन व्यतीत करते रहे। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून हिमालय पर्यंत से टकराकर उत्तरी मैदानों को वर्षा द्वारा और भी अधिक उपजाऊ बनाते रहे। ये मैदान वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं।

इस पर्यंत ने उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक और उत्तरी भारत को उमर और ठंडा प्रदेश होने से बचाया। इस महान पर्यंत ने ऐसे समशीतोष्ण तथा शान्तिपूर्ण स्थान प्रदान किये, जहां पर हमारे अति सुनियंत्रित ने अपने आधर्मों का निर्माण किया और संपर्कात्मक जीवन से बच कर उस अलौकिक और महान संस्कृति को जन्म दिया जिसने आगे चल कर बुद्ध तथा महावीर जैसे उत्तम पुरुष उत्पन्न किये। भारत की सर्वोच्च संस्कृति इन्हीं शान्त आधर्मों से उठ कर दोष भारत में विकसित हुई और दूसरे देशों में फैलकर मनुष्य जाति का वल्लक्षण किया।

लैबर और बोलन के दरों ने भारत में आने वाली विदेशी जातियों के प्रवेश द्वार का काम किया। उत्तर से आने वाले आक्रमण कारियों ने इन दरों के द्वारा ही प्रवेश करके भारतीय शान्ति को समय समय पर भंग किया। आर्य, ईरानी, यूनानी, सिथियन, हूण, तुर्क, तावारी तथा मंगोल इन्हीं दरों द्वारा भारत में आये। प्राचीन काल में जब जब भारत ने इन दरों की सुरक्षा की ओर से मुन्य मोड़ा तब तब ही उसको विनाशकारी आक्रमण सहन करने पड़े।

सिन्ध और गंगा यमुना के विस्तृत मैदान

ये मैदान पर्यंतों से छाई हुई मिट्टी से निर्मित हैं। पैदावार की दृष्टि से ये संसार भर में अतिउत्तम हैं। इन मैदानों में रहने वाले मनुष्य धनधान्य से परिपूर्ण रहे हैं। जीवन संपर्कात्मक न होने के कारण इन मैदानों के निवासियों ने कला कौशल, विद्या आदि क्षेत्रों में बड़ी उन्नति की है। लक्ष्मिन्ना तथा नालंदा जैसे विश्व विख्यात शिक्षा केन्द्र इन मैदानों में ही बने कूले। इन मैदानों के घन और संपत्ति ने विदेशियों को सदा आकर्षित किया और जो विदेशी आक्रमणकारी पंजाब को पार कर सके उन्होंने गंगा के मैदान को भी भरकर रौंदा। इन मैदानों में सुगमता पर्यंत अनेक नगरों ने जन्म लिया। ये नगर मन्त्रियों के किनारे बने कूले। व्यापार वाणिज्य के केन्द्रों का निर्माण हुआ। यहां पर प्राचीन पृथ्वी सर्वाधीन साम्राज्यों की

राजधानियाँ देतीं। ये मैदान धार्मिक ध्वान्दोक्तों के केन्द्र रहे। हिन्दू धर्म की कृतिओं को चुनौती देने वाले महात्मा बुद्ध ने इसी प्रदेश में जन्म लिया।

राजस्थान

यह वह प्रदेश है जो रेगिस्तान में फैले हुए छोटे छोटे राज्यों से बना है। प्राचीन काल में जिन राज्यों ने इस रेगिस्तान में जन्म लिया, रेगिस्तान ने उनका स्वतन्त्रता की अद्भुत दंग से सुरक्षा की। अलाउद्दीन के समय तक किसी भी मुस्लिम सुल्तान ने उस ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की और अलाउद्दीन भी उनके राज्यों का दमन करने में पूर्ण रूप से सफल न हो सका। रेगिस्तान के कारण महान प्रतापी राजा राजा प्रताप सिंह प्रभावशाली अकबर को चुनौती देने में सफल रहा।

विन्ध्याचल पर्वत तथा दक्षिण का पठार

विन्ध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ, मर्यादा, तथा ताप्ती की घाटियाँ और हवामय पान फैले हुए संजम बनो ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच एक दीवार का काम किया है, दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों को मिलाने से रोका है। शताब्दियों तक इन भिन्न प्रदेशों में एक दूसरे से पृथक् रह कर ही संस्कृतियाँ विकसित हो रही थीं और दक्षिणी भारत पर उत्तर से आक्रमण न हो सके। आगे चल कर अरब, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर तथा औरंगजेब ने दक्षिण की अपने साम्राज्यों में मिलाने के प्रयत्न किये और इस प्रदेश को उत्तरी भारत के साथ राजनैतिक रूप में जोड़ना चाहा परन्तु थोड़ा ही अचरम मिलने पर ये राजनैतिक सूत्र ढीला पड़ चुके। भिन्न भिन्न होता रहा और दक्षिणी भारत अपने ही रास्ते में अस्त चला रहा। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित होने पर ही सच्चे अर्थों में राजनैतिक एकता स्थापित हुई।

पूर्वी तथा पश्चिमी घाट

विन्ध्याचल से दक्षिण की ओर मैदान तथा पूर्वी और पश्चिमी घाट हुए हैं। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ सागरीय तट के समानान्तर लगभग १००० मीटर तक चली गई हैं। ये समुद्र तट से लगभग १००० से २००० फीट तक ऊँचे हैं। इन श्रेणियों से पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे किनारे समतल मैदान बने हुए हैं। इस मैदान के निवासी अधिकतर मराठे हैं। लम्बे समय से लोग शेष दक्षिणी भारत के निवासियों से पश्चिमी घाट के कारण पृथक् आस भी इन लोगों में फैली हुई प्रथाएँ और परम्पराएँ भारत के अन्य भागों से अलग हैं। पश्चिमी घाट में अनेकों ऐसे स्थान मिले जहाँ पर

तथा योजना ने स्पष्टित किया है और इन्हीं दो शक्तों द्वारा विदेशी हमारे देश में आते रहते हैं। अतः इस पर्यंत मानाओं ने हम देश को सदा सुरक्षित रखा है। हिमाक्ष पर्यंत ने आनेको प्रहार से भारतीय दुर्गिदम्भ को प्रभावित किया है। यहाँ की संस्कृति योन तथा निम्बन की संस्कृतियों से भिन्न रह सके। हमारे तीन विद्याभ्यास, धार्मिक विद्वान और विद्याभ्यास पूर्ण रूप से अपनी विशेषता को प्रसारित कर सके। हम पर्यंत से निकलने वाली महान नदियों ने उपजाऊ मैदान उत्पन्न किये, जिसके कारण उत्तरी भारत घनधान्य से परिपूर्ण रहा और यहाँ के रहने वाले आनन्द का जीवन व्यतीत करते रहे। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाले मानसून हिमाक्ष पर्यंत से टकराकर उत्तरी मैदानों को वर्षा द्वारा और भी अधिक उपजाऊ बनाते रहे। ये मैदान वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं।

इस पर्यंत ने उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोका और उत्तरी भारत को ऊपर और ठंडा प्रदेश होने से बचाया। हम महान पर्वत ने ऐसे समर्थ तथा शक्ति पूर्ण स्थान प्रदान किये, जहाँ पर हमारे अति सुनियोजित अपने आश्रमों का निर्माण किया और संघर्षात्मक जीवन से बच कर उस अलौकिक और महान संस्कृति को जन्म दिया जिसने आगे चल कर बुद्ध तथा महावीर जैसे उत्तम पुरुष उत्पन्न किये। भारत की सच्ची संस्कृति इन्हीं शान्त आश्रमों से उठ कर शेष भारत में विकसित हुई और हमारे देशों में फैलकर मनुष्य जाति का कल्याण किया।

खैबर और पंजाब के दरों ने भारत में आने वाली विदेशी जातियों का प्रवेश द्वार का काम किया। उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों ने इन दरों के द्वारा ही प्रवेश करके भारतीय शक्ति को समय समय पर भंग किया। आर्य, ईरानी, यूनानी, सिन्धु, हूण, तुर्क, तातारी तथा मंगोल इन्हीं दरों द्वारा भारत में आये। प्राचीन काल में जब जब भारत ने इन दरों की सुरक्षा की ओर से मुख्य मोड़ा रखा तब ही उसको विनाशकारी आक्रमण सहन करने पड़े।

सिन्ध और गंगा यमुना के विस्तृत मैदान

ये मैदान पर्वतों से लाई हुई मिट्टी से निर्मित हैं। पैदावार की दृष्टि से ये मैदान भर में अतिउत्तम हैं। इन मैदानों में रहने वाले मनुष्य घनधान्य से परिपूर्ण रहे हैं। जीवन संघर्षात्मक न होने के कारण इन मैदानों के निवासियों ने कला कौशल, विद्या आदि क्षेत्रों में बड़ी उन्नति की है। तपस्विता तथा नालंदा जैसे विश्व विख्यात शिक्षा केन्द्र इन मैदानों में ही फले फूले। इन मैदानों के धन और संपत्ति ने विदेशियों को सदा आकर्षित किया और जो विदेशी आक्रमणकारी पंजाब को पार कर सके उन्होंने गंगा के मैदान को भी भरकर रौंदा। इन मैदानों में सुगमता पूर्वक अनेक नगरों ने जन्म लिया। ये नगर नदियों के किनारे फले फूले। व्यापार वाणिज्य के केन्द्रों का निर्माण हुआ। यहाँ पर प्राचीन पृथ्वी अर्वाचीन साम्राज्यों की

कुलीतियों को चुनौती देने वाले महान्मा बुद्ध ने इसी प्रदेश में जन्म लिया ।

राजस्थान

यह वह प्रदेश है जो रेगिस्तान में फैले हुए छोटे छोटे राज्यों से बना है । प्राचीन काल में जिन राज्यों ने दम रेगिस्तान में जन्म लिया, रेगिस्तान ने उनकी स्वतन्त्रता की अद्भुत ढंग से सुरक्षा की । अलाउद्दीन के समय तक किसी भी सुन्निम सुल्तान ने उस और बढ़ने की हिम्मत नहीं की और अलाउद्दीन भी वह के राज्यों का दमन करने में पूर्ण रूप से सफल न हो सका रेगिस्तान के कारण ही महान प्रतापी राजा राणा प्रताप सिंह प्रभावशाली अकबर को चुनौती देने में सफल रहा ।

विन्ध्यचल पर्वत तथा दक्षिण का पठार

विन्ध्यचल की पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा, तथा ताप्ती की घाटियाँ और इनमें आत घाम फैले हुए संवन वनों ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के बीच एक दीवार का काम किया है, दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों की मिलने से रोका है । शताब्दियों तक इन भिन्न प्रदेशों में एक दूसरे से पृथक् रह कर ही संस्कृतियाँ विकसित होती रहीं और दक्षिणी भारत पर उत्तर से आक्रमण न हो सके । घारी चल कर अयोध्या, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर तथा औरंगजेब ने दक्षिण को अपने साम्राज्य में मिलाने के प्रयत्न किये और इस प्रदेश से उत्तरी भारत के साथ राजनैतिक सम्बन्धों में बाधना चाहता परम्पु थोड़ा ही अक्सर मिलने पर ये राजनैतिक सूत्र हीला पड़ते । विन्ध्य भिन्न होता रहा और दक्षिणी भारत अपने ही राग में मस्त खलता रहा । भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने पर ही सबसे अर्थों में राजनैतिक एकता स्थापित हुई ।

पूर्वी तथा पश्चिमी घाट

विन्ध्यचल से दक्षिण की ओर मैदान तथा पूर्वी और पश्चिमी घाट फैले हुए हैं । पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ सागरीय तट के समानान्तर लगभग ७०० मीटर तक चली गई हैं । ये समुद्र तट से लगभग ३००० से ६००० फीट तक ऊँचे हैं । इन श्रेणियों से पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे किनारे समतल मैदान फैले हुए हैं । यह हरा भरा है । उस मैदान के निवासी अधिकतर भरहते हैं । लम्बे समय से लोग शेष दक्षिणी भारत के निवासियों से पश्चिमी घाट के कारण पृथक् भावना भी इन लोगों में फैली हुई प्रभावों और परम्परों भारत के अन्य भागों से अलग होती । पश्चिमी घाट में अनेकों वेले स्थान मिले जहाँ पर अनेकों और पक्ष्य दुर्गों का निर्माण हो सका । महाटा जाति के इतिहास में इन दुर्गों

महात्प पूर्ण भाग लिया। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मरहटा जाती की इतिहास में अमर करने में अद्भुत कार्य किया। महा राष्ट्र की पहाड़ियों, घाटियों तथा सघन जंगलों ने छत्रपति शिवाजी को ऐसे अवसर प्रदान किये कि वह सफल गुरिल्ला युद्ध कर सके और सम्राट औरंगजेब की दक्षिणी नीति को सफल होने से रोक सके।

पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट तक एक मैदान फैला हुआ है। इस मैदान में वैभवशाली नगरों और विशाल साम्राज्यों का निर्माण हुआ और सम्य एवम् संस्कृत लोगों का विकास हुआ। इस तट के बन्दरगाहों द्वारा ही भारत का व्यापार जावा, सुमात्रा, बर्मा, स्वाम तथा हिन्द चीन के साथ होता रहा और भारतीय सम्यता इन पूर्वीय प्रदेशों पर प्रभाव डालती रही।

भारत के दक्षिण में हिन्द महासागर फैला हुआ है। शताब्दियों तक इस सागर ने भारत की सुरक्षा को कायम रक्खा और योरोपीय जातियों से पहले कभी भी हम और से आक्रमण नहीं हुआ। इसी कारण से भारत निवासियों का कभी भी अण्डे नाविक बनने की ओर ध्यान नहीं गया और न उन्होंने कोई धेड़ जल सेना ही बनाई और न शक्तिशाली मद्रासी बेड़े बना कर महीन देशों की लूट की। यदि पहले से ऐसा हुआ होता तो महीन संसार में भारत किसी भी योरोपीय जाति से पीछे न रहता और न हम दामता की बेड़ियों में ही अकड़े जाते। भारत के समुद्र तट में कटाओं के अभाव के कारण अण्डे बन्दरगाहों को कभी नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति ने ही उसको एक दुर्ग के समान बनाये रक्खा और अनेकों प्रकार से उसके इतिहास की प्रभावित किया।

✓ Q. 2—"Indian people are a mixture of various races."
Comment.

प्रश्न २.—तुम किस प्रकार सिद्ध करोगे कि भारत निवासी भिन्न भिन्न जातियों का सम्मिश्रण हैं ?

उत्तर—भारत एक विशाल देश है। इसकी जनसंख्या लगभग संसार की जनसंख्या का चौथा भाग है। इसका क्षेत्रफल ईंग्लैंड के क्षेत्रफल का बीस गुना है। भारत की विशाल जनसंख्या किसी एक जाति से सम्बन्धित नहीं अतः बहुत की जातियों का सम्मिश्रण है। कौन सी जाति इस विशिष्ट स्थान में आदिवास से निवास करती थी, वह निश्चय रूप से कहना अत्यन्त कठिन है। अब और कहीं से आकर वे भारत में प्रवेश किया और इस विशिष्ट भूमि को अपना घर बनाया, इसके निश्चय में निर्धारण कर ले बड़ा कठिन काम है। इस निश्चय में भिन्न 12,000

विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सर्व प्रथम दक्षिणी भारत में मनुष्य दिखाई पड़े। ये मनुष्य कहीं से आये इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं। उत्तरी भारत में उनके परचात मानव ज्ञात नहीं।

शताब्दियों परचात अन्य जातियाँ एक दूसरे ॥ बाद भारत में परचात करती रही और हम देश को ही अपना निवास स्थान बनाती गईं। द्राविड, आर्य, ईरानी, यूनानी, शक, यूसी, हूण, मुसलमान तथा योरप निवासी भारत में आये और इसकी अपना निवास स्थान बनाया। फल यह हुआ कि ये जातियाँ परस्पर मिलती गईं और इनकी भिन्नता धीरे धीरे मिटती चली गई। इस प्रकार भारत के लोग इन सब जातियों से मिल कर एक मिश्रित संस्कृति को जन्म दे सके।

जंगली जातियाँ—कोल, भील, गोंड और सन्थाल जंगली जातियों में शामिल हैं। इनका कद छोटा, नाक चपटी, बाह्य मोटे और इनका शरीर रक्तमय है। कोल और सन्थाल भारत के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उड़ीसा में बसे हुए हैं। भील अधिकतर राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बसे हुए हैं। ये एक विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। यह मुँह का भाषा कहलाती है। यह आसाम, बङ्गाल तथा ईरावदी के निकट रहने वालों की भाषा से मिलती है। अफ्रीका के निकट स्थित मैडागास्कर के निवासियों से भी यह भाषा मेल खाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि यही लोग यहाँ के मूल निवासी थे। इनमें स्टेन कोनो तथा डा० हैडोन प्रमुख हैं। परन्तु यह भी निश्चित रूप से कहना कठिन है। हाँ यह बात अवश्य है कि जब इनसे शक्तिशाली जातियाँ भारत में आईं तो इनकी पहचान और जंगलों में सुरक्षा लेनी पड़ी।

द्राविड—इनके विषय में भी कि ये भारत ॥ मूल निवासी थे अथवा विदेशों से यहाँ आये, विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार द्राविड जाति ही भारत की प्राचीनतम जाति थी परन्तु दूसरा मत यह है कि ये लोग कोल और भीलों से भिन्न थे और उनके अधिक प्रगतिशील भी थे। तीसरे मत के अनुसार ये अफ्रीका के नीग्रो निवासियों से सम्बन्धित थे क्योंकि दक्षिण का पठार परातल द्वारा एक और अफ्रीका महाद्वीप तथा दूसरी ओर आस्ट्रेलिया महाद्वीप से मिला हुआ था। परन्तु यह मत कुछ शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता क्योंकि नीग्रो लोगों से ये किसी प्रकार भी नहीं मिलते। कुछ विद्वान सिन्ध घाटी में रहने वाले प्राचीनतम तथा उन्नतिशील जाति से द्राविडों का सम्बन्ध जोड़ते हैं। परन्तु सबसे शक्तिशाली मत यही है कि ये लोग उत्तर पश्चिम के पहाड़ी भागों ॥ भारत में आये और यहाँ की कोल हूणदि जंगली जातियों को उपजाऊ भागों से निकाल कर स्वयं उनके स्थान पर बस गये। फिर ये समस्त उत्तरी भारत में फैल गये।

हमके परचात इनसे अधिक शक्तिशाली और सुसंगठित आर्य जाति ने देश में पदार्पण किया और द्राविड़ों को उत्तरी भारत से निकाल दक्षिणी भारत जाने के लिये विवश किया। अब यह जाति अधिकतर दक्षिणी भारत में ही रह गयी होगी है। इस प्रदेश में उन्होंने अपनी संस्कृति का विकास और प्रसार किया और आर्यों से मिल जुल गये परन्तु इनकी अपनी संस्कृति ने भी अच्छी ठन्नति और आर्य सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी। द्राविड़ संस्कृति आर्य संस्कृति अनेकों बातों में भिन्न थी। प्रथम तो द्राविड़ों में सामाजिक व्यवस्था मातृप्रभुत्व की थी, जबकि आर्यों में पित्रसत्तात्मक व्यवस्था थी। द्राविड़ों का जीवन, परम्परा आचार विचार आर्यों से सर्वथा भिन्न थे।

आर्य—इस जाति के लोग रवेत वर्ण, ऊँचे कद, छम्बी नाक तथा चौ मस्तक वाले थे। यह भारत में कब और कहां से आये, क्या नदरेय लेके आये, इन विषयों पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। एक मत यह है कि यह लोग यहीं के मूल निवासी थे, कहीं बाहर से ये नहीं आये। कुछ विद्वान तत्काल को इन का मूल स्थान मानते हैं। प्रोफेसर मैक्समूलर (Prof. Maxmuler) का विचार है कि आर्य मध्य एशिया में निवास करते थे। किसी कारण से इनको वह प्रदेश छोड़ना पड़ा। फलतः इनकी एक शाखा ईरान और भारत की ओर आई। इसी शाखा के लोग हिन्दुकुश पर्वत को छोड़ कर, रैवर आदि नदों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुये। यह लोग एक देस भारत में नहीं आये अपितु इन का आगमन शून्य शून्य होता रहा। इनके आने का समय भी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं किया गया। विद्वानों का मत है कि यह ईसा से लगभग १२०० या २०००, वर्ष पूर्व भारत में आये परन्तु भारतीय विद्वानों के मतानुसार यह तिथि और भी अतीत में जा सकती है। यह समय ईसा से २००० वर्ष पूर्व का कहा जाता है।

यह जाति यहाँ की प्राचीन जातियों तथा द्राविड़ों से कहीं अधिक सुसंगठित और शक्तिशाली थी और उन्होंने भारत में प्रवेश कर पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर धीरे-२ वह लोग पूरव दक्षिण की ओर बढ़े। द्राविड़ों से इन को घोर युद्ध करना पड़ा। इसीलिये इनको उत्तरी भारत में फैलने में अधिक समय लगा। प्राचीन जातियों से इस घोर संघर्ष का यह फल हुआ। कि अनेकों मनुष्य विहराज के गाल में चले गये। जो बचे वह या तो पहाड़ियों में घुस गये या सघन जंगलों में चले गये। अनेकों ने विजेताओं के सम्मुख घुटने टेक दिये और निम्न श्रेणी में रहकर उनकी सेवा करने लगे। द्राविड़ जाति दक्षिणी भारत की ओर प्रस्थान कर गई। जिन लोगों से आर्य लड़े उनकी, उन्होंने बड़ी सुराई की है। अपनी पुरतटों में उनको दस्यु इत्यादि कह कर पुकारा है।

चार्य सभ्य लोग थे। ये ग्रामों में निवास करते थे। और इनका प्रधान
पेशा कृषि था। ये पशु भी पालते थे और इनका सामाजिक ढांचा भी सुन्दर था।
भारतीय सभ्यता में चार्यों की सभ्यता प्रधान है।

मंगोल - यह जाति तिब्बत के पठारों तथा चीन के भागों में निवास करती
थी। इन लोगों का कद छोटा, नाक चपटी, मुँह चपटा, गालों की हड्डियाँ उभरी
हुई होती हैं। ये वे ही लोग हैं जो अधिकतर तिब्बत, चीन, श्याम आदि देशों में
बसे हुये हैं। जब इनके देशों में जनसंख्या अधिक हुई और पृथ्वी का अभाव हुआ
तो वे बड़े भूमि की तलाश में भारत की ओर बढ़े। परन्तु तिब्बत के पठारों में
पहुँच कर, जब इन्हें भी हिमालय पर्वत की बाकायदा को चूमने वाली चोटियाँ
दिखाई पड़ी तो इनका साहस टूट गया। परन्तु भूमि की भूल ने इनको घैठाने न
दिया और वे दक्षिण की घाटी की ओर बढ़े तथा भारत के उत्तर-पूर्व की ओर से
इन्होंने भारत में प्रवेश किया और बंगाल तथा आसाम में बस गये। आज भी ब्रह्मा,
आसाम, भूटान तथा नेपाल में ये लोग निवास करते हैं। गोर्खा और भूटानी मंगोल
जाति से सम्बन्धित हैं।

ईरानी - ऐतिहासिक युग में इनकी जाति भारत में आई और बस गई।
ईरानियों ने भी भारत में प्रवेश किया और इस देश की अपना निवास स्थान
बनाया। ये लोग चार्यों से ही सम्बन्ध रखते थे। प्राचीन काल में जब मध्य
एशिया में जातियों की उथल पुथल मची थी और चार्य अन्य देशों की ओर बढ़े थे
तब उनकी एक शाखा ईरान में भी बस गई थी। चार्यों और इन लोगों के आचार
विचार तथा देवताओं के नामों में आज भी बहुत समता है। परन्तु इन दोनों
जातियों ने पृथक् पृथक् संस्कृतियों का निर्माण किया है।

यूनानी - ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व सिकन्दर महान ने, जो यूनान का निवासी
था और जिसकी गिनती संसार के महान विजेताओं में की जाती है, अपनी सेना के
साथ भारत में प्रवेश किया। पंजाब में उसको स्वतन्त्र राज्य मिले परन्तु इनके ऊपर
विजय प्राप्त करने में उसे घनी कठिनाई पड़ी। हाँ, पुरु नामक राजा से उसे धीरे
से युद्ध करना पड़ा। सिकन्दर ने समस्त पंजाब जीत लिया। जब उसे वापस
में छोड़ना पड़ा तो उसने अपना एक सेनापति सेल्युकस अफगानिस्तान और पंजाब में
छोड़ दिया। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् यह इन देशों का स्वतन्त्र शासक हो
गया। आगे चलकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने इन लोगों को भारत से मगा दिया। इस
प्रकार यूनानियों तथा आरतियों का सम्पर्क अधिक रहा और यूनानी सभ्यता ने
भारतीय सभ्यता को विशेष रूप से प्रभावित न किया। फिर भी इनके यूनानियों
ने भारत की अपना घर बना लिया और वे वहीं के लोगों में घुल मिल गये।

इसके परचात इनमें अधिक शक्तिशाली और सुसंगठित चार्प जगति ने देश में पदार्पण किया और द्राविड़ों को उत्तरी भारत से निकाल दक्षिणी भारत जाने के लिये विवश किया। अब यह जाति अधिकतर दक्षिणी भारत में ही रहि गोचर होगी है। इस प्रदेश में इन्होंने अपनी संस्कृति का विकास और प्रसार किया ये चार्पों में मिल जुल गये परन्तु इनकी अपनी संस्कृति ने भी अच्छी उन्नति की और चार्प सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी। द्राविड़ संस्कृति चार्प संस्कृति के अनेकों बानों में भिन्न थी। प्रथम तो द्राविड़ों में सामाजिक व्यवस्था मातृमत्तत्वमयी थी, जबकि चार्पों में पित्रमत्तत्वमय व्यवस्था थी। द्राविड़ों का जीवन, परम्पराएँ आचार विचार चार्पों से संबंधित भिन्न थे।

चार्प—इस जाति के लोग खेत वरुँ, ऊँचे कद, लम्बी नाक तथा चौड़े सरलक धारि थे। यह भारत में कब और कहाँ से आये, क्या उद्देश्य लेकर आये, इन विषयों पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। एक मत यह है कि यह लोग वहीं के मूल निवासी थे, वहीं बाहर से ये नहीं आये। कुछ विद्वान तिरवत को इन का मूल स्थान मानते हैं। प्रोफेसर मैक्समूलर (Prof. Maxmuler) का विश्वास है कि चार्प मध्य एशिया में निवास करते थे। किसी कारण से इनकी बड़ प्रदेश छोड़ना पड़ा। कारण: इनकी एक शाखा ईरान और भारत की ओर आई। इसी शाखा के लोग हिन्दुधर्म धर्म को स्वीकार, लैबर आदि र्गों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुए। यह लोग एक दम भारत में नहीं आये अपितु इन का आगमन शीत होने होना रहा। इनके आने का समय भी पूर्ण रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया। विद्वानों का मत है कि यह ईसा से लगभग २५०० या ३०००, वर्ष पूर्व भारत में आये परन्तु भारतीय विद्वानों के मतानुसार यह निम्न और भी अनीन में आ सकती है। यह समय ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का कहा जाता है।

यह जाति वहाँ की प्राचीन जातियों तथा द्राविड़ों से करीबी अधिक सुसंगठित और शक्तिशाली की और इन्होंने भारत में प्रवेश कर पंचाल पर चढ़ा। अतिशय शक्तिशाली का विश्वास। फिर और ३ यह लोग पुरुष शक्ति की ओर बढ़े। द्राविड़ों से इन की और मुक्त करना पड़ा। इसीलिए इनको उत्तरी भारत में फैलने में अधिक कठिनाई लगी। प्राचीन जातियों से इन लोग संघर्ष का बड़ा कष्ट हुआ। कि अनेकों अनुभव विद्वानों के मत में आते लगे। जो कबे यह का भी पर्याप्तों में हुए गये का मतलब जंगलों में आते लगे। अनेकों ने विजेताओं के सम्मुख पुराने देह दिये और निम्न छोटा में रहकर उनकी सेवा करने लगे। द्राविड़ जाति दक्षिणी भारत की ओर उन्मुख का गई। इन लोगों से चार्प कहे गये, इन्होंने बड़ी वृद्धि की है। अपनी वृद्धि में सबसे पहले इन्होंने बड़ा बड़ा पुराना है।

चार्य सभ्य लोग थे। ये ग्रामों में निवास करते थे। और इनका प्रधान पेशा कृषि था। ये पशु भी चालते थे और इनका सामाजिक जीवन भी सुन्दर था। भारतीय सभ्यता में चार्यों की सभ्यता प्रधान है।

मंगोल—यह जाति तिब्बत के पठारों तथा चीन ■ भागों में निवास करती थी। इन लोगों का बड़ छोटा, नाक चपटी, मुँह चपटा, गालों की हड्डियाँ उभरी हुई होती हैं। ये वे ही लोग हैं जो अधिकतर तिब्बत, चीन, रयाम आदि देशों में बसे हुये हैं। जब इनके देशों में जनसंख्या अधिक हुई और पृथ्वी का अभाव हुआ तो वे नई भूमि की तलाश में भारत की ओर बढ़े। परन्तु तिब्बत के पठारों में पहुँच कर, जब इन्हें भी हिमालय पर्वत की आकाश की चूने वाली शोडियों द्वारा पड़ती की इनका साहस टूट गया। परन्तु भूमि की मूल में इनको बैठने न दिया और ये प्रसपुत्र की घाटी की ओर बढ़े तथा भारत के उत्तर-पूर्व की ओर से आते हुन्हीं भारत में प्रवेश किया और बंगाल तथा आसाम में बस गये। आज भी असम, उत्तरासाम, भूटान तथा नेपाल में ये लोग निवास करते हैं। गोरख और भूटानी मंगोल जनजाति से सम्बन्धित हैं।

ईरानी—ऐतिहासिक पुत्र में अनेकों जानिये भारत में आये और बस गई। ईरानियों ने भी भारत में प्रवेश किया और इस देश की अपना निवास स्थान बनाया। ये लोग चार्यों से ही सम्बन्ध रखते थे। प्राचीन काल में जब मध्य एशिया में जातियों की उथल पुथल मची थी और चार्य अन्य देशों की ओर बढ़े थे तो उनकी एक शाखा ईरान में भी बस गई थी। चार्यों और इन लोगों के आचार व्यवहार तथा देवताओं के नामों में आज भी बहुत समता है। परन्तु इन दोनों जातियों ने पृथक पृथक संस्कृतियों का निर्माण किया है।

यूनानी—ईसा से ३२६ वर्ष पूर्व सिकन्दर महान ने, जो यूनान का निवासी था और जिसकी गिनती संसार के महान विजेताओं में की जाती है, अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया। पंजाब में उसको स्वतन्त्र राज्य मिले परन्तु इनके ऊपर राज कर लेने में उसे अपनी कटिपट्टी न पड़ी। हाँ, पुरु नामक राजा से उसे थोड़ा भुक्त करना पड़ा। सिकन्दर ने समस्त पंजाब की जीत लिया। जब उसे वापस लौटना पड़ा तो उसने अपना एक सेनापति सेल्युकस अफगानिस्तान और पंजाब में छोड़ दिया। सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् वह इन देशों का स्वतन्त्र शासक हो गया। आगे चलकर चन्द्रगुप्त मौर्य ने इन लोगों को भारत से भगा दिया। इस प्रकार यूनानियों तथा भारतियों का सम्पर्क अधिक न रहा और यूनानी सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को विशेष रूप से प्रभावित न किया। फिर भी अनेकों यूनानियों ने भारत की अपना घर बना लिया और वे वहीं के लोगों में घुल मिल गये।

राक अथवा मिथियन—यह जाति भी मध्य एशिया में रहती थी। इस समय २०० वर्ष पूर्व इन्होंने भारत में पराक्रम किया और दृष्ट समय के पर इन्होंने भी भारत को अपना निवास स्थान बना लिया। यही की संस्कृति को इस स्वीकार दिया और यही के रहने वालों के साथ पूर्ण रूप से कुछ मिल गये लोग बनजातों की जाति के थे।

यूरी कुशन—ईसा से पूर्व प्रथम शताब्दी में इस जाति ने भारत की प्रस्थान किया। ये लोग भी मध्य एशिया से हो आये थे। ये भी बनजातों की जाति के लोग थे। कुशन लोगों ने उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में राजनैतिक विजय प्राप्त की परन्तु विशेष रूप से यहाँ संस्कृति को प्रभावित न कर सके। ये भी भारत में ही बस गये और यहाँ सभ्यता की ही ध्वनीकरण कर लिया। कनिष्क कुशन वंश का बड़ा ही प्रभावशाली सम्राट हुआ है। इसके साम्राज्य में पंजाब, काश्मीर, सिन्ध, संयुक्त प्रदेश, अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काश्गर आदि प्रदेश सम्मिलित थे।

हूण—ये लोग मध्य एशिया के घास के उन मैदानों में निवास करते थे स्टेपीज कहलाते हैं। जातियों की उच्च पुष्प के समय इनके गिरोह मध्य एशिया से निकल पड़े। पाँचवी तथा छठी शताब्दी में इनकी एक शाखा ने जिसे श्वेत हूण कहते थे, भारत की ओर प्रस्थान किया और इस देश पर अथवा आक्रमण किया ये लोग बड़े अथवा और बड़े होते थे। ये लम्बे बदन के तथा गीरे रंग के होते थे कुछ विद्वानों के मतानुसार आधुनिक जाट तथा गूरर इन श्वेत हूणों की ही सन्तति हैं। समय के साथ साथ ये लोग भी भारतीयताओं में मिलजुल गये और यहाँ संस्कृति को इन्होंने अपना लिया। इन लोगों का प्रथम आक्रमण ४५२ ई० में हुआ परन्तु प्रतापी सम्राट स्कन्दगुप्त ने धीरे-धीरे उनका सामना कर उन्हें परास्त कर दिया। इसके दस वर्ष पश्चात् फिर इनके सुयव सुयव आने आरम्भ हुये। समस्त पंजाब में फैल गये। उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार पूर्ण काम किये। स्कन्दगुप्त जीवित भर उनसे जड़ता रहा परन्तु यह हूणों को भारत से निकालने में असमर्थ रहा। इस जाति का पहला राजा सुरमाय हुआ। उसके पश्चात् मिहिरकुल राजा बना। वह बहुत निर्दयी राजा था। उसने सैकड़ों बुद्ध के मूर्तियों को मोड़-घाट डूबारा फिर हूण शान्ति पूर्वक भारत में बस गये और साधारण व्यक्तियों के तरह रहने लगे।

मुसलमान—मुसलमानों ने सातवीं शताब्दी से भारत में प्रवेश आरम्भ किया इनमें अरब, तुर्क, ईरानी, अफगानी तथा मंगोल सभी सम्मिलित थे। सातवीं सदी में अरबों ने राजनैतिक विजय प्राप्त की परन्तु अरब सभ्यता भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुये बिना न रह सके।

११ वीं तथा १२ वीं शताब्दी में मुसलमानों के लगातार आक्रमण, प्रारम्भ हो गये और धर्म प्रसार तथा लूट लसोट के कारण यवन बराबर भारत पर आक्रमण करते रहे और यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे। बठान सुल्तानों की संरक्षता में हिन्दू तथा मुस्लिम सभ्यताओं ने मेल खाना प्रारम्भ कर दिया। यवन तथा भारतीय मिला जुल कर रहने लगे। यवनों ने भी भारत को ही अपना देश स्वीकार कर लिया। मुगलों के समय तक ये मेल मिलाप बहुत बढ़ी सीमा तक पहुँच चुका था और सम्राट अकबर के समय में दोनों सभ्यताओं का मिश्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। कबीर, रामानन्द, चैतन्य महाप्रभु दोनों सभ्यताओं के सम्मिश्रण के जीते जागते उदाहरण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुसलमान भी भारत के निवासियों में ही मिला जुल गये।

योरप निवासियों—१२ वीं तथा १६ वीं शताब्दियों में योरप में औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ और उसके परिणामस्वरूप योरप में इस क्रांति के प्रभाव पड़ने लगे। जहाज भी अनेक प्रकार के बनने लगे और योरप निवासियों ने नये देशों की खोज करने लगे। १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी में इन जातियों ने समुद्र की ओर से भारत में प्रवेश किया। इनका उद्देश्य व्यापार करना था। पुर्तगाली, बच तथा फ्रांसीसी और अंग्रेज मुख्यतः भारत में आये और भारत की राजनैतिक दुर्बलता के कारण इन जातियों की यहाँ के राजनैतिक संघर्ष में सुझने का अवसर प्राप्त हो गया। प्रथम तीन जातियाँ इस संघर्ष में परास्त हुईं और अंग्रेज अन्त में भारत के स्वामी बन गये। उन्होंने भारत की राजनैतिक स्थिति को संगठित किया और परस्पर लड़ने वाली इकाइयों को एक सूत्र में बाँध दिया। लगभग १२० वर्ष तक भारत इंग्लैंड के अधिकार में रहा। इस समय में भारतीय सभ्यता पर योरोपीय सभ्यता का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले नौजवानों ने पूर्णरूप से अपनी देश भूषा को बदल दिया। इतना ही नहीं बल्कि वे लोगों ने भारतीय संस्कृति की मूल्यवान् उद्धानी प्रारम्भ कर दी। परन्तु अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता स्वीकार न की। अन्त में १२ अगस्त १९४७ को भारत से अंग्रेजी साम्राज्य का भी अन्त हो गया परन्तु योरप निवासियों की सभ्यता की शाय आज भी भारत में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न जातियों ने भारत में प्रवेश किया और बहुतों ने यहाँ पर अपने साम्राज्य स्थापित किये परन्तु अन्त में वे जातियाँ भारत निवासियों में ही मिला जुल गईं। यहाँ की सभ्यता को उन्होंने अपना लिया और इस प्रकार आज जो भारतवासी दिखाई पड़ते हैं वे इन भिन्न भिन्न जातियों का ही सम्मिश्रण है।

Q. 3—"There is a fundamental unity even in countless diversities of races, castes, languages, dress, customs and traditions, in India." Justify it. V. A. Smith.

प्रश्न ३—भारतवर्ष में वंश, वर्ण, भाषा, वेषभूषा व रीति रिवाज सम्मन्धी अनगिनत विभिन्नताओं में भी एक अखंड सार्वभूत एकता है। इस कथन की पुष्टि कीजिये। वी. ए. स्मिथ।

उत्तर—भारत का आकार विशाल है। यह विभिन्न धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों और संस्कृतियों का देश है। यहां के निवासी असंख्य जातियों से लेकर अर्धसंख्य तथा सख्य जातियों का समिश्रण है। इस देश में भिन्न भिन्न धर्मों, हिन्दू, बुद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई के अनुयायी निवास करते हैं। भिन्न भिन्न जातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों में विलक्षित होकर भिन्न भिन्न भाषाएँ बोलती हैं। इनकी देश भूषा भी भिन्न-२ दिखाई पड़ती है। इस विशाल देश में प्राकृतिक अवस्थाएं भी अत्यधिक विषम हैं। प्राचीन काल में ऐसे कम अवसर आये जबकि राजनैतिक एकता स्थापित हो सकी हो। फलतः साधारणतया यहां पर राजनैतिक एकता का अभाव ही रहा। इन कारणों से उस व्यक्ति को जो इस देश की यात्रा होकर देखा है, वहाँ पर एकता का अभाव सा लगता है। परन्तु यदि गहराई में उतर कर इस देश का अध्ययन किया जाय तो पता चलेगा कि जाति, धर्म और भाषा प्राकृतिक अवस्था की विषम विभिन्नता होने पर भी इस देश में अखंड मौखिक एकता है जिसे कोई भी विवेकशील इतिहासकार अस्वीकार नहीं कर सकता। भिन्न भिन्न बहुसुखों से इस एकता को प्रदर्शित किया जा सकता है।

(१) भौगोलिक एकता—भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई है और प्राकृतिक सीमाओं से सुरक्षित है। इसकी भौगोलिक एकता केवल भौतिक परागल पर ही नहीं अविश्व भारतवासियों की बुद्धि तथा भावनाओं में भी पूर्ण रूप से उपस्थित है। यह एकता इस बात से भी प्रकट होती है कि महादेवाता भरण के नाम पर हम सम्पूर्ण देश का नाम भारत कहा। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस देश की सप्त भद्रियों और सप्त सहरों का देश कहा है। विष्णु पुराण में इस देश की एकता प्रदर्शित करते हुये लिखा है, "ममूद के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत नाम का अखंड कहलाता है और जहाँ के लोग भरण की सम्मान कहलाते हैं।" भारतीय राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों तथा कवियों की दृष्टियों में भारत की एकता इस उक्त पूर्ण रूप से प्रदर्शित होती है। उन सचकारों की मुक्त कंठ से सत्यता की गई है जिन्होंने इस देश की भौगोलिक एकता के साथ साथ राजनैतिक एकता भी स्थापित करने के प्रयत्न किये।

(२) राजनैतिक एकता—इन विशाल देश में अखिलतर राजनैतिक एकता का अभाव रहा है। विवेकशीलता की कल्पित बराबर काम करती रही है।

फिर भी यह कहना एक भारी भूल होगी कि प्राचीन भारत निवासी राजनैतिक एकता से सर्वथा अनभिज्ञ थे। इतिहास में कोई समय ऐसा नहीं था जबकि समस्त देश को राजनैतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयत्न न किया गया हो। प्रतापी और साहसी नरेश बराबर प्रयत्नशील रहे कि समस्त देश को जीत कर महाराजाविराज बहाल करें। चाणक्य के आदेशानुसार चक्रवर्ती सम्राट वही है जो हिमालय से समुद्र तक अपना साम्राज्य स्थापित करले। चन्द्रगुप्त, अशोक तथा समुद्रगुप्त ऐसे ही महान प्रतापी सम्राट थे जिन्होंने समस्त देश में एक राजनैतिक एकता उत्पन्न की। मध्यकाशिन युग में अलाउद्दीन खिलजी तथा अकबर और औरंगजेब इस आदर्श को ही अपने सामने रख कर विजय पर विजय प्राप्त करते चले गये। इन सम्राटों के समय समूचे देश का शासन प्रबन्ध केन्द्र से ही होता था। इस मर्य से हंकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ यही ही प्रबल रही हैं और थोड़ा अवसर मिलने पर भी उन्होंने भारतीय रंगमंच पर मग्न नृत्य किया है। परन्तु केन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ तथा उनको कार्यान्वित करने के प्रयत्नों का कभी भी यहाँ अभाव नहीं रहा और जब जब इस देश में किसी महान शासक की जगमगात थी तभी विकेन्द्रीकरण की भावनाओं का अन्त हो गया। ब्रिटिश शासन काल में तो यह एकता सम्पूर्ण रूप से स्थापित हो गई और जब १५ अगस्त सन् १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ तो सरदार पटेल के प्रयत्नों से छोटे छूटे के समस्त राज्य जो अब तक देशी राज्य कहलाते थे भारतीय प्रान्तों में मिला गये और सम्पूर्ण रूप से यह देश एक राजनैतिक इकाई बन गया।

(३) सांस्कृतिक एकता भारतवर्ष की मौखिक एकता सबसे अधिक इसके सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट हुई है। भिन्न भिन्न जातियाँ, जिन्होंने भारत में प्रवेश किया और भिन्न भिन्न सभ्यता अपने साथ लाई, वे सब जानियाँ भारत की सभ्यता तथा संस्कृति में इस प्रकार घुल मिल गयी जैसे छोटे नाले और नदियाँ किसी विशाल नदी में मिला जाते हैं। यहाँ की भिन्न भिन्न भाषाओं तथा धर्मों का जीत एक ही है। श्रीकेशर हुमायूँ कबीर ने ठीक ही कहा है, "भारतीय संस्कृति की कहानी, एकता समाधानों का समन्वय तथा प्राचीन परम्पराओं के पूर्ण संयोग ही उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल में रही है और जब तब यह विरव रहेगा तब तक सदैव रहेगी। दूसरी संस्कृतियाँ नष्ट हो गई परन्तु भारतीय संस्कृति व इसकी एकता अमर है।" रेमजे मैकडोनल्ड, एक अंग्रेज विद्वान ने भी कुछ ऐसे ही विचार प्रगट किये हैं। उसने लिखा है, "हिन्दू लोग भारत की केवल एक राजनैतिक इकाई के ही रूप में नहीं देखते अपितु उसकी एक सांस्कृतिक सत्ता का विषय भी मानते हैं। जिस किसी ने भी इसको अपनाया, ग्रहण किया चाहे मुसलमानों ने, चाहे अंग्रेजों ने और चाहे हिन्दुओं ने उन सभी ने इसकी एक मन्दिर

के पारसी रूप के समान ही समझा, चाहे वह अपनी सामाजिक संस्कृति अनुसार किसी भी देश की पूजा करें हिन्दु मन्दिर समान ही हैं। उनो ने मात्र को अपनी संस्कृति का प्रतीक बनाया, उसे अपनी धर्मोपमा से परिपूर्ण किया व उसकी ऐतना शक्ति में वह एक बड़ी एकता थी।^{१०} भिन्न धर्मपरिवर्तकों अनुसार, चाहे उनकी उपासना पद्धति कुछ भी रही हो भारतीय संस्कृति प्रधान है। सांस्कृतिक एकता की भावना यहाँ के राजनैतिक प्रभाव से ऊपर रह कर सफली पूरी है। हिन्दू धर्म ने महान संकटों के बावजूद भी अपने धर्म की जीवि रक्खा। इसका कारण हम देश की सांस्कृतिक एकता ही थी। भारत देश का उसकी संस्कृति, शरीर तथा धर्म के समान है। एक के बिना दूसरा धर्म विही हो जाता है। अनेकों कालों में महान विचारकों ने जन्म लिया और हिन्दू धर्म व आक्रमण किये परन्तु वे आक्रमण हिन्दू संस्कृति के विशाल द्वारे में ही सीमित रहे। शताब्दियों परचात आक्रमण भी कुछ तथा जैन धर्म हिन्दू धर्म के भाग ही माने जाते हैं। जब हिन्दू सभ्यता की मुखिम सभ्यता से टकरा हुई तो भक्ति मार्ग व जन्म हुआ और जब ईसाई मिशनरियों ने आकर हिन्दू धर्म की प्रति धारण की तो आर्य समाज और ब्रह्म समाज आदि संस्थाओं का जन्म हुआ। अतः सिद्ध होत है कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू संस्कृति ऐसी खडर है जो खगलतर बढ़ती रहती है और जिसमें ऐसी समता है जो संकटों को पार करके आगे ही बढ़ती रहती है।

(४) धार्मिक एकता—भारत में अनेकों धर्मों ने जन्म लिया तथा नूतन धर्म बाहर से आये। यहाँ पर जन्म लेने वाले बुद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति मार्ग, आर्य समाज और ब्रह्म समाज हैं। विदेशों से आने वाले ईसाई धर्म और ईसाई धर्म हैं। जिन धर्मों ने भारत में ही जन्म लिया वह उन द्वारे से बाहर न निकले जो हमारे अधि मुनिवों तथा सन्त साधुओं ने स्थापित कर दिया था। इन धर्मों के आने वाले विचारकों ने उन द्वारों पर ही आधारित किये जो समय समय पर हिन्दू धर्म में पैदा होते रहे थे। अन्यथा इनकी शिक्षा बड़ी थी जो हिन्दू धर्म देता था। इन भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायों ने वेदों की ही प्रमाण माना। एक ईश्वरवाद, धर्म का अमरत्व, कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म मोक्ष, निर्वाण आदि ऐसे सिद्धान्त हैं जिनकी सभी ने माना है। भारत के भिन्न २ भागों में गौ, ब्राह्मण, स्त्री का सम्मान एक ही प्रकार से किया जाता है। उनके प्राचीन महापुरुष राम और कृष्ण एक सा ही आदर प्राप्त करते हैं। हर भारतीय को उपनिषद्, गीता, रामायण, महाभारत तथा पुराणों के प्रति एक ही ही श्रद्धा रखता है। शिव तथा विष्णु के मन्दिर हिमालय से लेकर कुमायौ अन्तरीप तथा आसाम से लेकर सिन्ध तक प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ते हैं। भारतीय तीर्थ स्थान, जैसे बद्रीनारायण, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथ, गया, बनारस आदि देश के एक छोटे से दूसरे छोटे

तक फैले हुये हैं। इन स्थानों में पहुँच कर, कौन ऐसा हिन्दू है जिसके मन में एक ही ही पवित्र भावनाएँ उत्पन्न न होती हों। भारत के कौने कौने में रहने वाले व्यक्ति सिन्ध, गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी आदि नदियों को एक ही ही आदर की दृष्टि से देखते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में धार्मिक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। यहाँ के भिन्न भिन्न धर्म एक ही वृक्ष की शाखाएँ हैं। सब यही सिखाते हैं कि सब की प्रेम पूर्वक रहना चाहिये।

(५) भाषा की एकता—संस्कृत भाषा प्राचीन काल में भारत की प्रधान भाषा रही है। यदि इसको भारत में बोली जाने वाली गव भाषाओं की जननी कहें तो शचित ही होगा। बौद्धक समय में पाली तथा प्राकृत जन साधारण की भाषा थी और संस्कृत साहित्यिक भाषा थी। ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक का धार्मिक संदेश प्राकृत द्वारा ही जन साधारण तक पहुँचा। आगे चल कर संस्कृत में धर्मोपदेश हुये। समस्त देश में भिन्न भिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाएँ संस्कृत ही से निकली हैं। हिन्दी, मराठी गुजराती, बंगला वगैरह सब संस्कृत ही रहा है। दक्षिण में बोली जाने वाली तामिल तथा तेलगू पर संस्कृत की गहरी छाप है। मुस्लिम काल में उर्दू भाषा का जन्म हुआ। यह संस्कृत तथा फारसी के सम्मिश्रण का फल थी। तात्पर्यात् अंग्रेजी साक्षात्पथ स्थापित हो जाने के कारण हमारे देश में अंग्रेजी भाषा के पैर अमे और अंग्रेजी भाषा का रिवाज दिन पर दिन बढ़ता गया। परन्तु स्वाधीनता प्राप्त होते ही हिन्दी को हमारी राष्ट्रभाषा बना दिया गया जिसका मूल श्रोत भी संस्कृत ही है।

(६) भारत के नियासियों की एकता—भारत में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न जातियों ने प्रवेश किया। आर्य, द्राविड, शक, सिथियन, हूण, तुर्क पठान और मंगोल आदि भारत में आये परन्तु अब इन्होंने भारत की अपना निवास स्थान बना लिया तो वे वहाँ के हिन्दू समाज में पूर्ण रूप से मिल जुल गये और इनका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। आज देश में जो अनेकों मुसलमान और इसाईयों की संख्या दिखाई पड़ती है वह हिन्दुओं की ही सन्तान है। औरंगजेब जैसे कट्टर मुसलमान सम्राटों ने हिन्दुओं की बलपूर्वक अपना धर्म परिवर्तन करने के लिये विवश कर दिया था और अनेकों हिन्दू लोग के बलीभूत होकर अपना धर्म छोड़ बैठे थे यही कारण है कि आज भी हिन्दुओं, मुसलमानों और इसाईयों के अनेकों रीति रिवाज, मेले तथा उत्सव मिलते जुलते हैं। यदि हम नगरों को छोड़ कर ग्रामों में जायें तो हिन्दू, मुसलमानों तथा इसाईयों में अन्तर करना असम्भव हो जाता है। कुछ बातों की छोड़ कर उनके रीति रिवाज, स्नान पान तथा वेप मूषा एक ही हो दिखाई पड़ती है। एक जाती के लोग दूसरी जाति के उत्सव तथा मेलों में प्रसन्नता

पूर्ण भाग लेते हैं और आमन्द मनाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम यह देश में मनुष्यों की भी एकता विद्यमान है।

हम देश में सामाजिक, राजनैतिक हीन विचारों और जीवन की भिन्न प्रणालियों में पूर्ण रूप से एकता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ की विभिन्न विभिन्न में भी एक सारभूत एकता है। हम देश में जो एकता है वह रक्त, वर्ण, भाषा, धर्म, आचार विचार, आदि के भेद भावों का प्रतिरोध कर भारत को सर्व राष्ट्र बनाती है। सर हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, "मातृनिष्ठ, सामाजिक, भाषा और विचार व धर्म सम्बन्धी विभिन्नताओं के अन्तर्गत भी जो कि भारत वर्तमान पर दृष्टि करने वाले को स्पष्ट होती है, हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक सामाजिक जीवन एक रूपता सहज में ही दृष्टिगोचर होती है।" भारत की विशालता उसकी मौलिक एकता में बाधक नहीं बल्कि सहायक हो सिद्ध हुई है और यह महान राष्ट्र अपने एकता के कारण ही आगे बढ़ा है तथा आज भी जीवित है। जबकि बहुत से देश जो कभी महान थे आज निर्जीव से होकर अपना अस्तित्व ही लो लुके। भारत पर अनेकों संकट आये, और आपत्तियों ने उसे बदनाम किया। विरोधियों ने इसका जी भर कर दमन किया परन्तु इन तमाम तूफानों से निराला यह महान देश अपने अस्तित्व और महानता को स्थिर रख सका, अपने मूल और मर्यादा को सुरक्षित रख सका। इसका कारण था इसकी अपनी मौलिक एकता

अध्याय २

सिन्ध घाटी की सभ्यता

1959
4

Q. 4—Give an account of the civilization that prevailed in the valley of Sindh.

प्रश्न ४—उस सभ्यता का पूर्ण वर्णन करो जो सिन्ध घाटी में फैल चुकी थी।

उत्तर—१९२० तक विद्वानों का मत था कि भारत में आर्य सभ्यता प्राचीन सभ्यता थी परन्तु १९२०-२२ में पुरातत्व विभाग (Archeological department) की देख रेख में सिन्ध घाटी में खुदाई की गई, १९२२ में मोहेंजोदड़ो में खुदाई हुई और वहाँ अनेकों प्रकार के सभ्यता प्राप्त हुये। इस खुदाई विषय में श्री धार. डी. बनेरजी (Shri R.D. Banerji) का नाम उल्लेखनीय है।

इसी प्रकार सन् १९२१ में हरप्पा में जो ग्रामी से १२० मील दूर मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट (Montgomery district) में स्थित है, खुदाई की गई। इस खुदाई के विषय में श्री दया राम सानी (Shri Daya Ram Sani) का नाम ठहरेखनीय है। इन नामों के साथ साथ सर जॉन मार्शल (Sir John Marshall) का नाम भी विशेष रूप से सम्बन्धित है। इन खुदाइयों ने इतिहास में अद्भुत परिवर्तन किया और भारत की प्राचीनतम सभ्यता और भी २०००, वर्ष पूर्व जा पड़ी। इन खुदाइयों द्वारा जिस सभ्यता की खोज की गई, वह सभ्यता सिंध घाटी की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है।

इस सभ्यता के, विषय में लिखित प्रमाणों का अभाव है उस समय की राजनैतिक स्थिति कैसी थी निश्चयात्मक रूप से यह कहना सर्वथा असम्भव है। मोहन जोदड़ों का शार्विक अर्थ है मृतकों का टीला। यह स्थान सिंध नदी तथा पश्चिमी 'नारा' नहर के बीच में स्थित है। अनुमान है यह नगर सात बार बरबाद हुआ और बसाया गया।

इस नगर के भग्नावशेषों से प्रगट होता है कि उस समय की निर्माण कला बड़ी ही कुशल थी। नगर के बसाने में स्वच्छता, सुख तथा आनन्द प्रमोद का जीवन व्यतीत करने का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। साधारण रूप से मार्ग चौड़े रखे जाते थे। कोई कोई सड़क ३३ फुट तक चौड़ी थी और १८ फुट चौड़ाई तो होनी ही थी। मकान साधारण रूप से दो मञ्जिल के होते थे। नीचे के भाग में मीनर इत्यादि रहते थे और ऊपरी भाग में परिवार के सदस्य। हर मकान में कुप की व्यवस्था की गई थी। मकान से पानी निकलने का अद्भुत प्रबन्ध किया गया था। मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था जो उस समय की सभ्यता की बलौकिक बात है। कुछ ईंटें विशेष प्रकार से बनी होती थीं जिनकी लम्बाई १० १/२" और चौड़ाई १० १/२" और मोटाई ३ १/२" होती थी। विशाल भवनों में दरवाजों, शिबिकों तथा सोड़ियों की व्यवस्था थी। चान्तों में कचरा फिटा जाता था। मकानों की बाहरी दीवार विशेष रूप से चौड़ी और सुरक्षित बनाई जाती थी। यह चौड़ाई ४ से ५ फिट तक होती थी। मकानों के प्रवेश द्वार सड़कों की ओर ही बनाये गये हैं। मकानों में कुओं के अतिरिक्त स्नानागार भी होते थे। व्यक्तिगत स्नानागारों के साथ साथ सार्वजनिक स्नानागारों का प्रबन्ध भी किया था। सार्वजनिक स्नानागार विशेष रूप से रुबिकर बने हुये होते थे। इसी प्रकार का स्नानागार नगर के मध्य में स्थित था। बीचों बीच आपताकार जलारोप है जिसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा गहराई क्रम से ३६ फिट, २३ फिट और ३ फिट हैं इसके चारों ओर बरामदे तथा प्रकोष्ठ बने हुये हैं। कुछ प्रकोष्ठों में गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था थी। मध्य में जो कुण्ड था उस में कौटा करने से पूर्व हर व्यक्ति

को बाहर के प्रकोष्ठ में स्नान करना होता था। शरीर को पवित्र कर तब जलबु में जा पाता था। यह इस बात का प्रमाण है कि वह लोग स्वच्छता का कि ध्यान रखते थे।

स्नान स्नान पर कूड़ा ढालने का प्रयत्न किया गया था। मल मूत्र के शोषक रूप बनाये हुये थे।

नगर के मध्य में जो स्नानागार है वह २००० वर्ग उपरान्त छात्र भी अपनी स्थिति को कायम रिये हुये लड़ा है। समय के भीषण आघातों ने छात्र तक उस कुछ नहीं बिगाड़ा। यह है उस समय की निर्माण कला का अद्भुत नमूना। समु रूप से इसकी लम्बाई, चौड़ाई मग से १२० फिट व १०२ फिट हैं इसकी दीवार ६ फिट मोटी हैं।

नगर में भव्य भवनों का निर्माण भी दिखा गया था। कोई कोई भव विशाल दरवाजों पर आधारित है। अनुमान है कि इस प्रकार के भवन सार्वजनिक कार्यों के हेतु बनाये जाते थे।

इस प्रकार से रोजे गये भग्नावशेष प्रगट करते हैं कि वह नगर समृद्धिशां तथा घना बसा हुआ था। यही हर प्रकार के आभोर् प्रभोर् की सामग्री पर्याप्त थी वही पर ऐश्वर्य पूर्व विज्ञासिता का जीवन व्यतीत करने के सब साधन पर्याप्त थे।

निरक्षर रूप से कहा जा सकता है कि उस समय की स्थापत्य कला विकास भी उत्पकोटि का हो चुका था और वह भी निरक्षरामक रूप से कहना अनुचित न होगा कि मिथ घाटी में जो निर्माण कला प्रचलित थी वह उसी समय की मिथ या सीरिया प्रदेशों में न थी।

सामाजिक जीवन—नगर में अधिकतर मध्यम धनी के लोग थे। उनके मकान माध्यात्मक एक से ही बने हुये मिले हैं।

वह लोग अधिकतर गेहूँ का प्रयोग करते थे। जौ का भी इनको ज्ञान था। गी तथा अंबु का भोग भी इनके आहार का मुख्य अंग होता था। कल, घघरे, मूष आदि का भी वह लोग प्रयोग करते थे। इनका भोजन स्वच्छ तथा स्वास्थ वर्धक होता था। मूत्र का भी इनको ज्ञान था।

वह लोग मृत्ती कपड़ों का अधिक प्रयोग करते थे। ऊनी कपड़ा भी पहनते थे। माल प्रयोग करने का इनको बड़ा ज्ञान था। दहिने हाथ के नीचे से निहाल कर बाँये हाथ की ओर लाज छोटा जाना था तबकि दहिना हाथ स्वयम्भवा पूर्वक कार्य करने के लिये बच निके। लाज भी लाज हाथों का प्रयोग हुयी प्रकार दिखा जाता है। पुरुष सभी मूष रखते थे और बाजों की बँये से लाज करते थे। ल बाजों की बरखले भी थे और निम्न निम्न रूप से उनको लाजते थे। रिखा केरों का रिख मूँकर बरखी को। वह बाजों का मूषा भी बाँचनी थी।

हार, केश राशि, जूहा बांधने के फीठे, बाजू बन्द, धंगूटियां, कड़े तथा चूड़ियां स्त्री पुरुष दोनों ही पहनते थे। परन्तु कान के कंठे, पाजेंब, कर्ण पूज स्त्रियां ही पहती थी। यह आभूषण भिन्न भिन्न प्रकार से बनाये जाते थे और प्राणि सुन्दर होते थे। स्वर्ण हाथी दांत, रत्न, बहुमूल्य धातु आभूषण बनाने के काम में आते थे। निम्न श्रेणी के नर नारी बाँधे-ताम्र के आभूषण प्रयोग में लाते थे। पकाई हुई मिट्टी के बने हुये आभूषण भी पाये गये हैं। स्त्रियां बालों में पिन भी लगाती थी।

वर्तन मिट्टी के बनते थे जिन पर अच्छे प्रकार का चमकदार पालिश किया जाता था। बाँधे काँसे के वर्तनों का भी रिवाज था। यह खोग धामोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे डोल का प्रयोग साधारण रूप से होता था। उसकी आवाज के साथ साथ नृत्य भी किया जाता था। इन खोगों की नृत्य कला ने अच्छी उन्नति करती थी। संगीत का भी इन को अधिक चाव था। एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक नृत्य करती हुई स्त्री का चित्र दिखाया गया है।

यह खोग भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। पांसा फेंकने का इनको बड़ा चाव था। इनकी शोलियों द्वारा एक प्रकार का खेल खेलने का भी शौक था। बालकों के लिये अनेक प्रकार के खिलौने होते थे छोटी छोटी गल्लियां सीरियां कुर्सियां, मुन मुने, पशु पक्षी, मिट्टी के बने हुये मिले हैं।

पृष्ठस्थी के उपकरणों में लकड़ा, सुई, हाथी दांत का कंथा, कुहाड़ी, धेनी, उस्तरे जो काँसे या ताम्र से बनाये जाते थे। मछली पकड़ने के कंठे, तथा तोखने के बाट होते थे, मिट्टी के घड़े प्रयोग में आते थे। इन पर गहरी चमकदार पालिश होती थी। मिट्टी के पात्र कुम्हार के चाक द्वारा बनाये जाते थे इन वर्तनों के बनाने में ताम्र, काँसा, चीनी मिट्टी का प्रयोग होता है।

पाषाण से बनी हुई अनेकों वस्तुयें प्राप्त हुई हैं। यह पाषाण बाहर से मंगाले थे। इनकी सीने, चाँदी, काँसा, ताम्र हाथी दांत का ज्ञान था। खोदे की कोई वस्तु प्राप्त न होने के कारण अनुमान लगाया गया है कि यह जानि खोदे से पूर्ण रूप से धनभिन्न थी।

भैंस, भेड़, हाथी, ऊँट, कुत्ता इत्यादि इनके पालतु पशु थे। अनुमान है कि घोड़ा इनका पालतु पशु नहीं था। बिकली से भी यह धनभिन्न प्रतीत होते हैं। अभी हाल के अन्वेषों द्वारा पता चला है कि इस सभ्यता में घोड़ा भी पाया जाता था।

उस समय की मुहरों तथा ताम्र पत्रों पर जो चित्र प्राप्त हुये हैं उन में सैदा भैंसा, भालू, गरमोश के चित्र बने हैं।

यह लोग मृगज संस्कार भी करते थे। मोहन जोधपो में कविमान का होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग मृगजों को जमाने में हाथों में कविमान भी लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लोग मृगजों को जमाने और जमाने वालों को अभिषेकों का कपड़ा इत्यादि में बन्ध करके दूधना देने इस मृगज के लोग मृगजों के संस्कार में भी गरीब इन्तजाल करने थे। यद्यपि यह था कि यह शरीर को मृगजों का दूध देने थे मृगज यह कि शरीर को जवाबदारों को दूधना देते थे तोमरा यह कि वे शरीर को जानवरों के लिये दूध देने थे और बाद में अभिषेकों को दूध देने थे।

आर्थिक जीवन तथा पैरों—यह लोग मृगज करते थे गेहूँ, जौ, लोहा करते थे। वर्तमान समय के इस जौ को दूध वस्तु प्राप्त न होने के कारण कहना कठिन है कि वह इस का काम किस वस्तु में करते थे। औद्योगिक तथा विज्ञान में कुम्हार, सुनार, राम, सुनार, संगमरमर, ओहरी प्रमुख थे। कुम्हार का यद्यपि समय की कला का अद्भुत प्रमाण है।

धानु दात कर वस्तुओं सेवार भी जाती थी। काम से बनी हुई एक मृग की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सुनारों पर बने हुए चित्र। धातु का प्रमाण है कि कला ने धातु उन्नति की थी।

यह लोग धातुम व्यवस्था भी करते थे इनका व्यवहार भारत में ही सीमित नहीं था अपितु विदेशों से भी था। विदेशों से यह लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं मंगते थे जिनमें रत्न, टीन, ताँबा इत्यादि होते थे। कपड़ा बुनने का धर्म लक्ष्य था। पशुपालन भी इनका पेशा था। विदेशों से व्यवहार के कारण इन लोगों की बुद्धि बढ़ी ही तीव्र थी। यह जाति बड़ी ही समृद्धिवाली तथा सुखी थी और धानम्ब का जीवन व्यतीत करती थी। आर्थिक दृष्टि से यह जाति समपन्न थी।

कला कौशल—सुनारों से २२० मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं जिन पर अनेक प्रकार के चित्र बने हैं। कुछ पर किसी जनोद्धी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। यद्यपि भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है सुनारों पर बने हुए पशु चित्र बड़े ही सुन्दर बनाये गये हैं। इन चित्रों में बैल, गेढा, साँढ आदि विशेष रूप से बनाये गये हैं। हृदय में प्राप्त होने वाली मूर्तियाँ सजीव तथा सुन्दर हैं। इस कला ने बड़ी उन्नति करली थी।

यह लोग हथियार भी बनाना जानते थे। कुल्हाड़े, भाले, कटार, गदा प्रमुख हैं। धनुष और बाण के नमूने भी मिले हैं। लकड़ार तथा दात का पूर्णरूप से अभाव था। सुन में काम आने वाले हथियार बनावट में निम्न कोटि के हैं जिस से प्रतीत होता है कि यह लोग बुद्धि मय नहीं थे। पात्र निर्माण कला विशेष रूप

१. उन्नति कर गई थी। बर्तनों, मुहरों पर तरह तरह के चित्र बड़े ही सुन्दर ढंग से बनाये गये हैं और कला के अद्भुत नमूने हैं। रघुल्लभक हथियारों जैसे कवच, शूल और शिरस्त्राण इत्यादि भी पूर्णतया अपरिचित थे।

कान्हे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति कला का एक विशेष उदाहरण है।

धर्म—इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिये सीलों, ताम्रपत्रों, पत्थर, मिट्टी तथा अन्य धातुओं का सहारा लेना पड़ता है। यह लोग अनेक देवी-देवताओं की पूजा करते थे। मानदेवी की आराधना विशेष रूप से की जाती थी। मानदेवी के अनेकों चित्र प्राप्त हुये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों का मत था कि सृष्टि का प्रारम्भ भारी शक्ति द्वारा हुआ है। एक मुहर पर एक ध्यान मग्न पुरुष का चित्र मिला है जिस के ऊपर दो सौंग दिखाये गये हैं। इस चित्र से शिव का आभास होता है। पत्थरों के अनेक टुकड़े ऐसे प्राप्त हुये हैं जो वर्तमान शिव लिंग से मिलते जुलते हैं। योग साधना का भी रिवाज प्रचलित था। मोहन जोदड़ों में प्राप्त हुई त्रिमूर्ति ईश्वर के तीन स्वरूपों का आभास कराती है। यह स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं। यह जानू दोना भी मानते थे। मृतकों की गढ़वे भी थे और जलाते भी थे। यह बूछों, पशुओं, पत्थरों की भी पूजा करते थे। कुछ बूछ पवित्र तथा कुछ अपवित्र माने जाते थे। कुछ जीवन दाता तथा शुभ माने जाते थे। इनकी पूजा कई प्रकार से होती थी। नागों एवं बघों का पूजन भी किया जाता था।

उपरोक्त कथन से पूर्णरूप से पता चलता है कि सिंध निवासियों का धर्म हिन्दू धर्म का पूर्ण रूप था। हिन्दू धर्म में इस धर्म की गहरी छाप मिलती है। हिन्दू धर्म के पुनर्जन्म के सिद्धांत के चिन्ह मोहन जोदड़ों से प्राप्त होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व ही शिव, काळी तथा लिंग की पूजा का रिवाज हो गया था व अन्य प्रथाएँ भी प्रचलित हो गई थी। सिंध निवासियों का धर्म और आर्यों के बाद के हिन्दू धर्म का सहारा सम्बन्ध दिखाई पड़ता है।

यह सम्भ्यता उन सम्भ्यताओं की समकालीन थी जो उस समय निम्न सीरिया, वर्तमान ईराक में फैली हुई थी। इस सम्भ्यता का विकास कितने समय तक होता रहा यह कहना बड़ा कठिन है। यह उच्च कोटि की सम्भ्यता किस प्रकार विनाश को प्राप्त हुई यह प्रश्न केवल ऐतिहासिक अनुमान का विषय ही है। हो सकता है सिन्ध नदी की बाढ़ ने इस का अन्त कर दिया हो या नदी इन नगरों से दूर दूर गई हो और यह प्रदेश रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया हो। हो सकता है वर्षा का अभाव हो गया हो।

यह भी सम्भव है कि इस शान्ति प्रिय परन्तु अनुल संपत्ति की मालिक शक्ति पर किसी चरित्र की शक्ति ने अत्याचार कर कर अह अह कर दिया हो। मोहन जोदड़ों

में हथ प्रहार के विनाश के किन्हीं मित्रों दे। मित्रों, बादलों के घमिराये गलियों में भी से प्राप्त होना हथका प्रमाण है।

यह भी हो सकता है कि धार्यों के साहसियों ने हथ प्रमाण क कर दिया हो।

यह भी हो हथ उपरकोरि की प्रमाण का प्रमाण सभी वस्तुओं के विनाश हो गया और मृगमय जीवन से उमड़ना हुआ नगर धरती मृता की में मृदा के छिपे मो गया।

अध्याय ३ ~~संस्कृत~~ ३

✓ वैदिक युग तथा महा काव्यों का काल ✓

Q. 5—Who were the Aryans? What do you know about political and military organisation?

✓ प्रश्न ५—आर्य कौन थे? आप उनके राजनैतिक तथा सैन्य संगठन में विषय में क्या जानते हैं?

उत्तर—आर्य श्वेत वर्ण, ऊँचा कद, चौड़ा मस्तक एवं लम्बी नाक थे। यह सुन्दर आकृति के लोग थे। शस्त्र विद्या में निपुण और सभ्य थे। इ मूल निवास स्थान कहा था इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। प्राचीन भार साहित्य, परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा पुराणों के अनुसार आर्यों का मूल भारत ही था। डा० अविनाश चन्द्र (Dr. Avinash Chandra) ऋग्वेद संकेतों के आधार पर वर्तमान पंजाब और सीमान्त प्रदेश को आर्यों का प्रवेश मानते हैं। लोक मान्य लिखक (Tilak) ध्रुव प्रदेश को आर्यों का स्थान मानते हैं और उसके अनेकों प्रमाण देते हैं परन्तु यह मत भी अति प्रभावशाली प्रतीत नहीं होता। कुछ विद्वान जिन्होंने को ही आर्यों की आदि सम्मन्ते हैं परन्तु यह मत किसी न किसी कारण से अमान्य है। कुछ लोग म यूरोप की जहाँ आजकल आस्ट्रिया और हंगरी के प्रदेश हैं आर्यों की जन्म का श्रेय देते हैं परन्तु सबसे अधिक तथा प्रभावशाली मत यही प्रतीत होता है यह लोग मध्य एशिया में निवास करते थे और किसी कारण वश उनको मध्य एशिया छोड़ना पड़ा। इनकी भिन्न भिन्न शाखाएँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गईं जो शायद ईरान होती हुई भारत की ओर आईं वह इन्डो आर्य या हिन्दू आर्य कहलाईं।

यह लोग भारत में एकदम नहीं आये अपितु धीरे धीरे आये। इनका भारत में प्रवेश लम्बा था और शताब्दियों में विभक्त था। इन्होंने ईसा से लगभग ५००० वर्ष पूर्व से भारत में प्रवेश आरम्भ किया और यह क्रिया ईसा से १५०० वर्ष पूर्व तक चलती रही। यह लोग अपने पशु, स्त्री, परिवार तथा गृहस्थी के सभी उपकरण लेकर भारत में आये। इससे प्रतीत होता है कि इनका उद्देश्य आक्रमण न होकर अपितु शान्ति के साथ इस प्रदेश में बसना था। सर्वप्रथम इन्होंने वर्तमान पंजाब तथा सीमा प्रान्त को अपना निवास स्थान बनाया परन्तु ऐसा करने के लिये इनको आदि जातियों का प्रतिरोध सहना पड़ा और यहाँ तक इस प्रकार का संघर्ष चलता रहा। यही कारण था कि उत्तरी भारत में फैलने की गति धीमी रही। शताब्दियों पर्यन्त यह जाति पंजाब से आगे बढ़ कर गंगा और यमुना के विस्तृत मैदानों में आई और फिर शताब्दियों तक उत्तरी भारत ही इनका निवास स्थान बना रहा और वहाँ की प्राचीन ब्रह्मि जाति के चोर प्रतिरोध के कारण यह दक्षिणी भारत की ओर न बढ़ सके। ऋग्वेद में दक्षिणी भारत के नदी तथा पर्वत का किसी प्रकार का उल्लेख न होना इस बात का शक्तिशाली प्रमाण है कि आर्य जाति शताब्दियों तक उत्तरी भारत तक ही सीमित रही और दक्षिणी भारत के बारे में इनको किसी प्रकार का विशेष ज्ञान भी प्राप्त न हो सका। यह जाति सम्य धी और इसकी सम्पत्ति यहाँ की ब्रह्मि सम्पत्ति से विशेष रूप से भिन्न थी। इसी कारण से आर्य सम्यता ने ही भारत में एक अद्भुत विजय प्राप्त की। आरम्भ में जिस प्रदेश पर आर्यों ने आधिपत्य स्थापित किया वह सत्य सिंधु कहलाया इसका अर्थ है सात नदियों का प्रदेश। नदियों के नामों से यह प्रगट हो जाता है कि यह नदियाँ अफगानिस्तान तथा पंजाब की नदियाँ थी जुभा (काबुल), सुबास्तु (स्वास), कुमु (कर्म), गोमती (गोमल), सिन्धु (इन्दस) सुशोमा (सोहान), विन्स्ता (केलम), अविधमी (जुनाव), परुष्णी (रावी), बिदास (ब्यास), शुनुद्रि (सतलज), सरस्वती (सरसुती), यमुना, गंगा इत्यादि। इन नदियों का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि आर्यों का आधिपत्य अफगानिस्तान से लेकर गंगा, यमुना के विशाल मैदानों तक हो गया था।

राजनैतिक व्यवस्था—इन लोगों का प्रथम इकाई परिवार या त्रिसका प्रधान पिता होता था पिता परिवार के सदस्यों पर पूर्ण रूप से नियन्त्रण रखता था। प्राचीन रोम में भी परिवार पितृसत्तात्मक ही होता था। हो सकता है वहाँ भी आर्यों की ही कोई शाखा पहुँची है। कई परिवारों अथवा कुटुम्बों में मिल कर ग्राम बनता था जिसका प्रधान ग्रामाणी कहलाता था। कई ग्राम मिल कर त्रिप बनाते थे। त्रिप का प्रधान त्रिपनि कहलाता था। ग्रामाणी त्रिपनि के अधीन होते थे और उसी के आदेशनुसार कार्य करते थे। इनको उम्मी के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता था बहुत से त्रिप मिल कर "जन" का निर्माण करते थे। जन का प्रधान

राजा होता था। कभी कभी राजा का निर्वाचन होता था अन्यथा साधारण रूप से राजा का पद कुलागत आधार पर ही चलता था। राजा 'जन' का संरक्षक धनदायी भी कहा जाता था।

राजनैतिक व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी। परन्तु कहीं कहीं गणों का उल्लेख भी आता है जिसका प्रधान यणपति कहलाता था इससे अनुमान लगाया जाता है कि पूर्व बौद्ध काल में फैले हुये गण राज्यों की भांति उस समय भी कोई व्यवस्था थी। राजा का पद कुल के आधार पर चलता था परन्तु निर्वाचन रीति भी काम में लाई जाती थी क्योंकि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में इस प्रकार के हवाले दिये गये हैं। सत्ता की रूढ़ तथा प्रभावित रखने के लिये प्रजा की स्वीकृति प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस प्रकार की व्यवस्था में बड़े बड़े सम्राटों का अभाव इस बात से संकेत देता है कि इकाईयां अपने ही क्षेत्र में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करती थी और शक्तिशाली जन दूसरे जनों पर आक्रमण करने तथा अपना दायरा विस्तृत करने की ओर अधिक ध्यान नहीं देता था। जन स्वावलम्बी होते थे।

जन में राजा का स्थान अति उत्तम तथा श्रेष्ठ माना जाता था। वह ईश्वर का एक मात्र रूप था उसकी सत्ता पूर्ण थी। जनता उसकी हर आज्ञा मानने पर बाध्य थी। राजा वैभव तथा ऐश्वर्य के साथ जीवन व्यतीत करता था। उस का आदेश ऊँचा था। जन में होने वाले पाप और पुण्य के लिये वह ही उत्तरदाई माना जाता था। वह भी अपनी प्रजा के लिये जीता और मरता था। राज्यभियेक के समय राजा शपथ लेता था कि, "उस की सम्पूर्ण प्रजा उसे अपना राजा बनाने की अभिलाषा रखे और उसके हाथ से राज्य कभी न निकले। यदि मैं आपके हित के विरुद्ध कार्य करूँ तो मेरे और मेरी सन्तान के जीवन का अन्त कर दिया जाये।" कितना ऊँचा आदेश था। राजा प्रजा का पिता था और अपना सर्वस्व प्रजा का हित ही समझता था। वह विदेशी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करता था और युद्ध के समय सैन्य का नेतृत्व करता था। युद्ध में नेतृत्व करने व सैन्य का संघालन करने में वह दक्ष होगा था। वह शासन का हर प्रकार से संघालन करता था। उसके अधीन बहुत से अधिकारी होते थे जो उनकी आज्ञाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करते थे। इन पदाधिकारियों में सेनानी राज पुरोहित तथा ग्रामाधी दक्षेत्तमीय हैं। ग्रामाधी ग्राम का प्रधान होता था। वह दोनों ही यानी प्रशासन तथा सैन्य सम्बन्धी कार्य करता था। सेनानी सेना का नायक होता था राजा स्वयं उसकी नियुक्ति करता था। पुरोहित का पद बड़ा ही प्रभावशाली तथा श्रेष्ठ होता था। वह राजा को हर मन्त्रके में सलाह देता था। वह बराबर राज समा में रहता था। वह राजा का धर्म गुह भी माना जाता था। उसका पद परम्परानुसृत होता था।

राजा हर प्रकार से प्रजा का स्वामी था परन्तु वह प्रजा की इच्छा की वहेलना भी नहीं कर सकता था। वह स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक नहीं था। जा की सहायता के लिये दो कौनसिलें होती थी। एक सभा कहलाती थी तथा मरी समिति कहलाती थी। लुडविग (Ludwig) के विचार में सम्मिति व सभा भिन्न प्रकार की संस्थाएँ थी। एक सम्पूर्ण जनता की संस्था थी। दूसरी श्रेष्ठ लोगों की जिस में केवल उच्च वर्ग के लोग भाग लेते थे। जिमर Zimmer) के मतानुसार समिति संपूर्ण प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थी और राज्य की बागडोर उसी के हाथ में रहती थी। इसके अधिवेशन में सदस्य तथा प्रजा सम्मान रूप से उपस्थित रहते थे। डा० कीथ (Dr. Keith) के अनुसार मिति सम्पूर्ण जनता की सभा होती थी और सभा उस स्थान विशेष का नाम था । हार पर लोक सभाएँ होती थीं। सभा वर्तमान जन सभा (Council of elders) के मित्रता जुलती थी। विद्वानों का मत है कि यह सभा जातीय परिपक्व थी। इस सभा में धन सम्पन्न तथा गौड़ व्यक्ति होते थे।

इन सभाओं को किम प्रकार के अधिकार प्राप्त थे यह कहना बड़ा कठिन है। न्याय के सम्बन्ध में यह क्या कार्य करती थी यह कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके निर्माण का वास्तविक उद्देश्य राजा का निर्वाचन था यह भी कहना कठिन है। कुछ भाँ हो यह धरय कहा जा सकता है कि यह परिपक्व जनता की प्रतिनिधि संस्थाएँ थी और राजा को निरंकुश होने से रोकती थी। उसकी शक्ति का परिमित लक्ष्य थी। इन दोनों परिपक्वों का निर्माण जन, वर्ग के आधार पर होना था।

न्याय क्षेत्र में राजा प्रधान था उसे दण्ड देने का पूर्ण अधिकार था। परन्तु साधारण रूप से परिवार तथा ग्राम ही न्याय व्यवस्था को चलाते थे। हत्या का दण्ड अर्थ के रूप में चुकाया जाता था। यह अर्थ मारे गये व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर होता था। उच्च श्रेणी के व्यक्ति की हत्या का दण्ड १०१० गायों तक होता था। जो मरने वाले के परिवार को दिया जाता था। शेरों की कटघरों में बन्ध कर दिया जाता था तथा कर्जदार कर्ज व जुमाने पर दाम बना बिधे जाते थे।

साधारण भगड़े कीचदारी के हों अथवा दीवानों के। ग्राम पंचायतों द्वारा तप क्रिये जाते थे। भूमि पर किम का अधिकार था यह कहना कठिन है परन्तु बाद में आकर समस्त भूमि पर राजा का ही अधिकार मान लिया गया था। पराजित राजाओं से वर लिया जाता था। राज्य की याव के विन्न भिन्न साधनों में से वह भेटे भी थी जो प्रजा राजा को देती थी। उत्पत्तों के समय राजा उपस्थित होता था।

युद्ध प्रथा—आर्य लोगों को भारत के आदि निवासियों से घोर युद्ध करने पड़े। इसके अतिरिक्त वह कभी कभी आपस में भी लड़ते थे। उस समय कोई

नियमित सेना न थी परन्तु युद्ध के समय जन साधारण ही युद्ध का कार्य करते थे। पैदल सेना अवरण होती थी। कुछ घोड़ा सवारों में सवार होकर युद्ध करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में रणों का विनाश गृह प्रचलित हो गया था। परग वेद में अरवारोदय का उल्लेख आता है परन्तु अरव सेना का नहीं। हाथी का उपयोग अभी तक युद्ध में नहीं होता था। मंगानी करने बजाय के त्रिं कपय तथा राज का प्रयोग करते थे। कपय सुरङ्ग जानु का बनाया जाता था। पर लोग धनुष बाण, भाँसा, लज्जदार तथा मोहन काम में लाते थे। बाणों में प्रहार के होते हैं। एक वह जिन का अग्र भाग सींग का बना होता था तथा दूसरा वह जो किसी धातु से बनाया जाता था। कहीं कहीं पत्थरें दुर्ग का भी उल्लेख आता है सम्भव है यह कोई अदृश्य यन्त्र रहा हो। युद्ध में पनाहाओं का भी प्रयोग होता था। युद्ध के समय तुरही तथा डोंक बजाये जाते थे और दुन्दुभियाँ बजती थीं। युद्ध में जाते समय आर्य विशेष रूप से अपने देवताओं की उपासना करते थे।

आर्यों का युद्ध विधान धेनु तथा धर्म पर आधारित था। युद्ध में किसी बालक स्त्री तथा बूढ़े की हत्या नहीं की जाती थी। विशस्त्र शरण में आया हुआ, सोया हुआ तथा घायल शत्रु पर आघात न होता था। अर्थात् में भी पूर्ण रूप से नियमों का पालन किया जाता था। विपैले बाणों का प्रयोग न होता था। युद्ध अधिकतर नदियों के किनारे विशाल मैदानों में होते थे।

इस प्रकार विदित है कि आर्य अति उत्पन्न कोटि की सम्यता की मानिक थी। उस की राजनैतिक व्यवस्था बड़ी ही सुन्दर थी। उनका सैनिक संगठन बड़ा ही कुशल और दृढ़ था। उनका युद्ध विधान भी धर्म पर आधारित था।

1959 Q. 6—Give a critical account of social, economic and religious conditions of Aryans.

प्रश्न ६ विवेचनात्मक ढंग से आर्यों की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन करो।

उत्तर—आर्यों का समाज अति सुन्दर तथा स्वस्थ प्रकार का था परिवार ही सामाजिक इकाई का। परिवार का स्वामी पिता होता था। परिवार के सदस्यों पर उसका पूर्ण नियन्त्रण रहता था। वह अपने परिवार के सदस्यों पर अगाध प्रेम रखता था और प्रेम से सबका खालन पालन करता था परन्तु यदि कोई सदस्य चाहे पुत्र ही क्यों न हो, अन्याय की राह पर चलता था और समझाने बुझाने से सही रास्ते पर नहीं आता था तो कड़े से कड़े दण्ड का भागी होता था। एक कहानी इस प्रकार की आती है कि पुत्र के फिजूल खर्च करने पर पिता ने उसकी

धन्या होने का दायद दिया। परिवार का मुखिया गृहस्त्री के कार्यों में अपनी पाना का सहयोग प्राप्त करता था और उसकी सहायता से धार्मिक कार्यों को पूरा करता था। अधिकतर परिवार मित्रजुल कर रहते थे। तीसरी पंढी तक के व्यक्ति परिवार में रह सकते थे। परन्तु साधारण रूप से उस समय तक उनमें विभाजन हो जाता था।

उस समय महिलाओं की विशेष रूप से प्रतिष्ठा होती थी। पदों का विवाज न था। और सती होने का विवाज भी न था। विधवा विवाह भी होते थे। पुण्य एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता था। हाँ राज वंशों में बहु विवाह होते थे। राज विवाह की प्रथा भी न थी। विवाह के सम्बन्ध में पिता का नियन्त्रण पूर्ण रूप से रहता था फिर भी घर कन्या की इच्छाओं का भी ध्यान रखा जाता था। विवाह के उपरान्त स्त्री को पति के नियन्त्रण में रहना होता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करना उसका धर्म था। पति की सृष्टि के परचात स्त्री पुत्र के नियन्त्रण में रहती थी परन्तु स्त्रियों को बाहर निकलने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। कन्याओं की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी। बहुत सी कन्यायें बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करती थी। विश्ववारा, घोषा तथा अपाला जैसी स्त्रियों ने ऋषियों का प्रतिष्ठित पद प्राप्त किया था। उन्होंने अनेक मन्त्रों की रचना भी की थी।

विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था प्रेम तथा धन दोनों के हेतु विवाह होते थे।

पति वधु को सम्बोधित कर कहता है, "हे वधु मंगलकारी शुभ शकुनों से अपने पति गृह में प्रवेश करो हमारे सेवक सेविकाओं तथा वधुओं के प्रति सह व्यवहार करो इत्यादि इत्यादि।

सदाचार का स्तर बहुत ऊँचा था फिर भी समय समय पर अपतिक्रम हो जाता करते थे।

आर्यों की आभूषण से बड़ा प्रेम था। स्वर्ण आभूषण खूब प्रचलित थे। आभूषण तर और नारी दोनों प्रयोग में जाते थे। स्वर्णहार, पुन्ड्रज, अंगद, कण्ठ, नूपुर, गमरे, कंठे इत्यादि अधिक प्रचलित थे। बालों को रसने का रिवाज भी स्त्री पुण्य दोनों में हो या दोनों हो बालों में तेल लगाकर कंधे से साफ करते थे। स्त्रियाँ अपने केश सुन्दर रीति से गुँथती थी। स्त्रियाँ पुण्य हारों से अपने शरीर को सुसज्जित करती थी। यह छोटा सूती, ऊनी, रेशमी, वस्त्र धारण करते थे। मृग दाज तथा चमड़े का प्रयोग भी वस्त्रों की जगह किया जाता था। प्रसूचारी मृगदाहा की काम में लाते थे वस्त्रों पर स्वर्ण तारों से कसोदाकारी की जाती थी। पोशाक के तीन वस्त्र थे एक अधोवस्त्र जिसे नीच कहते थे यह चौड़ी अवस्था लाड़ी जैसा

वस्त्र था। दूसरा वास या परिधान या यह चादर जैसा वस्त्र था। तीसरा पेशा था जो शंकरा या चोली जैसा था।

इन लोगों का आहार सादा था गेहूँ तथा जौ मुख्यतः प्रयोग में लाये जाते थे। दूध, दही, मक्खन तथा दूध से तैयार होने वाली वस्तुयें प्रयोग में आती थी। मांस भी खाया जाता था परन्तु गौ का मांस वर्जित था। कल, तथा सबजियाँ खाते थे। पीने के लिये दूध और पानी ही प्रयोग में आते थे परन्तु विशेष अवसरों पर पत्रपीथे का मछीला रस जो सोम रस कहलाता था पिया जाता था। सुरा का भी प्रयोग किया जाता था। परन्तु इसका प्रयोग सुरा समझा जाता था अतएव इसमें सावधानी है कि "क्रोध, लुम्, क्रोधा तथा सुरा पान मनुष्य को पाप कर्म कराने के लिये प्रेरित करते हैं" फिर भी सुरापान की प्रथा प्रचलित थी। पानी के लिये कूप होते थे जिन से छऊँ की बालटियों द्वारा पानी निकाला जाता था।

आर्य जीवन के प्रति उदासीन न थे उनका जीवन आनन्द प्रमोद से भोज्य होता था। यह लोग आनन्द का जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने मनोर्जन के लिये अनेकों प्रकार के साधन आविष्कृत कर लिये थे। नृत्य तथा गान विद्या का बहुत विकास था। स्त्रियाँ भी तथा मांस के साथ नृत्य व गान में बड़ी निपुण होती थी और विशेष रुचि रखती थी। पुरुष भी नृत्य करते थे। इस युग के संगीतज्ञों की जीवन के आनन्द का दर्शन करने का बड़ा चाव था। यह लोग अनेकों यौहार मगाते थे और आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। इनको सुखदीव तथा रथों की दीव का बड़ा शौक था।

इन लोगों का जीवन वृत्ति था। नैतिकता का स्तर बहुत ऊँचा था। व्यवहार, लूट मार तथा अन्य अपराधों की संख्या न होने के बराबर थी। इसका कारण उनका समुदाय दण्ड जीवन तथा दण्ड विधान का सत्य होना था। अतिविस्तार अधिक था। सत्य कोष्ठना वृत्ति सम्मत्ता आता था। पाप करने वालों की विन्दा की दृष्टि से देला जाता था।

आर्य भारत दक्षिण से पूर्व किम प्रकार का समाज बनाकर रहते थे यह बहुत कठिन है परन्तु भारत में आने के परवाना देने के एक विकसित समाज की आशय दिया। मुख्य वर्ग वाटे वहाँ के आर्य निवासियों (गोरे रंग वालों) से उत्तम समझे जाते थे। आर्य अपने प्रतिद्वन्द्वियों को दण्ड दाम अपवा द्राविड कहकर पुकारते थे अतः वेद में आर्यों के विरुद्ध अथर्ववेदमन्त्रों का वर्णन नहीं आता व किमी के अर्थों से वेदों का ही उपयोग आता है कोई भी विचार अथवा व्यक्ति अपने स्वयं को मुगलता से बचाने लगता था। अन्तः-जातीय विवाद वर्जित न थे। अर्थों के अर्थों से वेदों का ही उपयोग आता है कोई भी विचार अथवा व्यक्ति अपने स्वयं को मुगलता से बचाने लगता था। अन्तः-जातीय विवाद वर्जित न थे। अर्थों के अर्थों से वेदों का ही उपयोग आता है कोई भी विचार अथवा व्यक्ति अपने स्वयं को मुगलता से बचाने लगता था।

समाज के साथ साथ वर्षों व्यवस्था बढीर हो चली थी। प्राङ्गण राजन्य, वैश्य, शूद्र वर्ण बनने लगे थे। इनका वर्णन बाद की पुस्तकों में आता है।

आर्थिक दृष्टि—घाट्यों के कई पेशे थे। वह पशु पालन का कार्य करते पशुओं के लिये सार्वजनिक चूँच छोड़े जाते थे जो चरागाहों के काम आते थे। ग्वाला ग्राम के पशुओं को चराने ले जाता था। इन पशुओं में गाय सबसे अधिक मूल्यवान समझी जाती थी वह विनिमय का माध्यम थी, गाय, बैल, घोड़े, गधे, खरबुर, कुत्ते, भेड़, बकरियाँ विशेष रूप से पाले जाते थे। अपने पशुओं की पहचान करने हेतु उनके कान, पैर इत्यादि रंग दिये जाते थे। गान्धार देश की भेड़ें उन के लिये प्रसिद्ध थीं। गाय की बड़ो प्रतिष्ठा थी।

घाट्य कृषि करने में भी दक्ष थे। वह हल में दो बैल खलाते थे। हल की काली किसी धातु की बनी होती थी। खड़ा भूमि की धीर भी खखी करने के लिये खाद प्रयोग में लाया जाता था। सिंचाई की व्यवस्था थी। मील, नहर, नदी, कुएँ इत्यादि से सिंचाई की जाती थी। कृषि की मुख्य पैदावार गेहूँ तथा जौ थी। धान भी पैदा किया जाता था परन्तु उसकी अधिकता से नहीं मिलता गेहूँ या जौ अन्नोत्पादन के लिये देवताओं की आराधना की जाती थी। ग्राम के पास पास जो खेत होते थे उन पर व्यक्तिगत अधिकार होता था। परन्तु चरागाह सार्वजनिक सम्पत्ति समझी जाती थी।

घाट्य व्यापार के प्रति उदासीन नहीं थे जिन लोगों के हाथ में व्यापार था वह 'पणि' कहलाते थे। वह कृपयता के लिये प्रसिद्ध थे। मुमकिन है यह अधिकतर धनार्थ थे। विनिमय का माध्यम गाय थी। परन्तु एक प्रकार का स्वर्णहार जो 'निष्क' कहलाता था विनिमय का साधन था। इसका भार नियत कर दिया गया था यद्यपि राजकीय कोष का कोई भी निष्क इस पर बना हुआ नहीं था। व्यापार विदेशों से भी होता था।

कलाओं में भी वह लोग निपुण थे। कपड़ा सूत्र तैयार किया जाता था। सूती, ऊनी धीर रेशमी वस्त्र बनते थे प्राचीन पुस्तकों में लुआहों का सूत्र विवरण आता है। इसके अतिरिक्त रंगसाजी तथा कसीदेकारी का काम भी होता था। इस प्रकार रंगसाजों तथा कसीदेकारों का भी विवरण आया है। सुनार, बदर्ई, लुहार अन्य धातुओं का काम करने वाले कारीगर भी थे। आभूषण बड़े ही रोचक बनाये जाते थे। चमड़े की रंगाई का काम सूत्र होता था। बदर्ई यादी, रथ, नौका इत्यादि के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी वस्तुएँ भी बनाता था तथा उन पर नकशारी भी करता था। लुहार धातु के काम में निपुण था वह अस्त्र शस्त्र बनाता था व घोमार बनाता था। धातुओं में 'धमस' नाम की रहस्यपूर्ण धातु का प्रयोग होता था। कुछ विद्वान इसको सोना और कुछ लोहा भी मानते हैं। चर्मकार पानी के बर्तन, पांथारों के

दस्ताने इत्यादि धमड़े से सँवार करता था। कुम्हार अपने चाक का प्रयोग बड़ी दक्षता से करता था। यह कारीगर बराबर समाज सेवा में बसे रहते थे। अपने विलक्षण बात यह है कि किसी भी पेशे के करने वाला व्यक्ति नीच नहीं समझा जाता था। सब लोग किसी भी पेशे को अपनी रुचि के अनुसार अपनाने में किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव नहीं करते थे। पुरुषों के साथ साथ स्त्रियाँ भी कार्यों में संलग्न रहती थी। समाज का हर व्यक्ति समाज सेवा अपना कर्तव्य समझते थे।

औषधि विज्ञान भी प्रगति कर रहा था। अनेकों रोगों की चिकित्सा करनी जाती थी। स्वास्थ्य धर्मक जड़ी पौड़ी खोज ली गई थी। शल्य शास्त्र में भी प्रगति हो चुकी थी।

लेखन कला के विषय में छात्रकल का मत है कि इसका अभाव ही था। हाँलाकि उनसे पूर्व लिपि निवासी लेखन कला से परिचित थे।

स्वयंभूतया अन्न देने-माँगों से आना जाना तथा व्यापार होता था। स्वयं मार्ग पर रथ तथा गादियों प्रयोग में आते थे। रथ घोड़ों द्वारा चलाये जाते थे और गादियों में बैल आते जाते थे। नावों द्वारा नदियों में व्यापार की वस्तुएँ लेवाई जाती थी। समुद्र में भी यह खोग सुरू करते थे यह कहना कठिन तथा विवाद प्रस्त घटन है। वैदिक लोग की इकाई 'मान' तथा धेबीलोन की इकाई 'मना' से यह बात अवश्य प्रगट होती है कि दोनों का व्यापारिक सम्बन्ध समुद्र के द्वारा होगा। परन्तु भिरिषण रूप से कुछ कहना बड़ा ही कठिन है।

हम उपरोक्त कथन से यह कहना अति सरल है कि आर्थिक दृष्टि से आर्य जाति सम्पन्न तथा समृद्धशाही थी। वह आनन्द का जीवन बिताती थी और आर्य की तरह आर्थिक कठिनाइयों से परे थी। इनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी ही उन्नत थी।

धार्मिक भ्रिति—इन लोगों का धर्म सदा तथा सरल था। वह अनेकों देवताओं की स्थापना करते थे। इन्होंने हर प्राकृतिक शक्ति का एक देवता मान लिया था और क्षेत्र में उसी देवता का महत्व अधिक मानते थे। जब इनको किसी भी नवीन शक्ति का आभाव हुआ इन्होंने मृत्यु उम शक्ति को देवता मान लिया। समय के साथ साथ शक्ति तथा उसके देवता में काटका बढ़ता गया यह तक कि देवताओं का अलग ही अपना अग्निमान बन बैठा। यह खोग प्राकृतिक दृष्टियों में महदा विराम रहते थे। काटका में इनके अग्नि अग्नि देवता अलग अलग छोटियों में बँटे हुए थे। प्रथम धेवी के देवता बरह, आराध, धरवनि, सूर्य, सवित्र, मित्र पून, विष्णु थे। द्वितीय धेवी में इन्द्र, वायु, मारुत, वरुणादि तथा तीसरी धेवी में दृषी, सोम तथा कनि देवता थे। आराध विना तथा धनी मना माभी जाली थे। आगे चल कर उन्न के देवता बरह तथा धेवी के देवता इन्द्र का महत्व अधिक हो गया। बरह देवता की मरिमा के अनेक मन्त्र मिलते हैं। वह सत्य तथा

अन्य गुणों का प्रतीक है। पापियों को दण्ड देता है कोई भी पापी उस की दृष्टि से नहीं बच सकता। पापों को, जोग उसमें मग्न बनाने के लिये चमत्कार करते थे। वरुण के बाद सर्व श्रेष्ठ देवता इन्द्र था। वह अन्य देवताओं में उच्च गण्य माना गया है। वह सर्वशक्तिमान तथा प्रलम्बाशक्त था। उसको हय रूप में माना गया है। वह उन राक्षसों और दैत्यों का नाश करता था जो बादलों से उल्लस कर के आते थे। जब इन्द्र उन पर विजय प्राप्त करता था तो मेघों का उल्लस रूप के रूप में उन प्रदेशों में गिर जाता था जहाँ पर इन्द्र की उपासना होती थी। यह कृषि प्रधान जाति वर्णों का महत्त्व रख जानती थी। युद्धों में विजय प्राप्त करते के हेतु भी जोग इन्द्र की घोर उपासना करते थे। इन्द्र के प्रतिष्ठित आकाश में और देवता भी थे। मारुत (तूफान का देवता), वयन (वायु का देवता), रुद्र (विघ्न का देवता) थे। मारुत को बताया गया है कि वह आकाश रूरी दैत्यों का विनाश करने में इन्द्र की सहायता करता है। रुद्र भयानकता का देवता है वह अग्नि शोषी है।

अग्नि, सोम, सरस्वती भी देवता माने गये हैं। अग्नि वह देवता है जो लोगों के द्वारा आहुतियाँ देकर अन्य देवताओं तक पहुँचाता है उसकी उपासना विशेष रूप से की जाती थी। कोई हवन अपना यज्ञ उसके बिना सम्पूर्ण नहीं हो पाता था। उसकी प्रतिमा के विषय में अनेकों स्थलों को गाया गया है। सोम देवता भी आनन्द का देवता माना गया है। जैसे तो सोम यज्ञ रस था जो पहाड़ी पर उगने वाले एक पौधे से तैयार किया जाता था जिसे आर्य विशेष उत्सवों पर पान करते थे। सोमरस देवताओं को भेंट रूप में भी दिया जाता था। कहीं कहीं इसकी समता अमृत देवता से भी की गई है। इस रस को सेवन करने से स्वर्गीय आनन्द का अनुभव होता था।

सूर्य देवता भी अग्नि प्रजापति था। उसके भिन्न भिन्न गुणों का गान किया गया है। वह पानशील, प्रकाशक, उत्तेजक, पोषक, विशाल आर्यों पर चलने वाला कहा गया है। सूर्य के विषय में एक जगह कहा गया है “रात्रि में पृथ्वी पर अधिकार कर लेने वाले दैत्यों का सूर्य देव संहार करते हैं तथा दिन में अपने विजय का को आकाश मार्ग द्वारा ले जाते हैं” तथा प्रलयकाल की सुन्दर देवी मानी गई थी। रात्रि में और भी अन्य देवता माने गये जैसे प्रजापति (प्राणियों का स्वामी) विरय कर्मन (सफ़ा सृजन करने वाला) धृष्टा तथा मन्थु इत्यादि।

हम आज में मूर्ति पूजा का बिलकुल अभाव था। एक स्थान पर इन्द्र की प्रतिमा का अवस्थ वर्णन आया है। हवन तथा यज्ञों द्वारा ही देवताओं की उपासना की जाती थी। आहुतियाँ देकर देवताओं को भेंट दी जाती थी। इस काल में देवताओं को पुरुष का रूप ही दिया गया है। नारी लक्ष को प्रथमता प्राप्त नहीं हुई, जैसा कि बाद में हिन्दू धर्म में हुआ। मन्थु का धर्म आशादादी तथा

सोचसोचा था। उनमें निराशा का कोई स्थान न था। वह इस जीवन आनन्द पूर्ण बिताते थे और किसी चिन्ता के शिकार न होते थे। यह अपने देवताओं से साधने आनन्द और उपभोग की वस्तुयें जैसे अन्न, पशु, तेज, विजय आदि मांगते थे उनके विषय में कहा गया है ‘उनका जीवन खट्टा और लोहे का, खोज और विना का, विजय और स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मौज और मत्तो का था। उनके धर्म भी उनके अनुसूच हो था।’

इस समय के ऋषि विरव को मंगलकारी तथा बुरायाणकारी मानते थे। इन शरीर तथा दिव्य से छुटकारा पाकर मोक्ष की आलसता में लौकीन नहीं होते थे। उनका मन था कि धर्म पराये पुरुषों के लिये सांख्यिक जीवन बिताना और धारने इस तथा उदार देवताओं की आराधना करना ही जीवन का उत्तम उपाय और उनके लिये संसार अनि उत्तम स्थान है। उनके धर्म तथा दर्शन में संसार के अनि केसमात्र भी निराशावादिता प्रगट नहीं होती। मृत्यु के परचात धर्म पराये पुरुषों के पशु और व पर ओर दिया गया है। उनकी कल्पना में स्वर्ग तथा और उत्पत्ति स्थानों का उल्लेख तो आया है परन्तु बर्तन का नहीं। इस समय के ऋषि के मतानुसार आत्मा की प्रगति के लिये मार्ग पर संसार एक सीढ़ी के समान है मानव जीवन कामन्द और आशा का जीवन था।

यह समय पुरोहित धर्म की अनुपस्थिति का दुःख था। परिवार का मुख हो इसका तथा पशु चराना था वह ही मन्त्र उच्चारण करता था और अग्नि में आहुति देता था। इस प्रकार परिवार का मुखिया पुरोहित का कार्य भी करना था।

मृत्यु के परचात आत्मा का क्या होगा है इस विषय में इस समय के आर्यों का क्या मन था। यह इस का सं प्रगट नहीं होता। शरीर को प्रकृत या अथवा और बाद में अस्थियाँ किसी वर्तन में इसटो करके गांधी हो जाती थी। इन में आग देते समय एक मन्त्र का उच्चारण करते थे जिसका कार्य था ‘पुरातनों के मन पर जाओ।’

वर्ष पुरुष अकथ्य होगा या तो उस के शव के हाथ में कड़ी रतनी जाती थी। यदि कड़ी होगा या तो अनुसूच और वैरव में हाथ में बैल रहते भी रहते थे। शव के समीप उसकी कनी बैठी रहने भी अब तक की समये वह बड़ा अन्न कि ‘को मरिचा! उरो और अविन लोगों के खोह में आओ’ शव के उठने के लिये अग्नि, घर के पुरे से जाई जाती थी।

बद करने के कि मृत्यु के परचात आत्मा विप्रेत को जाती जाती है का लाला वन है। आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में अभी तक कोई विश्वास न था इस समय देवताओं के व को अग्नि से न अग्नि से। देवा बदले बड़ा गया है व पुरोहित होने लगा था। अग्नि का अन्वेष था। इस प्रकार यह धर्म अग्नि

नोपासक (Henotheism) था। यह धर्म बहुदेववाद था। हर एक देवता अपने क्षेत्र में बड़ा था। यह देवता संसार की संरक्षता करते थे। इनके नियन्त्रण में विश्व रहता था। यह सबको ध्यानन्द देते थे। परन्तु बाद के विचार बदल गये थे और सर्व शक्तिमान ईश्वर की ओर प्रगति होने लगी थी।

आर्य अपने देवताओं से प्रयत्नशील नहीं होते थे। वह तो उनको सुखदायक इषासु मानते थे उनको प्रसन्न करने के लिये यज्ञ करते थे, आहुतियाँ देते थे, यो होवादि की भेंट देते थे और उनसे अपने लिये धानान्द की वस्तुओं माँगा करते थे।

इस प्रकार हम कहेंगे कि वैदिक धर्म अनेकों देवताओं का धर्म था जो धीरे धीरे प्रकृति से प्रकृति के रक्षिता ईश्वर की ओर प्रगति कर रहा था।

Q 7—Give a critical account of the aryan civilization during the later Vedic Age.

प्रश्न ७—उत्तर वैदिक युग में आर्यों की सभ्यता का विवेचनात्मक वर्णन करो।

उत्तर—आर्यवेद युग के परचात का समय उत्तर वैदिक युग कहलाता है। इस युग में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का निर्माण हुआ और अथर्ववेद के उपनिषद् सांग्रह नामक ग्रन्थ लिखे गये। यह वह समय था जबकि आर्य जाति सप्त सिन्धु से पञ्जाब बिहार तक फैल गई थी।

वैदिक ग्रन्थों में अब सर्व प्रथम विशाल नगरों तथा शक्तिशाली राज्यों का उल्लेख आता है। विशाल राज्यों की वृद्धि के साथ साथ राजनैतिक प्रभाव की भी वृद्धि हुई। उत्तर तथा दक्षिण की ओर इस जाति का प्रभाव बढ़ता गया। यहाँ तक कि इस काल में आर्यों के शक्तिशाली मुख्य विजयवाचक धर्म के संघर्ष जंगलों में भी घुसने आरम्भ हो गये थे। उन्होंने गोदावरी के उत्तर में अनेक राज्यों की जीव हली। पञ्च पंजाब से हट कर आर्य जाति के सांस्कृतिक केन्द्र गंगा के विशाल मैदानों में आ गये। उस समय यह प्रदेश मुख्य प्रदेश अथवा आर्यवंश कहलाता था। इसी केन्द्र से आर्य सभ्यता दक्षिण तथा पूर्व की ओर विस्तृत हुई। साथ ही साथ आर्यों में भी समावेश हुआ और बहुत नवीन मिश्रित जातियों ने जन्म लिया।

अब छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर विशाल संगठित राज्य बने हो गये। प्रभावशाली राजवंशों का अधिपत्य स्थापित हो गया। पुरु पांचाल और कौशिक का वर्णन हो गया था। कुरुओं की राजधानी धर्मनदीवत थी। पांचालों की राजधानी धर्मनदी की ओर कौशिक राज्य था। विदेह उत्तर बिहार का राज्य था। कुरु राज्य में धानेश्वर देहली के आस पास का प्रदेश सम्मिलित था। इस समय के सार्वभौमिक

में मदा प्रतापी राजाओं परीक्षित तथा जम्भव्य का वर्णन आता है। यही पांडवों का प्रभारशास्त्री राजा था उसका राजा प्रदूषण जाराजि था। यद्युनि सुरदत्त प्रदेश विदेशों के आधिपत्य में था। उनका महान प्रतापी मोक्ष जनक हुआ है वह अपने समय का भारी दार्शनिक हुआ है। उस समय की दृष्टि में हमने वाली अनेक प्रसिद्ध जातियों का वर्णन भी साहित्य में दिव्यार्द्र पढ़ने हैं। वर्तमान धरार तक आर्यों का प्रभाव पहुँच गया था। मन्स्य, मूरसेन, गाम्धार इन जातियों भी जिनका अपना पृथक् स्वशासन था।

राज्यों की विशालता तथा संगठन के साथ साथ राजाओं की सत्ता व स्थिति में भी गम्भीर रूप से परिवर्तन आया उस के अधिकार व्यापक रूप से विस्तृत हो गये। “विना न्याले के चौपायों की जो स्थिति होती है वही बिना राज के मनुष्यों की होती है” यही सिद्धान्त धीरे धीरे जोर पकड़ रहा था और राजा की निरंकुश स्थिति सुरद्व हो रही थी। प्रजा पर राजा का नियन्त्रण असमित सा हो चुका था। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उनके सम्मुख अपना प्रभाव खोने लगे थे। सम साधारण भिन्न भिन्न प्रकार के कर राजा को देते थे। राजा किसी को भी दण्ड दे सकता था अथवा निर्वासित कर सकता था। अनेकों प्रकार के यज्ञ भी माते थे। जिनके द्वारा राजा अपनी अत्रय शक्ति का परिचय देते थे। जैसे ‘राजसूय’ ‘अश्वमेध’ इत्यादि। इस प्रकार धीरे धीरे सामन्तवाद और साम्राज्यवाद की नीतारोपण हो रहा था। और राजसत्ता दृढ़ होती जा रही थी।

राजा विशेष रूप से दो कार्य करता था। युद्धों में सैन्य संचालन तथा न्याय विभाग का उत्तम अधिकारी। वह जनता के शत्रुओं का संहार और दुष्ट करने वाला था। सैनिकी के साथ साथ युद्धों में अग्र गण्य था। वह युद्धागत होता था परन्तु अथर्व वेद में ऐसे गीतों का विवरण आया है जो राज्यभिषेक के समारोह गाये जाते थे और जिनसे प्रगट होता है कि समय समय पर राजा का निर्वाचन होता था। माना कि राजा धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे परन्तु वह पूर्ण रूप निरंकुश नहीं थे। राज्याभिषेक के समय उसको राज्य के नियमों में प्रति बंधा रहने प्राज्ञों तथा धर्म की रक्षा करने की शपथ लेनी पड़ती थी। समारोह के अचर पर सिंहासन से नीचे उतर कर उसको प्राज्ञों को प्रमाण पढ़ता था। राज्याभिषेक के समय उसको चेतावनी दी जाती थी कि “हे राजा यह राज्य तुम्हें कृप, प्रगति एवं साधारण जनता के सुख-समर्थ के लिये दिया है” इससे प्रतीत होता है कि राज्य, राजा की अपनी सम्पत्ति नहीं मानी जाती अतः वह एक घराहुर के समान थी जो इस आधार पर राजा को दी जाती कि राजा उसका संचालन इस प्रकार करे कि जनता का सखा हो और सुख-समर्थ स्थापना हो। अगवैदिक काल की प्रार्थनाधि संस्था सभा तथा समिति का उल्लेख

अथर्ववेद में बताया है। उसमें बताया गया है कि राजा और सभा या समिति में पूर्ण सहयोग होना अनिवार्य है और इसी सहयोग में राजा तथा प्रजा का कल्याण है। ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि दुराचारी राजा और उसके दुराचारी कर्मचारियों को बद से हटा दिया जाता था। सरस्वता से कहा जा सकता है कि राजसत्ता बद नहीं थी परन्तु राजा पूर्ण रूप से निरंकुश न हो पाये थे।

इस समय राजा और उसके अधिकारियों का प्रभाव बढ़ रहा था और साथ-साथ शासन व्यवस्था के सूत्रों का भी विस्तार हो रहा था। यह राष्ट्राधिकारी और अथवा रतन कहलाते थे। इनमें प्रमुख संप्रदायी अर्थात् कोषाध्यक्ष, भाग दूत अर्थात् कर गृहण करने वाला, सूत बानी भट्ट चप्री यानी राज परिवार का निरीक्षक, मन्त्रिणाथ या हिसाब रखने वाला, पात्रागच्छ या सम्देश वाहक इत्यादि। कर्णार्थे एक शासक के तीन मुख्य अधिकारी यानी पुरोहित, सेनानी और मामाणी अब भी होते थे। मामाणी पदावस्था का समर्थन होता था। यह सैनिक तथा असेनिक दोनों प्रकार के कार्यों का अधिकारी था। पुलिस के अधिकारी उग्र या जीवग्रभ कहलाते थे। सी गाँव के अधिकारी को सभापति और सीमान्त शासक स्थापित कहलाते थे। न्याय विभाग का उच्च अधिकारी राजा था परन्तु अधिकतर यह कार्य अप्पच करना था। विरोध अवस्था में न्याय का काम एक प्रकार की सभा जो 'सभासद' कहलाती थी करती थी। ग्रामों के छोटे छोटे समूह पंचायतों द्वारा तय हो जाते थे।

राजतन्त्र के साथ साथ गणतन्त्र भी विकसित हो रहा था सौराष्ट्र, कच्छ में गणतन्त्र प्रणाली अपनाई हुई थी।

सामाजिक दशा—जान पान तथा वैश्वभूषा पहले जैसा ही था परन्तु श्रापण और मोस खाना कुदृष्टि से बेरो जाने लगे थे। अथर्व वेद में ऐसे खाने को अप कहा गया है। आमोद प्रमोद के महीन साधन प्रचलित हो गये थे। समारोहों और उत्सवों के अवसरों पर वीणाओं के साथ साथ सुन्दर सुन्दर गीत गाये जाते थे। कहीं कहीं शैलप (अभिनेता) का उल्लेख भी किया गया है।

इस काल में स्त्रियों की दशा अवगत हो गई थी। राजवंशों में विशेष रूप से बहुत विवाह की प्रथा अब पकड़ गई थी। प्रधान रानी को ही राजा के प्रेम तथा श्रद्धा का पात्र समझा जाता था और अन्य रानियाँ अपना जीवन इहाँ में व्यतीत करती थी परन्तु धार्मिक विधियाँ तथा अनुष्ठानों के अवसरों पर अन्य रानियाँ भी उपस्थित रहती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय बाल विवाह की प्रथा भी प्रारम्भ हो चुकी थी। इसका प्रथम उल्लेख गीतम सूत्र में आता है कि बन्वा का विवाह बालवस्था में ही कर देना चाहिये। स्त्रियों की शिक्षा का विषय घट गया था परन्तु कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी थी जो उच्च प्रकार की शिक्षा प्राप्त करती थीं। श्री. शास्त्रजो. मैत्रेयी के नाम उल्लेखनीय हैं। यह स्त्रियाँ राज दरबारों में बड़े

बड़े लकड़ चिकन में भाग लेते भी परन्तु साधारणतया मित्रों सम्मिलित रहते थे।
काष्ठ की अखिरता के कारण मित्रों करने वर्ग के साथ पूर्ण रूप से कार्य नहीं
करती थी और उनका कार्य पुरोहित द्वारा पूर्ण करना पड़ता था। मित्रों की स
मर्थता पर उनको कोई अधिकार न रह गया था क्योंकि उस पर उनके वर्ग वर्ग
का अधिकार माना जाने लगा था। इस प्रकार वर्गों का स्थान अत्यन्त हो गया।

चतुर्थ व्यवस्था जैसी उपयोगी और आदर्श संस्था का उद्भव और नि
कार्य जाति के द्वारा हुआ इसका उदाहरण दूसरे स्थानों पर नहीं मिलता। ऐ
प्रतीत होता है कि आगवैदिक काल में चतुर्थ व्यवस्था तीन वर्गों तक ही सीमि
थी। अथवा ब्राह्मण, राजस्य, रिश या वैश्य इन में आधारी कठोरता उत्पन्न न
थी। आपसी शांति विवाद में कोई रुकावट नहीं। समाज एकता को जो
समझता था परन्तु उत्तर वैदिक काल में नवीन स्थितियों के कारण चतुर्थ व्यवस्था
कठोरता उत्पन्न हो चली थी। अब तीन के स्थान पर चार वर्ग बन गये थे
ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र। पहले पहल इसी समय के शास्त्रों में वर्गों के वर्ण
को वर्णन आता है। इन वर्गों के निम्न निम्न विषय विवर दिये गये। ब्राह्मण व
वर्ग था जिसका कार्य पढ़न पाठन था। यह लोग धर्म, कर्म काष्ठ और यज्ञ अनुष्ठान
में दृष्ट होते थे जन साधारण के आध्यात्मिक जीवन की संरक्षता करते थे। यह वर्ग
पवित्र, त्याग पूर्ण जीवन से जन साधारण के जीवन में पवित्रता उत्पन्न करते थे।

दूसरा वर्ग क्षत्रियों का था। उनका भूमि पर अधिकार था उनका कार्य
करना तथा राजनीति में सक्रिय भाग लेना था। परन्तु ज्ञानुपासनों में भी उन्हें
कभी यह श्रेष्ठा प्राप्त करते थे। जनक तथा विरवामित्र ऐसे उदाहरण हैं। जनक
महान आचार्य हुआ जिसके उपदेश बड़े बड़े पवित्र भी सुनते थे। विरवामित्र
महान सम्पत्ति हुआ जिसने बड़े बड़े शास्त्रों को रचना की।

तीसरा वर्ग वैश्यों का हुआ जिनका काम व्यापार, कृषि तथा शिल्प सम्बन्ध
कार्य करना था। अधिकतर साधारण जनता इस वर्ग में ही सम्मिलित थी।
वर्ग प्रथम दोनो वर्गों से निम्न समझा जाता था। इसके अधिकार भी उन से
न थे परन्तु इनमें धन सम्पन्न लोगों का राज दरबारों में बड़ा आदर होता था।

चौथा वर्ग शूद्रों का था। इसमें वह लोग थे जो आर्थिक दृष्टि से नीचे
थे। यह दास कहलाते थे। इनका विशेष कार्य प्रथम तीनों वर्गों की सेवा करना
था। यह अधिकतर परतन्त्र थे। एक स्थान पर कहा गया है कि "वह अन्य वर्गों
का सेवक है जिसका इच्छानुसार निष्कासन तथा बध किया जा सकता है" यह भी
समझा जाता था, उस की पवित्र वस्तुओं छूने तक का अधिकार न था। परन्तु पि
भी यह वर्ग समय समय पर वैश्यों से मिल कर प्रथम दो वर्गों की मुलाजिम
रूपा करता था। यह वर्ग समय के साथ साथ संख्या में बढ़ता ही चला गया।

इनके अतिरिक्त दो वर्ग और थे जो नगरों से बाहर रहते थे यह 'वाप्य' और 'व' कहे जाते थे। यह प्राकृतिक भाषा बोलते थे और बहुतो भिन्न स्थानों पर ते रहते थे। उनका समाज एक प्रकार से अपना अलग समाज था। इस युग में व्यवस्था पूर्ण रूप से बन चुकी थी और उसमें कठोरता आरम्भ हो गई थी। मुक्ति भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वारस्परिक यातायात सम्भव था और। वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य कर सकता था जैसे जनक और विश्वामित्र चन्नी होते। व्यापार्य तथा सम्बन्धी कहलाये। अज्ञान शत्रु तथा अज्ञान ने प्रज्ञान में त्यागित न की। राजस्य देवापि ने अपने भाई शम्भुतनु के अरमेय यज्ञ में पुरोहित का प्र किया। प्रथम तीनों वर्गों में ज्ञान पान तथा विज्ञान आदि वर्जित न हुये थे। र न व्यवसाय परिवर्तन पर ही पाबन्दी थी।

परन्तु समय के साथ साथ समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण विषयों तथा व्यापार के समूहों का विभाजन होना आरम्भ हो गया था। स्वयम्भु शाल जाति छोटे छोटे वर्गों में विभाजित होने लगी थी। अपने अपने व्यवसाय अनुसार जाति भेद होने लगा था। कृषि कर्म के अतिरिक्त व्यापारी रथकार, हथकर, बढ़ई इत्यादि जातियों का साक उद्वेग होने लगा था। इनमें से कुछ जातियाँ निम्न समझी जाने लगी थी।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ी उन्नति हो रही थी। वेदों, गीत प्रयोगों और उपनिषदों। साथ साथ व्याकरण, तर्क शास्त्र तथा कानून भी अध्ययन के विषय थे। विद्यार्थी जीवन अति सादा तथा सरल था। भिक्षा मागकर निर्वाह करना, विनम्र रहना, विप्र जीवन उपतीत करना विद्यार्थी के लक्षण थे। अपने सम्मुख उसे वः उद्देश्य रखने पड़ते थे। यह थे ज्ञान, धृष्टा, प्रजा, धन, ज्ञान तथा अज्ञान।

वेदों के मन्त्रों को लिखना अपवित्र माना जाता था। इनको कण्डरूप का दिया जाता था और इसी रूप में उनको आगे वालो सम्य ने धाद रखती थी। योतिष शास्त्र में उन्नति हुई थी। त्रिविध तथा चन्द्रमा की कलाओं का ज्ञान हो गया था। सूर्य के भागों की २० भागों में बाँट दिया गया था जो नक्षत्र कहलाते हैं। धातुओं के विषय में भी इस का में ज्ञान वृद्धि हुई अब शीशा, रत्न, चाँदी, ताम्र, सोने का ज्ञान हो गया था। स्वर्ण भी भिन्न भिन्न रीतियों से तैयार किया जाता था।

पश्चिमा ज्ञान पूर्व जैसा ही रहा होगा उस पर जादू रीते का प्रभाव अवश्य होता था। भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुये। जन साधारण की भाषा आदि, विश्वामित्रों के सम्पर्क के कारण बढ़ती और भिन्न भिन्न प्रादेशिक प्रभाव के कारण प्राकृतिक भाषाओं का उद्वेग हुआ। शौरसेनी, मालवी, मद्रासी, वेङ्ग, प्राकृत, पाषाण्ये थी जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाती थी। साथ ही अनेक अन्य भाषाएँ

के और भी भाग हुये। इस प्रकार क्षेत्र में दो भागों आईं, शुद्ध संस्कृत व प्राकृतिक, और समय तथा आवश्यकताओं के साथ साथ परिवर्तित होती रहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी अब काफी परिवर्तन हो गया था।

आर्थिक दशा—कृषि में बराबर प्रगति हो रही थी। अधिकाधिक भू-प्रयोग में लाई जा रही थी, खाद भी दिया जाता था। अच्छी जमीन से दो फा उत्पन्न की जाती थी। उपज भी कई प्रकार की होती थी। मेहें, चावल के साथ निखहन भी पैदा होने लगी थी। हल का आकार बड़ा लिया गया था। कभी का हल में १४ बैल जोतने का उल्लेख आया है। कृषक आनन्द से रहते थे परन्तु मूल के प्रकोप से कभी २ कृषक को आपात्त का सामना भी करना पड़ता था, जैसे जो था वर्षा का अभाव। कहीं २ ऐसा विदित होता है कि कृषक का स्थान धीरे धीरे घसीटार ले रहे थे। फिर भी पृथ्वी का इस प्रकार का परिवर्तन सुगम न पाया था।

व्यापार तथा उद्यम में भी बड़ी उन्नति हो रही थी, अम विभाजन में हुई हो चली थी। ये २ पैरे उभर रहे थे। इस समय के ग्रन्थों में अनेको कारीगरों का उल्लेख आया है। आलेखकारी, मजदूर, व्याप, घर के सेवक, हल जोतने वाले क्षेत्र भूमिक—डोहरी बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, रथकार, धनुष बनाने वाले चर्मकार, बर्त, धीवर, गडरिये, धोबी, रंगमात्र, पुलाहे, नार्द, लरीक, कुम्हार, चानुहार, व्यापारी, मटे, नायक, जल देने वाले आदि। शिष्टों भी कसीदेकारी तथा रंगमात्रों का कार्य करती थीं।

पर्वों पर रहने वाले किसानों से व्यापार होना था। किरात ऊँची चीटियों में बड़ी वृष्टिों आते थे और आर्य लोग वस्त्र तथा लमहे का सामान बढ़ते में देते थे। समुद्र द्वारा भी व्यापार होता था। येवीखोन से व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इस समय के तीन प्रकार के मित्रों का उल्लेख आया है। निरक, शनमान तथा कृष्यज्ञ के द्वारा व्यापार सुगमता से हो जाता था। निरक का नियम वजन ३९० रत्नी था वह स्वर्ण का टुकड़ा था। शनमान का भी वही वजन था। कृष्यज्ञ का वजन एक रत्नी था। इन इकाइयों में वर्तमान मित्रों के पूर्ण गुण विद्यमान न थे। ऐसा बनी होता है कि व्यापारियों ने अपने २ मंड व्यापिन करने आरम्भ कर दिये थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन हो चुका था।

धार्मिक दशा—धार्मिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। देवताओं का जो वर्णन बाइबल में था वह कम हो गया। बदल, बदला तथा दृष्ट का महत्व बढ़ा। इन देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा अज्ञान को कम न हुई थी परन्तु इनके

लोक प्रियता तथा आदर में कमी आने लगी थी। रुद्र को अब पशुवृत्ति अथवा देव कहते थे। उसमें अब भीषणता का अंश कम हो गया था। अब विष्णु का प्रभाव और महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा था। उसको देवताओं तथा मनुष्यों का कल्याणकारी समझते थे। अब अपि महात्माओं का लक्ष्य विष्णु देवता को मन करना हो गया। अब प्रकृति से हटकर मनुष्य ने अपने चिन्तन तथा मनन की अधिक ध्यान देना आरम्भ कर दिया। उसने अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अपने मन्त्रों द्वारा देवताओं को वश में करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। अब वह ने प्रकृति के सजीव स्वरों से प्रेरणा लेनी बन्द कर दी। इसी कारण से जैतिक शक्तियाँ के रूप अर्थात् देवताओं का प्रभाव कम होता गया।

दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन वैदिक धर्म की क्रिया-विधियों तथा समारोहों में। अब पहले जैसी सादगी और सरलता जाती रही पहले परिवार का पिता सब वा विधियों को स्वयं पूर्ण कर लेता था और सार्वजनिक समारोह जाति का प्रधान होता था। परन्तु अब वह विधियाँ जटिल हो गईं और अब इनके कराने के लिये विशेषज्ञों की आवश्यकता होने लगी। अब यज्ञों का महत्व बढ़ गया और उनको सम्पूर्ण ने की विधियाँ भी जटिल हो गईं यदि इनको सम्पूर्ण रूप से सफल बना दिया जाता तो देवता भी स्वयं प्रसन्न हो जाते थे। यज्ञों से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्र और यादें रहस्यमय होती चली जा रही थीं। यज्ञ की हर क्रिया को विधि पूर्वक तथा वै रूप से करने पर ही उसका फल प्राप्त होता था अन्यथा यज्ञ करने वाला उल्टा प का भागी बनता था। यज्ञों का महत्व इतना अधिक हो गया कि फल से हटकर उनकी करना ही लक्ष्य मान लिया गया। इन विधियों के जटिल होने के कारण अब गीर्हता का मान बढ़ने लगा। लोग प्रेत आत्माओं, जादू-टोना, वशीकरण मन्त्र आदि में विश्वास करने लगे और इस प्रकार वह अन्धविश्वास की घोर बह चले। अब जन साधारण का धार्मिक जीवन पुरोहित के हाथ में पहुँच गया। कर्म काण्ड में आहम्बर की भावना पुनः ई।

पूर्व वैदिक काल की सरलता वमाप्त होने पर विचारधाराओं में भी परिवर्तन हुआ। मनुष्य ने गहन मनन द्वारा वह नवीजा निकाला कि सबसे भेद का है और यही सब सृष्टि पर नियन्त्रण रखता है। वह हर जीवधारी में विद्यमान है। देहावस्थान के पर्याप्त आत्मा दूसरा देह धारण करती है इसी प्रकार जब तक वह पूर्ण रूप से पवित्र होकर परमात्मा में विलीन नहीं होती तब तक बराबर जन्म लेती रहती है। इस प्रकार पुनर्जन्म के सिद्धान्त का विकास हुआ। साथ ही साथ धर्म सिद्धांत भी उत्पन्न हुआ अर्थात् अबवा घुरे हर प्रकार के कर्मों का फल अनिवार्य रूप से प्राप्त होता है। इन दोनों सिद्धान्तों के साथ २ मोक्ष का सिद्धांत भी आया। मानी अन्म-मरण से मुक्ति प्राप्त करना और परमात्मा में विलीन होना ही जीवन

का अर्थ होता चाहिये। वह युग धर्म की युग है। इस विराट में होकर समुद्र को मिला मिलती आरम्भ हुई। इस युग में उगमियों की लक्ष्मिमें ईश्वर, प्रकृति, आत्मा तथा जीवन मर्या के गुण (गुणों पर लक्ष्मि) और ये लक्ष्मि ईश्वर वरान को आरों को महान् पूर्ण देन है।

युग वैदिक युग की समाप्ति के पूर्व एक और जीवन विचार धारा का युग। यह लक्ष्मि वरान पूर्ण जीवन स्वभाव करने का था। मरुती का जीवन परम्पु कटार होता था। यह मरुद २ मानवों सहकर शरीर को साधना था। सोम और मोह से दूर रहना था। उसका विचार होता था कि इन मानवों सहकर सोम और मोह से दूर रहकर समुद्र आत्मा की शुद्ध करता है और वीरस विरा परमात्मा में विलीन हो जाता है। मरुती के जीवन को भी म दिया गया।

इस प्रकार इस युग का धर्म पूर्व वैदिक युग के धर्म में भिन्न प्रकार का गया इसमें नये २ सिद्धांत उत्पन्न हुये और पूर्व काजीन सरलता का जोर होकर आधुनिकों ने सरलता का स्वान के दिया। पुरोहितों का महान् बढ़ गया धार्मिक क्रियाओं का वह एक मात्र कराने वाला बन गया।

Q. 8—Which age is known as the epic age? What do you know about the social, political and religious condition of the people during that period?

प्रश्न ८—इतिहास का कौनसा युग महाकाव्यों का युग कहलाता है? आप उस काल में लोगों की सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक दशा के विषय में क्या जानते हैं।

उत्तर रामायण तथा महाभारत दो महा काव्य हैं जो आज भी हिन्दू वर्ग में प्रेम और प्रतिष्ठा के पात्र हैं। आज भी उनकी कथा हर हिन्दू बच्चे प्रकार जानता है। जिस समय इनकी रचना हुई वह काल भारतीय इतिहास में महाकाव्यों का काल कहलाता है। यह समय कौनसा था इस पर विद्वानों में मत भेद है। प्रोफेसर जैकोबी (Professor Jacoby) का मत है कि बास्मोक रामायण में केवल पांच कांड थे शेष दो कांड बाद में जोड़े गये। बास्मोक रामायण का समय पन्द्रह काल से पूर्व का है क्योंकि राम की कथा दशरथ जातक में पाली भाषा में लिखी हुई मिली है। रामायण, महाभारत के पूर्व लिखी गई या बाद में इस विषय में भी कुछ निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। एक बात अवश्य है कि रामायण के कई श्लोक महाभारत में मिलते हैं, परन्तु महाभारत का कोई भी श्लोक रामायण के मूल ग्रन्थ में नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि अवश्य ही रामायण की रचना

महाभारत से पूर्ण हो चुकी थी। परन्तु कुछ विद्वानों का मत इस से भिन्न है, उनके अनुसार महाभारत की रचना पहले हुई। उनके अनुसार रामायण के मूल ग्रन्थ की रचना ई० पू० २०० या ३०० वर्ष माना जाता है और महाभारत का रचना काल ई० पू० ४०० वर्ष है फिर भी दोनों ग्रन्थों की रचना ई० पू० २०० वर्ष तक पूर्ण हो चुकी थी। कुछ लोग इन ग्रन्थों के काल को और भी पीछे ले जाते हैं। एक बात अवश्य है कि यह दोनों ग्रन्थ अपने समय से बहुत पीछे की दशा कावर्णन करते हैं।

यह ग्रन्थ अनेकों दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन में महाकाव्य काल की राजनैतिक-सामाजिक अथवा धार्मिक दशा का पूर्ण रूप से विवरण किया गया है उस समय की संस्थाओं, रीति रिवाजों, जीवन प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया है। यह भारतीय साहित्य की सर्व श्रेष्ठ कृतियाँ हैं। राम की इच्छित यात्रा आयों की इच्छा की और प्रथम यात्रा प्रसीत होनी है। इसके परचात आर्य सभ्यता ने दक्षिणी भारत में पदार्पण किया होगा। यह महाकाव्य रीति रिवाजों के अतिरिक्त आदर्शों के पूर्ण भण्डार हैं। परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति क्या व्यवहार हो। राजा का प्रजा के और प्रजा का राजा के प्रति क्या व्यवहार हो। इस की शिक्षा इन ग्रन्थों में ही गई है। शताब्दियों से यह शिक्षा भारतीय घर और नगरियों का पथ प्रदर्शन कर रही है। इन काव्यों के पात्र सदा से हिन्दुओं के चरित्र निर्माण में विशेष रूप से अपना पाठ पढ़ा करते हैं। सीता आज भी भारतीय नारी का आदर्श बनी हुई है। राम आज भी पुरुषों के सम्मुख उदाहरण है।

आज भी इन ग्रन्थों से स्थापित की गई परम्परायें हिन्दु जगत में प्रकाश फैला रही हैं। महाभारत धार्मिक, नैतिक दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों का भण्डार है। विद्वान इसको बड़ा महत्व देते हैं। यह प्रथम काव्य, समस्त दर्शनों का रहस्य, चरित्र चित्रण की खान तथा पञ्चम वेद तक कहा जाता है। यह बड़ा ही विशाल काव्य है यूनानियों के काव्य ईजियट तथा ओडेसी मिला कर महाभारत का महान् आदर्श भाग है। जीवन के हर पहलू पर महाभारत में पूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। युद्ध में हिन्दु वीरों की कितनी सुन्दर नीति थी। किस प्रकार वह युद्ध नियमों का पालन करते थे और युद्ध के परचात शत्रु से भी प्रेम पूर्वक मिलते थे। इन आदर्शों का महाभारत भण्डार है।

“महाभारत के बाहर जहाँ कहीं भी हिन्दू संस्कृति का प्रसार हुआ। रामायण के साथ साथ वहाँ महाभारत का भी प्रचार हुआ। दूसरी सदी ई० पू० में यूनानी राजदूत इस के उपदेशों को उद्धृत करते हैं। छठी सदी ई० में सुदूर कर्णाटका के मन्दुरा में इसका पाठ होने लगता है, सातवीं सदी में मंगोलिया के तुर्क अपनी भाषा में हिदुका बच आदि उपाख्यानो का आनन्द लेने-लगते हैं और

पुनर्वास सदा में जाता की लोक भाषा में इसका अनुवाद हो जाता है। भारतीय संस्कृति के अनोखे तथा अद्भुत दर्पण हैं। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। कोई जाति जितना भी गर्व करे कम है।

उपरोक्त ग्रन्थों के आधार पर उस काल की राजनैतिक, सामाजिक धार्मिक दशा का पता चलता है।

राजनैतिक दशा—अब शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण होने लगे। सम्राट बनने की प्रवृत्ति इन्हीं राजाओं को अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करने प्रेरित करने लगी थी। छोटे छोटे राज्यों को अपने आधिपत्य करने वाले सम्राट की उपाधि ग्रहण करता था। 'दिग्विजय' राजनैतिक प्रभुता का प्रतीक राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों की प्राप्ति ही राजा के लिये उत्तम आदर्श थे।

सम्राट जब कोई समारोह करते तो अधीनस्थ राजा उसके सम्मुख सा की तरह उपस्थित रहते थे, युद्ध काल में हर प्रकार से सम्राट की सहायता करते महाभारत के युद्ध के समय इस प्रकार के अनेकों राजाओं ने दुर्योधन तथा दुः की सहायता की थी और युद्ध क्षेत्र में खाखों की संख्या में अपने सैनिक एक कर दिए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में ही सामन्तवाद का भी रोपण हो चुका था।

राजा का पद कुलजागत था वंश परम्परानुसार राजा का अ्येष्ट पुत्र ही उत्तराधिकारी बनता था। पर यदि शारीरिक या मानसिक रोग के कारण राजा अ्येष्ट पुत्र राजा होने के योग्य न होता तो उसको गर्दूदी से वंचित कर दिया जा एतराट्ट के सम्मान्य होने के कारण पाण्डु को राज्य मिला था। उत्तराधिकारी होने में जनमत का भी ध्यान रखा जाता था।

हालांकि इस काल का राजा कहीं सीमा तक प्रतिभाशाली तथा शक्तिशाली हो गया था परन्तु पूर्ण रूप से निर्दोश और स्वैच्छाकारी न हो पाया था। उसके अपने कपुओं, मन्त्रियों परामर्शदाताओं तथा पुरोहितों की राय का आदर करता था। कुछ तथा जाति के रीति रिवाजों के सम्मुख उसको फिर झुकना पड़ता था। प्रजा अपने राजा का आदर सम्कार करती थी। उसकी इच्छाओं का पूर्ण रूप से पालन करती थी। परन्तु यदि राजा दुष्ट वा अत्याचारी होता था और जनता के प्रति अपना व्यवहार दृढ़ न रखता था तो ऐसे राजा को या तो पद से हटा दिया जाता था या 'पागल कुत्ते की भाँति' उसका बच करा दिया जाता था।

राजा वैमर्शशी होता था वह कहीं धान और चमक दमक से रहता था। उसके मन्त्रोत्तरन तथा आशुद मन्त्रोद के सब साधन जुटे रहते थे। नृनिकायें एवं सिद्धि आचरण की भाँति राजा को अनुगामिनी रहनी थी आग्नेय तथा मरुत पुर की ओर हनुकी बड़ी दक्षि रहनी थी। श्वाश दान करना राजा का परम कर्तव्य था।

धानी के चारों ओर प्राचीर होते थे जो चारों ओर पानी की गहरी ग्वाई से घिरे रहती थी। अन्दर जाने के लिये बड़ा द्वार होता था। राजधानी के अन्दर अथवा नरुण पूरा मात्रा में एकाग्र रहती थी। अनेकों मन्दिर, राजमार्ग, राज, वैभवशाली, सुन्दर राजमार्ग राजधानी का सुशोभित करते थे। राजधानी आनन्द की सब सामग्री प्रस्तुत रहती थी। राज्य का शासन संवत्सन राजा ने मन्त्रियों द्वारा करता था। मन्त्रियों के नीचे मुख्य, ईमानदार, सचवाच, प्रिय तथा कार्य में निपुण पदाधिकारी होते थे। ग्रामों में ग्रामीण शासन का प्रचलन था। सब अधिकारी राजा के प्रति उत्साहवान् थे। दोषपूर्ण अधिकारियों को राजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य समझा जाता था। राज्य की आय के कई भाग थे। पैदावार का कुछ भाग जगान के रूप में लिया जाता था। बाणिज्य, शपार, खानो समुद्र तथा घनों की पैदावार पर भी कर लगाया गया यह समस्त आय राजा के हित के कार्यों में खर्च होती थी।

इस समय गणराज्य भी मौजूद थे। कई-कई गणराज्य मिलकर संघ भी बना लेते थे। गणराज्यों में लोकमत का आदर तथा सम्मान था।

राज्य की सुरक्षा के हेतु एक विशाल तथा सुसंगठित सेना रखी जाती थी। इस स्थापना भी होती थी और स्वयंसेवकों द्वारा भी इस का निर्माण होता था। आयी सेना द्वारा कभी कभी राजा अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयत्न भी करते थे और कभी इनको सफलता भी प्राप्त होती थी। इन सेनाओं द्वारा ही राजा अन्य छोटे-छोटे राजाओं पर आधिपत्य स्थापित कर महारजाधिराज और सम्राट की उपाधि धारण करते थे। सेना के चार भाग थे पदाति, घरुद, हाथी और रथ। रथों में बैठ कर युद्ध करने का भेष सामन्तों तथा राजवंश के आरुमियों को होता था। थल सेना तथा गुप्तचर विभाग भी था। भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रयोग में लाये जाते थे। दात, तलवार, गद्दा, भाजा, धनुष शस्त्र हथियार थे। कवच शरीर रक्षा के लिये धारण किया जाता था। विनाशकारी बाण धाग लगाने के काम में लाये जाते थे। सेना को भिन्न भिन्न प्रकार से तैयार कर युद्ध किया जाता था। मोणाचार्य ने एक अद्भुत कथन की रचना कर अभिमन्यु का वध किया था। और पुरुष युद्ध में लड़ते-लड़ते प्राण त्यागना सौभाग्य समझते थे और मोच का साधन मानते थे। युद्ध नियमपूर्वक होते थे। निःशस्त्र, निःकवच, पीठ दिखाकर भागने वाले तथा शरण में आने हुए शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता था। आत्मसमर्पण करने वाला विजेता के सम्मुख मुख में तिनका दबाकर उपस्थित होता था। वेतन शत्रु के प्रति दया का वर्तन किया जाता था। युद्ध क्षेत्र में भी धर्मों का नैतिक स्तर बहुत ही ऊँच था।

सामान्य दृष्टि—इस समय लोगों का जीवन सादा, सरल, ग्राह्य प्रिय तथा सत्य का जीवन था। वह अपना नित्य कर्म बढ़ी उत्पत्ति से पूरा करते थे।

प्रतिदिन स्नान करना, मन्त्रों का उच्चारण करना इत्यादि अपना कर्तव्य समझते थे। उनकी वेष्ट-श्रृंखला सादा थी। वह शरीर पर तीन वस्त्र धारण करते थे। घट से ऊपर भाग के लिये लम्बा कपड़ा, सिर के लिए पगड़ी और नीचे के लिये एक छोटा टुकड़ा। इनका स्नान-पान भी सादा था। मांस का उपभोग घट गया था। दूध, घी, सब्जी आदि भोजन के मुख्य तत्व थे। मुरापान बुरा समझा जाता था। ग्राम का प्रयोग प्रथम बार इसी काल में आया है।

इन लोगों का जीवन आराधनाहीन था। पुस्त्यार्थ में इनका अधिक विरक्त था। यह आर्य घर अधिक आधारीत न थे। परिश्रम सम्पत्ति की उत्पत्ति का महत्त्व महत्वपूर्ण साधन था। ग्राम वाले अधिकतर कृषि करते थे उनके ग्रामों के मध्य में एक दुर्ग होता था जिसमें आपत्ति के समय आश्रय दिया जाता था।

जाति प्रथा अब टट होगई थी। पुरोहितों का प्रभाव अधिकाधिक बढ़ रहा था। उपनिषदों के युग में उन के प्रभाव में जो कमी आगई थी अब उसकी पूर्ति होगई थी। ब्राह्मणों का आदर बढ़ रहा था। जन साधारण ब्राह्मण गुरु को नारा करने का साहस न कर सकते थे। अनार्य शुद्ध अब भी शोचनीय स्थिति में जीवन बिता रहे थे। उनका काम हासों का ही रह गया था। उनके स्वयं के अधिकार न थे। उनके जीवन का लक्ष्य ही उच्च श्रेणी के लोगों की सेवा करने का ही सीमित था। उनका जीवन वस्तुओं से जुड़ा ही चल रहा होगा।

स्त्रियों की दशा अवगत थी उनके मान तथा प्रतिष्ठा में कमी आगई थी। युग में प्रथम बार सती की प्रथा का उल्लेख हुआ। बहु-विवाह की प्रथा अब बिलुप्त होगई उच्च वर्णों के पुरुष कई पत्नी रख सकते थे। यह लोग अपने से निम्न श्रेणी के वर्णों की कन्या से विवाह कर सकते थे। परन्तु शुद्धों का विवाह अपने ही वर्णों से हो सकता था। बाल विवाह का रिवाज न था जीवन अवस्था में ही कन्या का विवाह किया जाता था। वर के चुनने में कन्या को स्वतन्त्रता थी। स्वयंवर की प्रथा चालू थी। परदे का रिवाज बहुत कम था। स्त्रियाँ स्वतन्त्रता से घूम सकती थीं। वह पति के समान ही प्रभाव रखती थीं और अपने सतीत्व का पवित्रता का पूर्ण रूप से पालन करती थीं। लोगों का मत था कि स्त्रियों का धार करने से देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सम्पत्ति आती है।

इस युग में शिक्षा केन्द्रों का विवरण भी आता है इन संस्थाओं में बाल काल में ही शिष्य गुरु के पास रहता था। उसका जीवन संयम और त्याग का होता था। इन संस्थाओं में उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी वेदों की शिक्षा उच्च मानी जाती थी। राजकुमारों तथा पवित्र घराने के बच्चों को युद्ध शिक्षा में निपुण बना दिया जाता था। अनुष बाण चलाना, भाला, तलवार आदि का प्रयोग करना बताया जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ऐम

प्रतीत होता है कि इन्हीं संस्थाओं ने आगे चलकर आत्मों का रूप धारण कर लिया था जिनमें गुरु शिष्य प्रेमपूर्वक साथ-साथ रहते थे। शिष्य आने वाले भविष्य के लिए अपने को हर प्रकार से उपयुक्त बनाते थे।

आर्थिक दृश्य—आर्थिक दृष्टि उन्नति पर थी। अधिकतर लोग कृषि करते थे। पैदावार बढ़ रही थी। सिंचाई का काम राज्य की ओर से होता था। उद्यान का काम विकसित हो रहा था पशु पालन अब भी अधिकता से होता था। व्यवसाय उन्नति कर रहे थे। कपड़े का व्यवसाय बहुत अधिक था। मनुष्यों से मोती निकाले जाते थे। उद्योग-धर्मों को उन्नत करने के लिए राज्य से सहायता मिलती थी। व्यापार वैश्यों के हाथ में था। सौदागर दूर के प्रदेशों से सौदा लाकर बेचते थे। और राज्य को इनके द्वारा चुन्नी के रूप में आय होती थी। शिल्पियों ने अपने संघ बनाने आरम्भ कर दिये थे। इन संघों के प्रधान महाजन होते थे। इनका समाज में बड़ा मान और आदर होता था। मान होने का काम पशुओं तथा बैल गाड़ियों से किया जाता था। सोना, चांदी, रंग, लोहा तथा सीसा मिल्न-मिल्न कर मनुष्यों बनाने के काम में आता था। रेशमी वस्त्र भी तैयार किये जाते। व्यापार अधिकारिक बढ़ रहा था और जनता आर्थिक स्थिति में थी।

धार्मिक दृष्टि—इस क्षेत्र में वैदिक कालों की अपेक्षा प्रकृति की पूजा समाप्त हो गई पुराने देवताओं का महत्व भी घट गया और नवीन देवी देवताओं का उदय हुआ। महा सृष्टि का उत्पादक माना गया विष्णु संसार का पालन करने वाला और मोक्ष संसार का संहार करने वाले माने गये इस त्रिमूर्ति की इस काव्य की विशेषता थी। विष्णु की उपासना विशेष प्रकार से की जाने लगी वह लोकप्रिय देवता बन गया। राम और कृष्ण उस के अवतार माने गये। लोगों का विश्वास बन गया था कि जब जब मर्यादा नष्ट हो जाती है विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण कर विरव कल्याण हेतु स्वयं अवतार धारण करते हैं। यशों की तथा का खोप तो नहीं हुआ था परन्तु अब आत्म संकम तथा आत्म शुद्धि पर बल दिया जाने लगा था। चरित्र निर्माण पर विशेष रूप से जोर था। और पूजा की और भी लोगों की प्रवृत्ति हो चली थी।

भगवद्गीता ने इस समय के धार्मिक विचारों के सार को बताया है। कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग अथवा जाति का हो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आत्म संयम और श्रेष्ठ कर्म करने वाला धीरे धीरे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। किसी देवता की पूजा करने वाला, यदि वह भ्रष्टा से की गई है, तो वह अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार गीता ने उस विचार धारा को जन्म दिया जिसने हिन्दु धर्म की जाति, देश या सम्प्रदाय के संकीर्ण बन्धनों से ऊपर

उठा दिया। अग्नि योंग की मज्जीव रखी गई। समाधान का अन्त चारा। को उधार करने में मजबूत हो जाता है। ऐसी लोगों को धारणा बन चुकी थी।

जाति प्रथा की सीमा धारणा यह थी कि वगैरह को नहीं। धर्म-प्रथा का नियंत्रण भी यही तब तक चल रहा था।

इस और हृष्य के अनेकों उदाहरणों से जो उनको दिग्गज का व्यवहार में उस को उदाहरण बालों से, इस प्रकार जनमानस और अग्नि प्रथा में उद्भव हो गया था। अब वैदिक काल की अवस्था समाप्त हो चुकी थी और नया वाद फैलने लगा था। धार्मिक क्षेत्र में निम्न निम्न प्रकार के दोन उद्भव से ही लोगों में शुद्ध और अग्न्य निम्न धर्मियों के अग्नि अग्नि और उद्धारण यह रही और महाकाव्य पुरोहित का आदर और प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, पुरोहितों तथा विधियों ऐसी बन गईं थी कि उनको योग्य पुरोहितों के अनिवार्य कोई न कर सकेता था। पशुओं की बलि दी जाती थी, यज्ञ हव्यादि का व्यवस्थापन था। धर्म ऐसी स्थिति में पहुँच रहा था कि इसके अग्नि निम्न धर्मियों के बीच की अन्धका कम होने लगी थी। उनका धार्मिक क्षेत्रों से कोई धारणा मा नहीं गया था और और और निम्न धर्म में वह संकीर्णता था रही थी, जिसके विचारों चल कर महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने आराधन लगाई और देने देने महात्मा बुद्ध के श्रोतों की संख्या में अनुयायी बन गये। फिर जो इस काल धार्मिक क्षेत्रों में अनेकों प्रकार की प्रगति हुई और इस प्रगति ने मनुष्य के जीवन को बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। एक गीता ने ही संसार की समस्या को हलना प्रभावित किया कि आज भी यह अग्न्य हर देश में आदर प्राप्त कर रहा और करता रहेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्य काल की धार्मिक दृष्टा प्रगति हो रही और आने वाले विचारों की उद्भव दे रही थी।

Q-9. How was the Caste system originated? Discuss its merits & demerits.

प्रश्न—६ जाति प्रथा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? इस के गुण तथा दोषों की विवेचना करो।

उत्तर—अग्न्यवैदिक काल या उस से पूर्व, जाति प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। परन्तु उत्तर वैदिक और महाकाव्य काल में जाति प्रथा का उद्भव तथा विकास होना आरम्भ हो गया और यह विकास अधिक ही होना चला गया, जब आर्य जाति ने भारत की अपना निवास स्थान बना लिया तो उनका स्मरण यहाँ की आदिजातियों से हुआ। आर्य स्वतः वर्ण के सुवीर लोग थे परन्तु यहाँ के आदि निवासी स्वतः वर्ण के थे। इसलिये आर्यों ने अपने रंग और रक्त की शुद्धता की ओर ध्यान देना

आरम्भ कर दिया। इस प्रकार पृथक्ता का प्रथम आधार रंग बानी तथा वर्णों की भिन्नता थी। यह दो वर्ग आयों तथा अनाथों के बने। अत्यन्त पेशा वर या सामाजिक समुदाय उत्पन्न न हुये थे। आयों ने अपने आप को विजेता समझ यहाँ के निवासियों को निम्न श्रेणी का माना। उन्होंने यहाँ के निवासियों को दास और दायू कहना आरम्भ कर दिया। यही पृथक्ता आगे चल कर जाति प्रथा की आधार शिला मियु हुई। वर्गों का यही आधार शताब्दियों तक चलता रहा।

इसके पश्चात् साधारण मनुष्य अपने दैनिक कर्मों में इतने संलग्न रहने लगे कि उनका ध्यान धार्मिक कर्मकाण्डों से हटना आरम्भ हो गया। इसके अतिरिक्त पवित्र तथा रिद्धि मन्त्रों के मन्त्रों की समझना और जन साधारण के लिये आरम्भ हो गया। अग्रे वैदिक काल में यह विधियाँ इतनी सरल थीं कि परिवार का मुखिया इन सब को सरलता पूर्वक पूरा करता था। शताब्दियों तक यही रीति बनी रही और पुरोहित जैसी किसी भी जाति की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। परन्तु उत्तर वैदिक काल तक आने आते सरसना का स्थान आडम्बर और जटिलता ने ले लिया और इसका फल यह हुआ कि धार्मिक कृत्यों को पूरा करने का काम कुछ विशेषज्ञों द्वारा होने लगा। इस वर्ग ने राजाओं की कीर्तियाँ गाई आरम्भ कर दीं। उनके लिये धार्मिक कृत्वा और विधियों को करना आरम्भ कर दिया। समय के साथ साथ वन और पृथ्वी की दिया और विधियाँ कठोरतम होती चली गईं और उनमें दृढ़ होने के लिये कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ने लगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये वे पुरोहित वर्ग ने पूरा दिया। इन लोगों ने कड़े परिश्रम द्वारा मन्त्रों को कन्दर्प किया। संवस के साथ विशेष क्रियाओं की सीखा। इसलिये हम वर्ग ने अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त कर लिया।

आरम्भ में यह वर्ग निस्वार्थ रहा और शताब्दियों तक दण्ड भावनाओं से प्रेरित हो समाज सेवा करता रहा। परन्तु कालोपरान्त उनमें गर्व उत्पन्न होता गया। उन्होंने अपने प्रति अस्वीकार और मनोवृत्त परम्परायें जोड़ना आरम्भ कर दीं। अपनी कान्तिपूर्ण उत्पत्तियों का स्वीकार करने के लिये धर्म शास्त्रों और सूत्रों का आश्रय लेना आरम्भ कर दिया। उन्होंने समाज पर अपना प्रभुत्व बनाने रखने के हेतु नवीन सिद्धान्तों की जन्म देना आरम्भ कर दिया। उन्होंने आगे चलकर अन्धविश्वास भी उत्पन्न करने में सहायता पहुँचाई। फल यह हुआ कि जन साधारण में परोहितों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का साहस जाता रहा और शताब्दियों तक इस वर्ग का प्रभुत्व कायम रहा।

दूसरा वर्ग धर्मियों का बना। आरम्भ में जब छोटे छोटे राज्य थे, जावन सरल या युद्धों की व्यापकता भी कम थी। जब युद्ध के समय जाति के युवक युद्ध के समय अपनी जाति के प्रधान के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और शान्ति के समय

फिर कृषि में लग जाते थे। परन्तु आगे चलकर आर्यों की बराबर युद्ध करने की आवश्यकता रहने लगी राज्य बढ़ने लगे और सीमाओं की सुरक्षा के लिये ब्राह्मण सेनाओं की आवश्यकता होने लगी। इस कारण ऐसा अनुभव हुआ कि एक वर्ग का काम युद्ध करना मात्र ही बन गया। इस वर्ग का कार्य समाज की रक्षा और राज्य का विस्तार करना ही बन गया। फल यह हुआ कि सेनानियों तथा योद्धाओं का यह वर्ग पृथक् हो गया। यही पृथ्वी वर्ग कहलाया। शक्ति और सत्ता प्राप्त होने पर शासन व्यवस्था भी इसी वर्ग के हाथों में आई। इस प्रकार इस वर्ग में राज और उनके उच्च अधिकारी भी सम्मिलित हो गये।

तीसरा वर्ग वैश्यों का था। इस में वह लोग सम्मिलित थे जो उद्योग व्यवसाय व्यापार तथा कृषि में लगे हुए थे। यह प्रथम दोनों वर्गों से निम्न समझे जाते थे। परन्तु शताब्दियों तक इन वर्गों में पृथक्ता और वंश की भावना जाग्रत न हुई। सामान्य रूप से इन तीनों वर्गों से हर प्रकार के सम्बन्ध कायम रहे और इनमें मित्रता तुल्य जीवन प्रेम पूर्वक व्यतीत होता रहा।

चौथा वर्ग शूद्रों का था। इनका काम प्रथम तीनों वर्गों की सेवा करने का था। इस वर्ग में पशु की आदि जातियाँ भी सम्मिलित थी और इस वर्ग की वर्गीय संस्था थी। प्रथम तीन वर्गों से इस वर्ग के स्नान पात्र या शादी विवाह इत्यादि के किसी प्रकार के सम्बन्ध न थे, जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में एक यह विचार भी है कि जाति प्रथा का जन्म आर्यों के बीच नहीं हुआ। आर्यों के सामान्य पूर्व यह प्रथा पहले से ही द्राविड़ों के समय में विद्यमान थी। कालान्तर में। आर्यों और द्राविड़ों का सम्मिश्रण आरम्भ हुआ तो आर्यों ने भी अपने समाज इस प्रथा को अपना लिया। परन्तु एक बात अवश्य है कि इस प्रथा का आधुनिक विभाजन ही था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का वह विभाजन कि विभाजन के आधार पर था और जाति प्रथा की अपेक्षा वह एक प्रकार का वर्गीकरण था। वह वर्गीकरण वैज्ञानिक तथा विवेकशील व्यापार पर होने के कारण हो रहा था। एक वर्ग का आदमी मुक्तता से काम के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग प्रवेश कर सकता था। उस समय जाति प्रथा में कठोरता और अपरिवर्तनीयता थी। उस समय का हिन्दुत्व इन प्रकार के परिवर्तनों से परिपूर्ण है। अन्त में ही, कर्म प्रधान था। श्रौतानुष्ठान कायम होने लगे पुरुषों में अनेक स्तर के नियम बने। उन्होंने पुरुष विद्या में निपुणता प्राप्त की। महर्षि ब्रह्मर्षि वरुण चर अन्त में ही महान् बलिदान बने। विदुर क्षत्री पुत्र होकर भी मर दार्शनिक बने, अथर्व मन्त्राज्ञा से परम्परा ज्ञान के आधारों भी थे।

कालान्तर में वह वर्ग और अधिक वर्गों में विभाजित होते चले गये कि जाति प्रथा का रूप विकसित हो होता चला गया। समय में इन प्रथाओं को

दाने में सहायता ही पहुँचाई हर जाति अपना संगठन करती रही फल यह हुआ कि अति वंश परम्परागत होती गई। अब एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करना कठोर हो गया, जन्म ने कर्म का स्थान ले लिया और पृथक्ता की भावना सुदृढ़ होती चली गई।

इसके अतिरिक्त नवीन घन्ठे उत्पन्न हुये और इन नवीन धन्यों को अपनाते राज्यों ने नये नये समुदायों को जन्म दिया और जातियों से उप जातियाँ बनीं। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, तोल्लो इत्यादि ने अपनी मिश्र मिश्र जातियाँ बना लीं। यहाँ भी आदि जातियों ने अपना विभाजन दूसरी ही जातियों में कर डाला। जैसे बंगाल के राजकर्ता या मध्य प्रदेश के गौड़। जैसे जैसे विदेशी जातिवा भारत में आईं और यहाँ के निवासियों में मिस्री जैसे जैसे और भी नवीन जातियाँ बनीं जैसे—हण्ड, गुज विदेशियों ने गुजर तथा जाटों की जातियाँ बनाईं, जातियों को लोगों ने जब एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर रहना आरम्भ किया तो इन के रीति रिवाज पूर्व स्थान पर रहने वाले अपने बन्धुओं के भिन्न हो गये और उन्होंने नवीन जाति को उत्पन्न कर डाली। कभी कभी एक जाति से बहिष्कृत होने पर हम प्रकार के लोगों ने अपनी अलग जाति का निर्माण कर लिया।

अहिंसा के सिद्धांतों ने भी जाति विकास पर काफी प्रभाव डाला महावीर स्वामी के अनुयायियों ने जैन धर्म में पहुँच कर दूसरी ही जातियाँ बना डालीं। जब मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया और वह अपनी पृथक् संस्कृति रखने के कारण यहाँ के हिन्दुओं से न मिश्र पाये तो हिन्दुओं ने अपनी जातियों की कठोरता को और भी दृढ़ कर लिया तथा विदेशियों के साथ अपना सम्पर्क न होने दिया। इस समय के आते आते जातियों की पृथक्ता पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्त और वंश की भावना से आरम्भ हो कर जाति प्रथा ने कैसा रूप धारण किया और इस प्रथा ने भारतीय इतिहास में किस प्रकार अपना प्रभाव डाला—

जाति प्रथा के मुख्य :—अस विभाजन के आधार पर जातियाँ बनीं और बनती ही चली गईं। एक जाति का एक विशेष प्रकार का घन्था हो गया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घन्थे को करने के कारण उस में दृढ़ता बढ़ती चली गई हर प्रकार की कला में ऐसा ही हुआ और इस कारण के उत्थोग घन्थों में उन्नति होती चली गई। व्यवसायिक कुशलता में प्रगति हुई, महाजन का खदका महाजन बना और उसने अपनी सिखा घर में ही प्राप्त कर ली। साथ ही साथ सब घन्थे सुगमता से चलने लगे। इस प्रकार इस प्रथा ने उत्थोग घन्थों, शिल्प कलाओं को बनाये रखा, यही सत्य अविदु उनको अन्तिम में भी सहायता पहुँचावे।

एक ही प्रकार के स्वाभाव और उपयोग को जो एक ही जाति द्वारा होता था। जातिमी प्रतिस्पर्धा से बचाया और वर्तमान समय के अतिरिक्त संतों का कार्य फिर जाति में अनुशासन कायम रखना, जाति में प्रेम बनाए रखने में इस प्रथा ने पदभुग कार्य किया।

इस प्रथा ने चापसी सम्पुत्र भावना को बढ़ाया। एक जाति का चादमी अब जाति के चादमियों को अपना भाई समझता है। इस प्रकार चापसी प्रेम भाव उत्पन्न होता है, एकता बढ़ती है, अपनी जाति के लोग ही समस्त समय पर धार्मिक महान भी कर देते हैं और इस प्रकार खीर सेवा में स्वार्थ त्याग की भावना को बल मिले। इसके अतिरिक्त जातियों के संगठन ने मनुष्यों को अपने-को दुर्गणों से दूर रखा है जैसे यदि कोई ब्राह्मण मौस रखाये या सुराधान करे तो उसको जाति में बहिष्कार कर दिया जाये, या यदि एक जाति का मुख्य निम्न श्रेणी की जाति में विवाह करे तो उसको जाति उस का बहिष्कार कर देती है। जातियों द्वारा अपने रीति रिवाज परम्परायें, गुण इत्यादि सुरक्षित रखने गये हैं। इस प्रकार अपनी संस्कृति कायम रखने में जाति प्रथा ने कितने बड़ी का कार्य आरम्भ किया।

आरम्भ काल में जब जातियों को यहाँ के चादि निवासियों से संबंध बना और उसके परिणाम दोनों जातियों में सम्पर्क हुआ और यह बात प्रत्यक्ष होगी कि दोनों की साथ साथ रहना है तो जाति प्रथा ने इस गुलामी को सुलझाया और दोनों जातियों की सम्बन्ध अपने रूप में कायम रह सकी। यहाँ की निम्न सम्पत्ता ने अब निम्न स्थान को पाकर ही संतुष्टि प्रगट की। इस प्रकार एक नवीन स्थान का जन्म हुआ जिसका उद्देश्य था कि 'समाज में हर प्रकार की सम्पत्ता को स्थान मिलना आवश्यक है तथा उसी में सब का भला है।'

आगे चल कर जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किये तो जाति प्रथा ने द्वारा ही उनका समावेश हिन्दु जाति में हो सका जैसे शुरु तथा दूध लोगों ने बंध आकर जाट, गुजर जातियाँ बनाई और शान्ति पूर्वक हिन्दू समाज का एक अंग बन गये।

परन्तु अब इस प्रकार का समावेश असम्भव हो गया तो जाति प्रथा ने दूसरा ही कार्य किया। जैसे कि मुसलमानों के आक्रमणों के समय हुआ। मुसलमानों अपनी नवीन सम्पत्ता लेकर आये और यहाँ आकर इस सम्पत्ता ने अपने पैर उमर आरम्भ किये। धर्मान्व मुसलमानों ने हिन्दु धर्म पर आघात किये तब जाति प्रथा ने हिन्दु धर्म की रक्षा की। जातियों ने अपने बन्धनों को और भी कठोर बना दिया और प्राचीन प्रथाओं को इस्लाम के प्रभाव से दूर रक्खा। अब मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन शुरु किये तो जातियों ने अपनी रक्षा की। यदि किसी राजपूत ने अपनी उर किसी मुसलमान को दी तो रोष जाति ने उसका बहिष्कार कर दिया। इस समय

ति की रक्षा हुई और समस्त हिन्दु धर्म चीथ होने से बचा। जातीय स्वाभिमान। बचाने के लिये समस्त जाति एक साथ रही और विरोधियों के आक्रमणों को फल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति प्रथा ने यदि एक ओर समाज की कृता को भंग किया है तो दूसरी ओर उसने अनेक प्रकार से समाज का हित किया है। आज आवश्यकता न हो परन्तु जब आवश्यकता पड़ी इस प्रथा ने हिन्दू सभ्यता को लाभ पहुंचाया।

दोष—समाज तथा देश की एकता के ऊपर इस प्रथा ने गहरी और गंभीर गोट लगाई। हिन्दुओं को अनेकों जातियों तथा उपजातियों में विभाजित कर दिया और आपस में संकीर्णता तथा पृथक्ता की भावनाओं को प्रज्वलित किया। आपसी मत भेद उत्पन्न किये, द्वेष और कगड़े पैदा हुये, ऊँच और नीच के प्रभेद पैदा हुये। राष्ट्रीय भावना के उत्पन्न होने तथा उसके विकास में बाधक हुई। इस प्रकार देश की प्रगति को रोक और समाज के भ्रातृ भाव को हानि पहुंचाई। इस प्रथा ने प्राथिक तथा बौद्धिक प्रगति को रोक। क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रगति करने के अवसर सब व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त न हो सके। धर्मकार का लड़का धर्मदे का पेशा ही कर सकता था। चाहे उस में बुद्धि बल कितना ही विलक्षण क्यों न हो। अंगी का लड़का अपने जातीय पेशे को छोड़ कर नहीं जा सकता था और शिक्षा द्वारा ज्ञान बुद्धि नहीं कर सकता था। इस प्रकार जातियों ने सुधबसर तथा सुसाधन सीमित कर दिये और व्यापक रूप से जो प्रगति होती उसको रोक दिया। फल यह हुआ कि विलक्षण बुद्धि वालों को अपने विद्यालय का मौका न मिल सका और समाज की भी इसमें हानि ही हुई। जाति प्रथा ने बड़ी हानि यह की है कि इसने सदा उन वर्गों की रक्षा की है जो आज शोषित वर्ग कहलाता है और उन वर्गों को पदवृत्ति करने में सहायता पहुँचाई है जिनका शोषण होता रहा है। इसलिये सामाजिक क्षेत्र में इस ने असम्योप और केवैनी का बीमारोपण करके उसको अशक्त बनाया है। ईर्ष्या तथा द्वेष भाव को प्रोत्साहित किया है। धीन, दुर्बल वर्गों को उन्नत नहीं होने दिया। जातियों के कठोर नियम, अपरिवर्तनशीलता तथा आवश्यक प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने वालों के रास्ते में बाधक सिद्ध हुई हैं। मध्यवर्गों ने जाति के बन्धनों को तोड़ कर यदि धागे बढ़ने का साहस किया भी है। और कूनीवादी प्रमाओं को खुनौली दी है तो जाति वालों ने उनका घोर विरोध किया है। यहाँ तक उनको नदिभूत करने तक के प्रयत्न किये गये हैं और उनसे सामाजिक बन्धन तोड़ दिये गये हैं। उनका इस प्रकार निरादर होता हुआ देख अन्य लोगों का उत्साह स्वयं ही दब जाता है। इस प्रकार प्रगतिशील लोगों को धागे बढ़ने से रोक गया है।

हिन्दू जातियों में प्रवेश करने के द्वार बन्द कर देने के परिणाम घातक

सिद्ध हुये हैं। संकोच तथा संकीर्णता बढ़ी है। इच्छा रखने वाले व्यक्ति भी जातियों में प्रवेश नहीं कर सकते। विदेशी तो अपवित्र माने गये और हिमो में जाति ने उनका आवाहन नहीं दिया। फल यह हुआ कि हिन्दू समाज अपेक्षाकृत ही चला गया और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन नीचा ही होती चली गई। उंग पर गिने हुये मुसलमान भारत में आये परन्तु आज उनकी संख्या करोड़ों पर गई। इसका कारण हिन्दू जातियों की संकीर्णता, द्वारों का जाने वालों के लिये रहना और आने वालों के लिये बन्द रहना है। इसके अतिरिक्त अन्य जातियों तथा विदेशियों से पूर्ण संपर्क न होने देने से सम्प्रदायों का भली प्रकार प्रदान न होने दिया अपितु दूसरों के गुणों को भी अशुभ समझा। जाति का बहुसंख्यक लोगों को पतन की ओर डकेला है और इतना डकेला है कि उत्थान तथा उत्कर्ष की कोई सम्भावना ही नहीं है। छूत छान जैसी बीमारी शिकार आज भी करोड़ों की संख्या में लोगों में मौजूद है। हरिजन शताब्दियों से ल में जाति प्रथा के कारण पदरक्षित होते रहे हैं और आज भी उनकी बड़ी दु अवस्था है परन्तु अच्छा है। हमारे विधान ने छूत छान की कानूनी छुई हटा दी है। आशा है इस अवस्था का शीघ्र ही अन्त हो जायेगा और हम जो ही अपने विमुख हुये भाइयों को गले लगा लेंगे। राजनैतिक क्षेत्र में भी हम प्र वे हानि पहुँचाई है। संकट काल में भी जातियों ने आपस में सहयोग नहीं किया विदेशी आक्रमणों के समय सारा लोक अश्रियों के कंधों पर पड़ा। जन साधारण राजपूतों का साथ न दिया। जब यह हुआ कि विदेशियों ने हमारे ही मध्य में कर हमारे ऊपर राज्य दिया। अंग्रेजों के समय में भी हम जातियों के भेद भावों ऊपर न उठ सके और बहुत दिनों तक अंग्रेजों के हाथों का शिक्का बने रहे और राजनैतिक क्षेत्र में बहुत भी कठिनाइयाँ आनीय अनभेदों के कारण आनी रहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाति प्रथा ने जहाँ लाभ पहुँचाया है वहाँ हमने अने हानियाँ भी पहुँचाई हैं और वर्तमान काल में तो यह प्रथा पूर्णरूप से अन्तर्गत सिद्ध हो रही है।

आज की परिस्थितियाँ बहुत लुकी हैं। वास्तविक सम्प्रदाय और जाति अश्रियों की कठिनाई तथा संकीर्णता पर वास्तविक प्रहार किये हैं। वास्तविक अन्तर्गत, आधुनिक देशों की जनसंख्या, ध्यानमायिक संगठन ने हम प्रथा को दु बचने से विरुद्ध कार्य दिया है। आज ऐसी दशा है कि अनुपपन्न करने का प्रचार पर ही कार्य नहीं करना। जिस ओर उनकी दृष्टि रहनी है और आज दशा है अनुपपन्न उस ओर करने के लिये अनन्त है। कारणों की व्याख्या, विचार नव दृष्टि का प्रयोग, विवेका दृष्टि तथा अंग्रेजों ने छूत छान का अन्त दिया है राजनैतिक, सामाजिक अन्तर्गतों ने भी जाति प्रथा को हीला दिया है। अन्तर्गत ने

न दिशा में यथार्थ कार्य किया है। हमारे नवीन विधान ने जाति के भेद भाव को लक्ष्य मुक्त किया है और कानूनों द्वारा सुत सुत करने वालों को दण्डित करने। भय दिलाया है। इसलिये आशा है जल्दी से इस प्रथा का अन्त समीप आयेगा। और देश तथा समाज एकता के सूत्र में बंध कर आगे प्रगति कर सकेंगे।

✓

✓

Q 10. What contribution has been made by the Aryans to the Indian Culture of civilization ?

प्रश्न १०—आर्यों की, भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को क्या देन है ?

उत्तर—आर्यों ने ही विशेष रूप से भारतीय सभ्यता का निर्माण किया है।

स जाति की भारतीय सभ्यता को विवरण देन है। इस देन में मुख्य २ बातें हैं—(१) धार्मिक साहित्य तथा ग्रन्थ (२) हिन्दू धर्म और उसका दर्शन (३) जीवन के चार भाग तथा जाति प्रथा (४) शास्त्रम (५) पारिवारिक जीवन (६) ग्राम जीवन (७) नारी सम्मान (८) संस्कृत भाषा।

आर्यों ने बहुत मनन के पश्चात् धर्म तथा धार्मिक ज्ञान के बड़े ही रहस्य पूर्ण सिद्धान्तों की उत्पत्ति की। इन्होंने दूसरे धर्म वालों के सिद्धान्तों को भी सम्मिलित कर लिया और यह क्रिया बराबर चलती रही और नये नये विचार जन्म लेते रहे। आत्मा अमर है, कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म का सिद्धान्त, मोक्ष प्राप्ति व्यवसायावाद, वेदों को सर्वोपेक्ष मानना इत्यादि, यत् उपवास, सतसंग, सरल जीवन पवित्रता, जप और तप, सम्पदा, उपासना इत्यादि इस धर्म के लक्षण हैं। इस प्रकार जो धर्म आज हिन्दू धर्म कहलाता है उसका निर्माण आर्यों द्वारा ही हुआ उसमें जो स्वर्ण सिद्धान्त-दिसाई पड़ेते हैं वह आर्यों द्वारा ही प्रतिपादित किये गये। इस धर्म की महानता और अद्भुत उदारता का श्रेय आर्यों को ही है वर्तमान काल की सकीर्णता बाद में उत्पन्न हुई। अन्वया पूर्व काल में यह धर्म महान गंगा के तटस्थ रहा है।

आर्यों ने जिस साहित्य को जन्म दिया वह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सम्पत्ति है। आज भी हमारे साहित्यिक ग्रन्थों का महत्त्व महान है। विश्व में उनका स्थान प्रथम श्रेणी में है। यह ग्रन्थ आज भी ज्योत्स्न है। वेद, उपवेद, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्, पेशान, सूत्र, दर्शन, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, भगवद्गीता, पुराण, नामक ग्रन्थों में ज्ञान के अमरद्वार भरे पड़े हैं। सूत्रम से सूत्रम सिद्धान्तों का इनमें विवरण के साथ विखोजेण किया गया है। इनमें महान अविद्याओं की विवरण बुद्धि का चमत्कार दृष्टोपमान है। वेद आर्यों की प्राचीनतम कृतियाँ हैं। यह चार हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद।

ऋग्वेद में १० मंडल, १०१७ सूक्त तथा १०६८० श्लोक हैं, मनुष्यन कारात्र विश्वामित्र इत्यादि इस वेद के महान ऋषि हुये हैं। इसमें बहु देवता के सिद्धान्त का विशलेषण किया गया है। अनेकों मन्त्रों की रचना की गई है।

यजुर्वेद में कमकान्ठ सम्बन्धी बातों का वर्णन है। इसके दो भाग हैं। के अन्तिम भाग में ब्रह्मविद्या के विषय में उपदेश दिया गया है। इस वेद के ऋषि से पता चलता है कि ऋग्वेद कालीन सभ्यता अब बढ़ल गई थी। सामवेद विद्या का वर्णन दिया गया है। इसमें ७२ मूल मन्त्र हैं। अथर्ववेद में उस शरीर जीवन का वर्णन किया गया है। इस में औषधियों का हाल भी पिशाचों से बचने की विधियाँ बताई गई हैं। दार्शनिक विषयों पर भी प्रकाश गया है। इनके साथ साथ एक वेद का एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है। इस उपवेद के प्रधान आचार्य घनधन्त्री अश्वनी कुमार चर्क सुभूत पातञ्जलि धार्य हुये हैं। यजुर्वेद का उपवेद यजुर्वेद या शास्त्र वेद है। इसमें विद्या का वर्णन है। सामवेद का उपवेद गान्धर्व वेद है। अथर्ववेद का अर्थ शास्त्र है। आतकल केवल कौटिल्य का अर्थ शास्त्र प्राप्य है।

माह्य वह ग्रन्थ है जिनमें वेद मन्त्रों की व्याख्या की गई है। म सरलता पूर्वक विधि से समझाने का प्रयत्न किया गया है। इनमें गद्य का है। इनमें यज्ञादि की विधियाँ बताई गई हैं। ऐतरेय तथा कौपीत यह माह्य हैं। इन ग्रन्थों की रचना ब्रह्मर्षि के माह्यणों द्वारा की गई। इन ग्रन्थों में अपनी बुद्धि का आलोचिक चमत्कार दिखाया है।

आरण्यक अन्य ग्रन्थ है जिनकी भाषा माह्यणों जैसी है। उपनिषद् भी प्रधान ग्रन्थ है। आध्यात्मिक क्षेत्र विरव का कोई भी अन्य ग्रन्थ इन का मु नहीं करता। इनकी संख्या बहुत है परन्तु मुख्य ईश, केन, कठ, प्रश्न, तैत्तिरीय इत्यादि हैं। यह दार्शनिक ग्रन्थ हैं।

वेदों के आत्मविद्विज्ञान को समझने के लिये वेदांग ग्रन्थों को आचर्यक है। इनमें सिद्धा शास्त्र, व्याकरण, उचोत्पि इत्यादि समिज्ञा व्याकरण के मुख्य निर्माता महर्षि पातञ्जलि पाणिनी हुये हैं। उचोत्पि के ही हैं गणित और ज्ञान।

दशम अमृत्य ग्रन्थ है। विरोचिक दशम के ऋषि कणाद हुये हैं। दशम का विद्वान् जैमिनी है। इसी प्रकार वेदाङ्ग दशम के विद्वान् हण्ट दशम मत्तव दशम के विद्वान् कविज्ञ, योग दशम के आचार्य पातञ्जलि गोत्र दशम हैं। दशम ग्रन्थ में चर्म मृत्तों की व्याख्या की गई है। इस शास्त्र के मत्त, विष्णु, परात्तर, व्यास इत्यादि २० विद्वान् हुये हैं। मूत्र साहित्य में दशम चर्मिक, सामाजिक नियमों का वर्णन किया गया है। औषधारी तथा दशम

कानूनों का प्रथम रूप से सूत्र साहित्य में निराला था। पुराण वह ग्रन्थ है। जिनमें संसार की उत्पत्ति देवताओं के परस्पर तथा प्राचीन वंशों के ऐतिहासिक वृत्तान्त दिये गये हैं। इनमें प्राचीन इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। इन ग्रन्थों की संख्या १८ है। इनमें भाग्यवत पुराण तथा विष्णु पुराण तबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। यह ग्रन्थ एक समय नहीं लिखे गये अपितु भिन्न भिन्न समय पर लिखे गये। यह बहुत पुगने ग्रन्थ हैं। इन साहित्यिक ग्रन्थों ने भारतीय विचारधारा पर ही नहीं बल्कि विश्व की विचार धारा पर गहरा प्रभाव डाला है। साध्यात्मिक क्षेत्र में आर्यों की देन बड़ी ही विजय देन है।

आर्यों ने मनुष्य की आयु को १०० वर्ष माना और उसके चार विभाग किये। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा मन्त्र्याश्रम। इस प्रकार जीवन का विभाजन करके आर्यों ने जीवन को वैज्ञानिक रूप दिया। परन्तु धीरे धीरे यह प्रथा विज्ञान हो गई और लोगों के स्वार्थ गिरने हो चले गये। बाल विवाह की प्रथा चालू हुई और इस कारण आयु भी घटने लगी। अब अनुपम आदर्श को छोड़ कर समाज ने अपना बड़ा ही अनर्हित किया और दोष पूर्ण जीवन व्यतीत करने लग्य।

फिर अपने समय की आवश्यकताओं को अनुभव करके बर्ण व्यवस्था स्थापित की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बर्ण स्थापित किये गये। यदि बर्ण व्यवस्था कालापरान्त जाति प्रथा में परिणत हो गई। जाति प्रथा ने भारतीय परम्पराओं तथा संस्थाओं के रूप को बनाये रखने में भारी योग दिया है हिन्दू संस्कृति की रक्षा की गई है और हिन्दू धर्म को मुसलमानों के क्रूर हाथों से बचाया है। जाति प्रथा ने धर्म समुदाय उत्पन्न करके पेशों की प्रगति में सहायता दी है। धर्म में इच्छा तथा निपुणता को उत्पन्न किया है। इस प्रकार जाति प्रथा शताब्दियों से समाज की सेवा करती रही है।

पारिवारिक जीवन भी आर्यों की महत्वपूर्ण देन है। परिवार समाज की रज्जु काई बनी रही है। उनके परिवार का प्रधान घर का पिता होता था उसी के नियन्त्रण में परिवार के सब सदस्य रहते थे। उसकी सत्ता पूर्ण रूप से स्थित थी। मातृसत्तात्मक न होकर आर्य-परिवार पितृ सत्तात्मक था। परिवार का पिता सौजन्य तथा दया का स्वरूप माना जाता था। वह सब सदस्यों के प्रति प्रेमपूर्वक रहता था और हर एक के गुण दोषों पर दृष्टि रखता था। परिवार में रह कर मनुष्य वह शिक्षा प्राप्त करता था जो उसको भावी जीवन में सफल सामाजिक सदस्य बनाती थी। यह परिवार मिले-जुले होते थे और इनके द्वारा स्वस्थ समाज प्रगति करता था यह संस्था आज भी उसी रूप में चल रही है और समाज तथा जाति और देश के हितकर सिद्ध हो रही है।

आर्यों की मुख्य देन नाहीं जाति का सम्मान है। आर्यों ने अपनी स्त्रियों को

यह सुविचारों तथा अधिकार प्रदान किए जिन के बिना आत्मा का रिहाय रह । ई । शिक्षा के द्वारा गुणों द्वारा वे और साधारण रूप में विधियों गिना प्राप्त थी । उनमें से अनेकों उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती थीं अनेकों विद्वानों का हमारे देश और समाज को सम्मानित किया था । जगत्पैदिक कार्य में घर की । हर धार्मिक विधि में अपने प्रति का साथ देती थी । हवन यज्ञ आदि में बड़ पूर्ण में सम्मिलित रहती थी । यज्ञ बिना स्त्रियों के अग्रगण्य नहीं माने जाते थे । घर में की मरता थी परन्तु स्त्रियों का सम्मान दिनों प्रकर भी कम न था । स्त्रियों का विर था कि जिन घर में स्त्रियाँ शुद्ध से रहती हैं वद घर सम्पत्ति में परिपूर्ण रहता मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ स्त्रियाँ स्वस्थ सम्मान पैदा करती हैं । स्वस्थ समाज उत्पन्न होता है । नारियों का इतना उचित स्थान स्त्रियों ने स्थित की और आज भी किसी न किसी सीमा तक उनका आदर होता है । यद्यपि स्थिति बहुत सुधी है और यह अक्षिप्त होकर अपना स्थान को पैदी है । स्त्री इस प्रकार पिछड़ जाने से हमारे समाज की बड़ी हानि हुई है और आज भी हो है । जब तक हमारा समाज अपनी नारियों को वद अधिकार और सुविचारों प्र न करेगा जो प्राचीन काल में उसको प्राप्त थी तब तक हमारे समाज का उन्न होना असम्भव है ।

ग्रामीण जीवन भी स्त्रियों की प्रकीर्णिक देन है । स्त्रियाँ जति प्रभाव रूपकों तथा करवाहों की जाति थी इसी कारण से उन्होंने ग्रामों की स्थापना की । उनमें ही अपना सरल जीवन व्यतीत करते रहे । ग्राम आत्म-निर्भर इकाई । अपनी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु ग्रामवासियों स्वयं उत्पन्न करते थे । पुरोहित काम परिवार का मुखिया कर लेता था । ग्रामों को पञ्चायतों प्रजातन्त्रों का व करती थी । ग्राम सामाजिक इकाई ही नहीं अपितु राजनैतिक इकाई भी थी । प्रा में स्थानीय स्वशासन का उद्भव हुआ और इस व्यवस्था ने प्रजातन्त्र की नींव डाल शताब्दियों तक प्रजातन्त्र प्रणाली ग्रामों में ही फैलती-फूलती रही और तब रूप इसका विकास होता रहा । मुसलमानों के आक्रमणों ने भी ग्राम-जीवन विशेष रूप से प्रभावित नहीं किया और वहाँ की स्वसत्ताओं की स्त्रियों वही रई अंग्रेजी शासन के समय में अवस्था परिवर्तन हुआ और ग्राम का महत्व कम होगा इस समय महत्व का केन्द्र ग्रामों से उठ कर नगरों में खजा गया । परन्तु भारत स्वशासन आने से फिर ग्रामों को उन्नत करने की और ध्यान हुआ है । ग्रामों उद्योगों को प्रोत्साहन मिलाने की अनेकों योजनायें (Plan) बनाई जा रही हैं । ग्रामों में पूर्ण रूप से स्वशासन स्थापित करने के लिए पञ्चायतों को शक्तियाँ प्र की हैं और ग्रामीण शिक्षा के प्रबन्ध किये जा रहे हैं । आशा है कि फिर ग्राम व महत्व प्राप्त कर सेंगे जो प्राचीन भारत में था ।

तपोवन आश्रम आर्यों की एक अनुपम देन है। संस्कृति और ज्ञान के विकास इन आश्रमों ने बड़ा भारी योग दिया है। तपोवन आश्रम बस्तियों से दूर पृथ्वान्त र रमणीय स्थानों में होते थे। यहाँ बड़े-बड़े ऋषि मुनि परिवार-सहित रहते थे। वे पर शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने के लिये जनसाधारण से लेकर राजकुमार तक आ रहे थे और ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करते थे। ऋषियों का कार्य बर्बर और क्रूर जातियों को इन आश्रमों में रहकर सभ्यता का पाठ पढ़ाना था। सभ्य आर्यों को ज्ञान देना था। और आश्रमों के पृथ्वान्त वातावरण में जीवन के गूढ़ विषयों को गहन अध्ययन करना था। सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों को सुझाना। इस प्रकार यह आश्रम ज्ञान वृद्धि के महान् केन्द्र बने हुए थे। हमारे लौकिक शास्त्रों और ग्रन्थों का जन्म इन्हीं आश्रमों में हुआ था। राम और लक्ष्मण। उनके गुरु विरयामित्र ने इसी प्रकार के आश्रम में पिठा देकर हर प्रकार से पुण्य बनाया था। हिन्दुओं का कृष्ण कोटि का साहित्य जिसके ऊपर जितना भी किया जाय कम है, ऐसे ही आश्रमों के पृथ्वान्त वातावरण तथा महान् ऋषियों की तीक्ष्ण बुद्धि और उनके गहन चिन्तन का अनुभूत देन है। इन आश्रमों के 'पथ में सर जादुनाथ साकार (Sir Jadunath Sarkar) ने लिखा है कि, 'आश्रम प्रथा द्वारा शान्तिमय उपवनों में हमारे दर्शन-शास्त्र की उन्नति हुई तथा गणित-शास्त्र, नीतिशास्त्र और साहित्य की शाखाओं को जीवन मिला। यहीं पर सारी सभ्यता प्राचीन सभ्यता विद्यमान थी और इन सब बातों का श्रेय हमारे प्राचीन आर्यों को था।' सभ्यता का प्रकाश इन आश्रमों से निकलकर समस्त देश की कोने-कोने में फैला और देश की सीमाओं को छोड़ कर अन्य देश-देशान्तरों तक फैला। इस प्रकार आश्रमों की देन विश्व को प्राप्त हुई।

आर्यों की अमिता देन संस्कृत भाषा है। इस भाषा ने भारत की अन्य भाषाओं को सज्जद मज्जदार दिया है। हिन्दी, बंगला, मराठी इत्यादि भाषाएँ इस भाषा से ही जन्मी हैं। ताम्रिल भाषा जो संस्कृत से बहुत पूर्व ही विकसित हो चुकी थी, इससे प्रभावित हुए बिना न रह सकी। विद्वानों का मत है कि भारत की प्राकृत भाषाओं का मूल-स्रोत संस्कृत ही है। बाद में आकर विदेशी भाषाओं ने संस्कृत के स्थान को लेना चाहा। परन्तु उनकी उनकी सफलता प्राप्त न हो सकी। संस्कृत ने शत्रुओं को धर कर अपना प्रभाव फैलाना आरम्भ कर दिया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्यों की सभ्यता ने भारत में ही नहीं यजुर्वेद में अपने प्रकाश की किरणों को फैलाया है। विश्व सभ्यता पर जिनकी दायिर्ग्य सम्भला की बड़ी है उनकी द्विती सभ्यता की नहीं। जब योरोपीय प्रदेशों में सभ्यता फैल रही थी, वहीं के निवासी बर्बरतापूर्ण जीवन बिता रहे थे। सभ्यता की कोई धारणा वहाँ पर नहीं थी। बल्कि उन्नी समय आर्यों के ज्ञान तथा आश्रम

ते प्रथा के कठोर बन्धनों के खिलाफ हमड़ी एक चुनौती भी थी। इन नवीन धर्मों में व्यक्तिवाद तथा आध्यात्मवाद को अपने-अपने की ओर प्रेरणा देना था। नव युद्ध विवेक का विकास करना हम आन्दोलन का ध्येय था। यह आन्दोलन। दमनकारी सिद्धान्तों के विरुद्ध था जो पुरोहितों ने अपनी सत्ता को सदा के लिये दित रखने के लिये बना लिये थे। जो सारहीन थे और बुद्धि की प्रगति पर तक प्रहार कर रहे थे, जो जाति प्रथा को साधार बनाकर हर व्यक्ति को ही सीमित क्षेत्र में रोकना चाहते थे जहाँ, वह पैदा हुआ। उसका जाति प्रथा ऊपर उठ कर प्रगति की ओर बढ़ना मानो हिन्दू-धर्म का विनाश करना था। १। फ्रीलाइन्ड कविता को—जिन्होंने मनुष्य की बुद्धि को जड़ कर लिया था—तोड़ना। इन आन्दोलनों का मुख्य उद्देश्य था। फल यह हुआ कि जन-साधारण में एक नई उठती और सुधारवाद की ओर वह निकली। नवीन धार्मिक नेताओं ने गहन अध्ययन और मनन के परचाय वेदों की प्रमाणिकता तथा पुरोहितों की पावता को अस्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती दी। उन्होंने बताया कि कर्म ही प्रधान है और सब धर्मों। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति ही पूज्य है चाहे वह कोई भी हो जाति-भेद-भाव या धर्म प्रकार में। ऊँच-नीच उसके पूज्य होने में बाधक नहीं बन सकती। सत्कर्म करने वाला व्यक्ति ही मोक्ष की ओर प्रगति करता है। उसकी ही आत्मा पवित्रता प्राप्त करती है चाहे वह किसी भी वर्ग अथवा जाति का हो। पुरोहित, यदि वह शीघ्र कर्म करता है तो पाप का भागी है पूजा का भागी नहीं। नवीन उपदेशों ने मोक्ष के दरवाजे सब के लिये एक ही प्रकार खोल दिये। अब मोक्ष दिव्यता की ऐक्यता पुरोहितों के हाथों से निकल सकर्मों के हाथों में चली गई। नवीन उपदेशों में अहिंसा पर ज़ोर दिया गया यह सिद्धान्त भेंट चढ़ाने और बलि देने के विरोध के कारण था।

यदि गौर से देखा जाय तो पता चलता है कि भारत में जो धार्मिक आन्दोलन उठे उनका उद्देश्य हिन्दू-धर्म का विनाश नहीं अपितु इसकी कुरीतियों का विनाश था। यह आन्दोलन विनाशकारी न होकर सुधारवादी थे। जिस प्रकार यूरोप में मार्टिन लूथर (Martin Luther) तथा काल्विन (Calvin) रोमन कैथोलिक धर्म में रहकर ही सुधार करना चाहते थे उसी प्रकार भारत में महात्मा बुद्ध और महात्मा स्वामी हिन्दू-धर्म में सुधार चाहते थे। उनका उद्देश्य उन बन्धनों को तोड़ना था जिनके कारण बुद्धि का विकास तथा उसकी प्रगति रुकी पड़ी थी। इन दोनों सुधारकों ने जिन सिद्धान्तों को प्रदिपादित किया वह पहले ही हिन्दू उपनिषदों में था चुके थे जिन तर्क-वितर्क तथा वद-विवाद को प्रोत्साहन दिया वह भी कोई नवीन बात नहीं उपनिषदों में उसका भी वर्णन था सुका था। ज्ञान

की वृद्धि विद्वतापूर्ण वाद-विवाद बड़ा ही सहायक और महत्वपूर्ण था। इसे हिन्दू ऋषियों ने भी माना था तथा नये सुधारवादियों ने भी। नवीन धर्मों ने वैराग्य तपस्या, एकान्तवास पर जोर दिया, परन्तु इन पर हिन्दू ऋषियों ने भी जोर दिया। जिनके प्रज्ज्वलित उदाहरण तपोवन आश्रम थे। जहाँ पर ज्ञान के मित्र सन्यासी घोर तप करते और मनन द्वारा ज्ञान तथा सत्य की खोज करते। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि सत्य तथा ज्ञान की खोज करने के वाज्यों को संसार से वैराग्य धारण कर एकान्त में जाकर अध्ययन तथा साधना करनी चाहिये। इतना ही नहीं जीवन की चार भागों में विभाजित कर चौथे भाग पर अधिक जोर दिया। चौथा आश्रम सन्यास आश्रम था। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान पर हिन्दुओं का बड़ा ही जोर रहा था। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध और महावंश स्वामी ने अपने समुदाय बनाये उसी प्रकार के समुदायों का पहले भी आश्रय लिया हुआ था। आजीविक, जटिक तथा मुय्यरावक इत्यादि ऋषियों ने इस प्रकार के समुदाय बनाये थे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन दो धर्मों ने किसी ऐसे नवीन विचार की जन्म नहीं दिया था जिसका उल्लेख अभी तक हिन्दू धर्म के ग्रन्थों में न आया हो। हिन्दू धर्म के विशेषी सुधारवादी बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म की इतनी सफा उन्नति इनकी जगह क्यों हो गई। इसके कई कारण थे। परिस्थितियाँ उन अनुकूल थीं। वातावरण उनके प्रति सहायक सिद्ध हुआ। समाज की कुलीनता धार्मिक आचरण और कठोर क्रियाओं तथा कठिन विधियों से ऊब कर जनता सरलता की ओर आना चाहती थी। सादे आचार-विचार के लिये जनता तैयार थी। बुद्धि-विकास तथा ज्ञान-प्राप्ति के लिये अनेकों लोग तैयार रहे थे जो अनेक धर्मों के कारण विचर दूरा में रह रहे थे। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जि साधनों की आवश्यकता थी, जनसाधारण के लिये उनका जोप हो गया था। इन साधनों की प्राप्ति के लिये लोगों की प्रवृत्ति स्वयं थी। मोक्ष-प्राप्ति जिनके लिये बन्ध कर दी गई थी उनके सत्य का पैमाना अब पूर्ण रूप से भर चुका था और यह बन्ध न बंधू करना चाहते थे। इस प्रकार सुधारों की तीव्र आवश्यकता अनुभव हो रही थी बुद्ध तथा जैन धर्म द्वारा हम आवश्यकता की पूर्ति हुई। हम तबका यह कहा जा सकता है कि यह दोनों धर्म कोई नये नहीं अपितु हिन्दू धर्म में ही जो सुधारवादी प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं। इनकी सफरना के बहुत से कारण थे।

(१) धर्म-कायक तथा हनुमन्-यज्ञ इत्यादि की क्रिया-विधियाँ जटिल हो चली थीं। प्राचीन काल का वैदिक धर्म का बंध-भट सा हो रहा था। इस की विविध आवश्यकता के लिये विद्वान और उल्लेखनीय हो गई कि अब साधारण जनते उठने लगे। निर्यत और अनार्यक कुर्मन्-यज्ञ ने मरक से मरक काओं को रदरवपूर्ण

तेर कामकाज बना दिया। और इनके अनुसार कार्य करना लोगों के लिये कठिन होगा। इसलिये जब बुद्ध जी ने इस कर्मकाण्ड का विरोध किया तो समाधिक रूप से जनसाधारण उनके साथ हो गये।

(२) मन्त्रों का महत्व—समय के साथ-साथ ज्ञान का स्थान अन्धविश्वास ने ले लिया। पूर्वकाल में मन्त्रों द्वारा देवताओं को उपासना की जाती थी परन्तु अब मन्त्रों को ही सब बुद्ध मान लिया गया वह जिस भावना को प्रदर्शित करते थे। अन्धविश्वास में आये जो और उच्चारण मात्र को महत्त्वपूर्ण समझा गया। मन्त्रों द्वारा प्रत्येक कार्य हो सकता था। रोग दूर किये जा सकते थे, स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता था, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था, दुष्टों पर विजय प्राप्त हो सकती थी, राग की सीमायें बढ़ाई जा सकती थी। इस प्रकार के लोगों के विचार सब बुके थे। इस अन्धविश्वास ने लोगों में पुरुषार्थ का अभाव उत्पन्न किया और उन्होंने अस्तित्व से काम लेना बन्द कर दिया और ज्ञान की वृद्धि को आघात पहुँचा। किसी भी प्रकार की प्रगति रुक गई। यह किया असंभवित समय तक नहीं चल सकती थी। इसका अन्त होना था और यह अन्त नये विश्व के रूप में आया। नवीन प्रकार की उन्नति ने अन्धविश्वास को घटाया को तितर-बितर कर दिया।

(३) यज्ञ—आर्यों ने यज्ञ को जन्म दिया। यज्ञों में आर्यों का अन्ध-विश्वास था। उनकी दैवी शक्ति से वह बराबर प्रभावित होते थे परन्तु धीरे धीरे इनकी सरलता जाती रही। आर्यों ने अपना अनुचित प्रभाव जमाये अपने के कारण इन यज्ञों में अनोखी अनोखी रीतियों का सम्मिश्रण कर दिया और हवनों तथा महीनों चलने वाले यज्ञ की उत्पत्ति कर ली। जिनमें अनुचित रूप से समय तथा सामग्री खर्च होती थी। अनेकों निरर्थक स्तंभार रच दाले। सार्वजनिक अवसरों पर जालों को समर्पित देकर खर्च हो जाती थी। यज्ञों में निर्दयता के साथ वृक्षों को बलि चढ़ा दी जाती थी। इतना ही नहीं, मानव तक का बलिदान कर दिया जाता था। इनको देखकर मनुष्यों के दिलों में अनेक प्रकार के दुष्टों के लिलाफ नफरत उत्पन्न हो रही थी। उनके मन में उन पुरोहितों के प्रति घृणा और जोभ जापान हो रहा था जो इन कुशलों के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि उनकी घृणा पुरोहितों से दूरकर इस समस्या के प्रति ही जाग उठी थी जिस का प्रति-निधित्व पुरोहितों द्वारा हो रहा था। केवल समय जाने की देर थी।

(४) जाति प्रथा—छुटी शताब्दी के आते आते जाति प्रथा कठोर होगई। एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करना असम्भव हो गया। कर्म के आधार पर व्यक्ति का उत्पान रोक दिया गया। निम्न जाति के लोगों को तब तथासम्भव और सम्प्रदाय के अधिकार से भी बहिष्कृत कर दिया। उन पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये गये कि उनको अपना समस्त जीवन ही अन्धकारमय प्रतीत होने लगा।

होता चला गया। इसलिये यह स्वाभाविक ही था कि सरल तथा सामान्य सिद्धान्तों का जनम स्वागत करती।

पुरोहितों का अनुचित प्रभुत्व—समय के साथ साथ जैसे जैसे पूर्व वैदिक काल की सरलता नष्ट होती गई और जटिल तथा गूढ़ सिद्धान्तों का जन्म होता गया वैसे ही वैसे पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता गया। जन्म से मृत्यु तक जो घनेकों संस्कार होते थे उन सब में ब्राह्मण का होना अनिवार्य था। वैदिक धर्म तथा उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के एक मात्र ठेकेदार यह ब्राह्मण ही थे। इन्होंने धार्मिक क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। साथ ही साथ इनमें आवश्यक रूप से अहंकार पैदा हो गया था और वह जिन जनता का साते थे उसी की दम्भन मुक्त होने से रोकते थे। जनता उनकी क्रांदाग्नि से भयभीत रहती थी। उनमें तथा जन साधारण में प्रेम तथा दयाभाव का स्थान भय ने ले लिया था। इसका ही नहीं अपितु शासन में भी उनका प्रभुत्व हो गया था। वह धर्मियों के धर्म गुरु के नाते उनके मन्त्री तथा सहायक बन गये थे। इस प्रकार इन्होंने राज्य के प्रभावशाली पक्षों पर भी अपना अधिकार जमा दिया था। वह धर्म्य सब लोगों से उच्च समझे जाते थे और पूज्य थे। परन्तु कितनी भी समाज में यह स्थिति सामान्य नहीं हो सकती और कभी न कभी हम शिर्षा के विरुद्ध आन्दोलन होना आवश्यक और अनिवार्य ही है। नवीन आन्दोलन जो बुद्ध जी की सन्ध्या में हुआ वह ब्राह्मणों की इस अनुचित प्रभुत्व का भी विरोधी था। ब्राह्मणों की सुबालकन साधना उस व्यवस्था का भी विरोध होना अनिवार्य था जिसका वह प्रतिनिधित्व करते थे।

स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति—धर्मों की सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की थी कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की पूर्ण रूप से विकसित होने के पूरे अवसर प्राप्त थे। परन्तु धीरे धीरे इस स्वतन्त्रता का अन्त सा हो गया और इसका स्थान उच्च वर्गों के प्रभुत्व ने ले लिया। निम्नवर्गीय के बहु संख्याक लोग परहित होठे रहे और व्यक्तिगत रूप से उनका बौद्धिक विकास रुक गया। यह छठी शताब्दी में लोगों में स्वतन्त्रता के विचार आमत हुए और धार्मिक बन्धनों के साथ साथ सामाजिक तथा राजनैतिक बन्धनों के विच्छाद भी उन्होंने आवाज उठाती आरम्भ की। इस नवीन तथा आग्रह भावना ने भी सुधारवादी आन्दोलनों को सहयोग दिया और इन आन्दोलनों की सफलता आवश्यक भावी हो गई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस महत्वपूर्ण शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ एक ही दिशा में कार्य कर रही थी। सब का अन्त एक ही था और वह था प्रगति की ओर बढ़ना तथा विकास करना। शताब्दी की यह भावना घनेकों रूपों में प्रगट हुई। घनेकों विचारकों तथा विद्वानों ने इस भावना को अपने नवीन विचारों तथा सिद्धान्तों के रूप में प्रकट किया। उन्होंने ऐसे सरल, सुलभ और व्यवहारिक

साधनों को श्रान्त और जनसाधारण के समुदाय समुदाय किया उनके द्वारा। समुदाय विभी भेदों का हो क्यों न हो गुण प्राप्त कर सकना था। आत्म ज्ञान की ओर बढ़ सकना था। आत्मा को परित्र कर सकना था। आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्धों को समझ कर अन्तर्मार्ग की गतिधियों को गृह्यता सकना था। इन गुणों को बढ़ाने बढ़ाने समुदाय बनाये और उनके द्वारा नवीन विचारों का प्रचार आरम्भ कर दिया। पाषाण युग के प्रथम के समुदाय इस प्रकार के समुदायों को संस्था बागद के अग्रगण्य भी परम्परा जैन प्रथम के समुदाय यह संस्था तीनों से अधिक थी। परम्परा समय के साथ साथ यह संस्था कम होना गई और अन्त में ही संस्था बाणी बुद्ध तथा जैन ही के ही में यह गये और इन्होंने यह संस्था पूर्णतः उन सामाजिक धार्मिक तथा राजनैतिक दुरीतियों के निवारण सुदृष्ट किया इन्होंने समाज को अनावश्यक दृष्टियों में अन्त करवाया था।

Q. 12—What do you know about the teachings of Jain religion
Give an account of its rise and decline in India.

प्रश्न १२—आप जैन धर्म की शिक्षाओं के विषय में क्या जानते हैं ?
इस धर्म के अन्तर्गत तथा अन्तर्गत का विवरण करो।

उत्तर—सुधारवादी, आदर्शवादियों ने सदी शताब्दी में जन्म लिया उसी समय सर्वमान्य महावीर ने २२३ ई० पू० में कुण्डल ग्राम में जो मुजफ्फरपुर शिबे में स्थित था। एक प्रभावशाली क्षत्रिय कुल में जन्म लिया उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्री कुल के प्रधान तथा माता त्रिशुला वैशाखी के क्षत्रपुत्री राजा चेरक की बहन थी। महावीर स्वामी को उच्च प्रकार की शिक्षा मिली। उन्होंने उस समय के वातावरण से प्रभावित हो ३० वर्ष की आयु में साम्प्रदायिक दृष्टियों से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी शरीर यशोदा तथा एक साधक कन्या को छोड़ ज्ञान प्राप्ति की खोज में घर से निकल गये। अनेकों साधुओं से मिलते रहे परन्तु उनकी सृष्टि न हो सकी। अन्तिम १२ वर्ष की कठोर तथा यात्रा पूर्ण रूप के परवात ज्ञान प्राप्ति हुई और अब इन्होंने जैन धर्म का प्रचार आरम्भ कर दिया जैन धर्म के प्रथम संस्थापक अव्यय देव माने गये हैं इनके परचात अन्य तीर्थंकरों का कुछ पता नहीं चलता। तीर्थंकरों तीर्थंकर परचरनाथ थे जो स्वयं एक रक्षुमार थे। इन्होंने ही अपने धर्म प्रचार के लिये रुंध बनाया था महावीर स्वामी जैन धर्म के प्राचीन सिद्धान्तों से बड़े प्रभावित हुए थे। इन्होंने महान परिश्रम करके जैन धर्म का उत्थान किया और चौबीसवें तीर्थंकर कहलाये। इन्होंने जैन धर्म के सिद्धान्तों को विकसित किया और सरलता एवं जन साधारण तक पहुँचाया।

महावीर का मत था कि प्रकृति तथा आत्मा दो ऐसे तत्व हैं जो सदैव रहते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है परन्तु आत्मा अमर और अजर है परन्तु आत्मा सदैव एक ही रहती है उसका गुण पूर्ण पवित्रता है। परन्तु प्रकृति यह है कि यदि ऐसा है तो फिर आत्मा जीवन और मरण के बन्धन में क्यों बंधी हुई है? जैन धर्म के मतानुसार आत्मा कर्म के कारण सुखों की वासनाओं तथा अपूर्ण इच्छाओं के बन्धन में जकड़ जाती है। यदि कर्मों का विनाश कर दिया जाय और उसके विनाश के फलस्वरूप मनुष्य वासनायें तथा अभिलाषायें रखना छोड़ दे तो उसके पूर्व कालों के बन्धन छोड़े छोड़े स्वयं ही नाश हो जाते हैं। ऐसा सम्भव होता है जब कि तपस्या-पूर्व जीवन व्यतीत किया जाय। मनुष्य स्वयं को अनुशासन में बांध कर रखे। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने से मर्त्योन्मुक्त होना और केवल होकर आत्मा की विमुक्तता को बताना एक आत्मा और पुराने सम्बन्धन कर्मों का विनाश हो जाता है। तब आत्मा अपने शुद्ध और पवित्र तथा प्रतिभाशाली रूप में प्रदर्शित होती है। वह मोक्ष की ओर चली जाती और परमात्मा में विलीन हो जाती है। ऐसी विमुक्त आत्मा वाक्ता, व्यक्ति, शरीरधर कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना ही आत्मा का शुद्ध करना है। वह जगत्-वस्तुओं में भी जीव का होना मानते थे उनका मत था कि जड़ वस्तुओं में भी जीव और बुद्ध का अनुभव करती हैं। उन्होंने छः जीव ज्ञेयों को माना है पृथ्वी, वायु, जल, अस्वत्थि, तेज तथा अस्वत्थि आदि हैं।

वह परमात्मा का होना नहीं मानते। उनका मत है कि संसार के सब को ब्रह्म के सिधे इसी सत्ता की आवश्यकता नहीं। निर्माण करने वाले के प्रमाण होने आवश्यक हैं परन्तु ईश्वर निराकार माना गया है। संसार अनादि अनात्म है। ऐसा उनका मत है। "ईश्वर उन शक्तियों का उत्पत्त, शालीन और पूर्णतम शक्ति देव है जो मनुष्य की धार में निहित होती हैं।"

वह वैश्व की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते व उनको प्रमाण ही मानते हैं। उन्होंने आश्रयों को अस्वत्थि हुई दिया शिथिलों को अंगीकार ही नहीं किया किन्तु उनका धार विशेष भी किया। पुरोहितों के प्रमाण को उन्होंने नष्ट कर दिया प्रमाण किसे। उन्होंने जीवन के जिसे सरल नियम बनाये परन्तु संवत्सरो के। अश्वर संबंध पूर्व सिद्धांतों का प्रतिपादन दिया।

मोक्ष प्राप्ति पर उन्होंने बड़ा जोर दिया। मोक्ष प्राप्ति के जिसे तीन बताये। (१) सम्यक ज्ञान (२) सम्यक दर्शन (३) सम्यक चरित्र यह तीन बातें बताते हैं। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्ता तथा पूर्व ज्ञान। यह तीनों ही बातों का गहन अध्ययन करने से प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ है शरीरधरों में अहं और पूर्ण विराज।

उन्होंने गृहस्थ में रहने वालों के लिये पांच बातें बताईं और इन पांच प्रतिज्ञाओं पर जोर दिया। यह पांचों प्रतिज्ञायें इस प्रकार हैं १—अहिंसा २—सत्य ३—अस्तेय ४—अपरिग्रह ५—ब्रह्मचर्य इसको सम्यक् व्यवहार कहते हैं। इन नियमों से कठोर नियम साधुओं के लिये बनाये गये हैं। अहिंसा इस धर्म का प्रमुख सिद्धान्त माना गया है वह निम्नतम जीव पर भी दया करना आवश्यक समझते हैं। इस धर्म में तपस्या पर भी बड़ा जोर दिया गया है। यह दो प्रकार की बताई गई है। १—वाह्य २—आन्तरिक प्रथम में जनशून्य अग्न्यायण व्रत, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, व्यायामश्लेष तथा सन्नीहिता सम्मिश्रित हैं। दूसरे में विनय, सेवा, स्वाध्याय ध्यान, तथा शरीर स्वयं को गिनती है।

साधुओं के लिये नियन्त्रण पूर्ण तथा तपस्या भय जीवन बिताने का आदेश दिया। कोई भी इस मार्ग को अपना सकता था और मोक्ष की ओर बढ़ सकता था। इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के हेतु अनेकों मनुष्य महावीर के अनुयायी बन गये और उनके बताये हुये सिद्धान्तों पर एक मन से चलने का यत्न करने लगे। उनके सैकड़ों अनुयायी बन गये। इस धर्म के मानने वालों की अधिकतर संख्या व्यापारी वर्ग में रही और शान्ति के सिद्धान्त ने विशेषकर इस वर्ग को ही प्रभावित किया।

उत्थान—इस धर्म के उत्थान के अनेकों कारण थे। जनता की साधारण बोझ था वह धर्म प्रचार, धार्मिक सिद्धान्तों का सरल तथा व्यवहारिक होना, समानता का प्रचार, सब के लिये मोक्ष का द्वार खुलना, संघों की स्थापना, राजकीय सहायता इत्यादि अनेक बातों ने जैन धर्म को फैलाने में सहायता पहुँचाई।

साधारणों ने धार्मिक प्रवृत्ति संस्कृत में लिये और धार्मिक सिद्धान्तों को संस्कृत भाषा तक ही सीमित रखा। उन साधारण तक उन सिद्धान्तों तथा सम्प्रदायों की पहुँच ही न थी। इसलिए उनको धर्म के प्रति रुचि घट रही थी। इसलिये स्वाभाविक ही था कि जैन धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार अपनी साधारण भाषा में होना हुआ ऐसा जनता उस ओर मुड़ जाती और टीक हुआ भी ऐसा ही।

जैन धर्म के सिद्धान्त व्यावहारिक थे। ग्रहस्थियों के लिये भिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया गया और साधु सन्तों के लिये दूसरे। इसलिये जन साधारण को भी इन सिद्धान्तों और नियमों के मानने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और यह शान्ति के सिद्धान्त सर्व प्रिय होते गये और इनका प्रचार बढ़ता गया। यह धर्म धर्म कायद रहित गया निरर्थक किया विधिओं से वंचित था और पण्डित का हममें निषेध था। इसलिये लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और हमने उद्विग्न होनी गई।

इस धर्म ने जन साधारण में एक रूप से किसी भेद भाव के बिना एक ही विनियम धारणा का प्रचार किया। यह धारणा सब जीवों में एक ही समान विद्यमान

और भजानता का परदा हटने से इसका प्रकाश जगमगाने लगता है। यह सिद्धान्त जनता को बड़ा ही सुन्दर लगा और मन मोहक भी प्रतीत हुआ। मोक्ष का द्वार सबके लिये समान रूप से खुल गया। ऊँच नीच का इस में भेद नहीं था। जब तक मोक्ष का दरवाजा निम्न श्रेणियों के लिये बन्द था और इस जीवन में ही वह पददलित हो ही रही थी। परलोक में भी उनको कोई धारा प्रतीत होती थी। इस प्रकार चारों ओर उनका जीवन अन्धकार-मय दिखाई पड़ता था। इस अन्धकार में जैन धर्म के मुक्ति सिद्धान्त ने प्रकाश पैदा किया और जनसाधारण ही धारमा प्रफुल्लित हो उठी। इस कारण से भी जैन धर्म की उन्नति सुगम हो चुकी है।

संघ—महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। इन संघों के सदस्य सरल, सादा व संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनका काम अध्ययन करना तथा धर्म प्रचार करना था। महावीर का एक प्रिय अनुयायी धार्य सुधर्मन उनके परचाव संघ का प्रधान हो गया और २२ वर्ष तक इस पद पर धारण रहकर संघ का संचालन करके जैन धर्म की सेवा करता रहा। उसकी मृत्यु के परचाव उसका स्थान जम्बू ने लिया और ४४ वर्ष तक अपने पद पर रहकर उसने संघ संस्था की सेवा की। इस प्रकार संघ में रहने वाले जैन साधु तथा सन्त जैन धर्म का बराबर प्रचार करते रहते थे और अपने पवित्र तथा संयम पूर्ण जीवन के उदाहरण से जनता को प्रभावित करते रहते थे। यह बहुत परिधर्मी विचारक थे और इनके अधिक परिधर्म के कारण जैन धर्म की बराबर उन्नति होती चली गई। एक विशेष कारण, जिसके फलस्वरूप जैन धर्म ने उन्नति की, यह भी था कि आवश्यकतानुसार इनके साधु सन्त एकत्रित होकर अपने छोटे तथा बड़े हुए ग्रन्थों तथा सिद्धान्तों को गवीन रूप देने का निरन्तर प्रयास करते रहते थे। इनकी इस प्रकार की परिपक्व होम कार्य करती थी और इनके इस प्रकार के अधिवेशन प्रचार के साधन बनते थे। इस प्रकार की एक परिपक्व संमत विजय के शिष्य स्कूल भद्र के नेतृत्व में छोटे हुए धार्मिक ग्रन्थों की खोज करने के लिये पाटलीपुत्र में की गई थी। जिसने बारह 'ग्रंथों की रचना की थी जो जैन धर्म के सिद्धान्तों के महत्त्वशाली भाग हैं।

इसी प्रकार की एक परिपक्व २१२ ई० में वल्लि के स्थान पर देवर्षिणमा धर्मण के समा पतित्व में हुई थी जिसका उद्देश्य श्वेताम्बरों के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया जाना था।

इस प्रकार के प्रयास यह प्रगट करते हैं कि इस धर्म के प्रचारकों में कितना अधिक धार्मिक उत्साह था। जिस धर्म का प्रसार ऐसे विचारकों तथा प्रचारकों पर ही यह धर्म अवश्य ही उन्नति करता। इस धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ। चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में बड़ी श्रद्धा रखते थे। वह महान विद्वान् भद्रबाहु

के शिष्य होकर दक्षिण गये थे, जिनको वहाँ एक गुफा समर्पित की गई थी। पर्वत त्रिमूर्ति में यह गुफा बनो हुई है चन्द्रगिरि कहलाया। सघाट की इस की राशि को देख कर जनता पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा होगा। ईसा से २२५ वर्ष ॥ उड़ीसा का राजा उत्तरवेत्त जैन धर्म का अनुयायी हो गया। यह एक जैन प्रतिमा की उपासना करने लगा। जैन धर्म के ग्रन्थों के अनुसार भद्रा (जो महावीर स्वामी के शिष्यों में था) के उत्तराधिकारी उदयन धनुराणी जैन में विशेष श्रद्धा रखता था। मगध के पोरस मन्द भी सम्भवतः जैन धर्म के थे। जब मगध में बारह वर्ष का प्रसिद्ध अकाल पड़ा तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैनियों ने दक्षिण को प्रस्थान किया और वेत्तगोला को केन्द्र बना समस्त में जैन धर्म का प्रचार किया। दक्षिण में व्यवसायी वर्ग ॥ यह धर्म बहुत प्रिय बन गया था। ई० ५०० प्रथम शताब्दी में उज्जैन जैन धर्म का प्रसिद्ध रहा था। कुरान काल में मथुरा इस धर्म का केन्द्र बन गया और वहाँ से का इस धर्म का प्रचार होने लगा। इस प्रकार दक्षिण में वेत्तगोला और उत्तर में ॥ से शताब्दियों तक इस धर्म का प्रचार होता रहा। इन दोनों स्थानों पर जो निक्षेप व मूर्तियाँ मिली हैं उन से इस कथन की पुष्टि होती है। पाँचवीं से बारह शताब्दी तक दक्षिण भारत के अनेकों राजवंशों ने इस धर्म को प्रोत्साहित किया। इन में गुप्त, चन्द्र, चालुक्य और राष्ट्रकूट प्रमुख हैं। कतिपय राजद्वारों में निक्षेप ही जैन धर्म की महत्त्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं। उन्होंने जैन साहित्य तथा कला का प्रचार किया। सम्राट् वर्ष के राज्य दरबार में जिन सेन तथा गुप्त भद्र ने अपने मथुरा की रचना की। सम्राट् वर्ष स्वयं भी व्यवसायी केन्द्र था। अपने जी १ प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ की रचना की। अपने समस्त काल में वह जैन साधु बन गया। इसी वंश के एक राजा हर्ष और ने राज्य छोड़ छोड़ उपरवा करते करते अपना जीवन की ही समाप्ति कर दिया था। ११०० ई० के लगभग अग्निशक्तिवाद के राजा गुजरात के राजा विजयनारायण तथा उसके पुत्र कुमार वाज ने इस धर्म को बहुत महत्त्व की और इसकी कला तथा साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया उन्होंने जैन धर्म की स्तुति कर दिया था। कुमार वाज के राज्य दरबार में बुद्धिमान तथा भावपूर्ण का प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र रहता था। वह राज्य प्रोत्साहित की और राजा बनका बना चार और सम्मान करता था। वह साधु तथा साधु का सम्मान करने का बना गया था।

मुस्लिम काल में भी यह धर्म बना रहा। इसकी उम्मीदों की प्रवृत्ति का भी प्रभाव वह मुस्लिम अरबों और काल में ही प्रसिद्ध बना रहा क्योंकि इसमें कठोर तथा दमन की भावना न थी। इस कारण इसकी कुछ उम्मीदें राष्ट्रवाद में बदल गईं क्योंकि इसका धर्म ही इसका बनने होने लगा।

अवनति—मध्यकाल के उपरान्त जैन धर्म का हास होने लगा । इसके ह्रास से कारण थे । इस धर्म के उन प्रचारकों का प्रभाव हो गया जिनके महान् रिश्तों से इस धर्म का प्रसार हुआ था । जो थोड़े बहुत प्रचारक थे भी उनमें ऐसा ही हो गया । उन्होंने अपने नियम छोड़ दिये । चाणक्य संयम तथा योग्यता जिनके कारण वह जन साधारण के आदर के पात्र थे उन्होंने छोड़ दिया । इसके अतिरिक्त इस सम्प्रदाय में मत भेद खड़ा हो गया । श्वेतम्बर और दिगम्बर दो अलग अलग सम्प्रदाय बन गये इस मत भेद ने ठीक कार्य जिसकी धर्म प्रसार में आवश्यकता होती है—न होने दिया—दक्षिणी भारत में शिव मत का उत्कर्ष होने लगा और इस मत ने जैन धर्म की नींव उखाड़ना आरम्भ कर दी । जब राज सहायता भी मिलना बन्द हो गई । इसका ही नहीं अपितु स्वयं इस धर्म के सेवकों में भी मत भेद पैदा होकर गड़बड़ होने लगे । हिन्दु प्रचारकों ने हिन्दु धर्म की किर से पवित्र कर लिया और उन्होंने उन धराधियों को दूर कर दिया जिनके कारण हिन्दु धर्म लोकप्रिय न रह गया था—इन सब कारणों ने मिल कर जैन धर्म को आवागम पहुँचाये और उसकी पतन की ओर धकेल दिया ।

जैन धर्म के प्रचारक अति संयम शील जीवन बिताते थे, और तपस्या करते थे तथा शरीर को वातनाश पहुँचा कर इच्छाओं को छोड़ने का अभ्यास करते थे । उनकी इस प्रकार आत्म शुद्धि का प्रभाव जन साधारण पर बड़ा अच्छा पड़ता था । वास्तु जब उन्होंने इस प्रकार के साधन बन्द कर दिये । जनता पर उनका प्रभाव समाप्त हो गया । उनके साथ साथ उत्साही प्रचारकों की कमी हो गई और प्रचार का कार्य रुक गया । संघों के सदस्य धीरे धीरे समाप्त होने लगे ।

धर्म में आपसी बहारे आरम्भ हो गये, मतभेद में अन्धकार के कारण जो जैनी दक्षिण भारत की ओर चले गये थे उन्होंने वापिस आने पर पाटली पुत्र की परिषद् के निर्णयों को नहीं स्वीकार किया और अब जैनी दो वर्गों में विभाजित हो गये । यह श्वेतम्बर तथा दिगम्बर सम्प्रदाय बने । इन आपसी मत भेदों ने प्रचार के ठीक कार्य को हानि पहुँचाई । दक्षिणी भारत में शिव की पूजा बढ़ गई और उसकी राजों से सहायता मिलने लगी । इसके विपरीत जैन धर्म पर उल्टे प्रहार होने लगे । भोज राजाओं ने जैन धर्म का और विरोध किया । मद्रा के मन्दिर में शैव साधुओं की प्रतिमाएं बनवा कर रखवा दीं । इसी प्रकार अन्तिम पाण्डित्यों ने जैन प्रतिमाओं के स्थान पर हिन्दु प्रतिमाएँ स्थापित करा दीं । भोज राजाओं ने गंग वंश को परास्त कर दिया और इस प्रकार गंग वंश द्वारा जो संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था वह जाता रहा ।

रामानुज आचार्य ने विष्णु मत पलाया और मैसूर में इसका प्रभाव बढ़ने लगा और जैन मत नीच होने लगा । उद्दीप्त में भी शिव धर्म फैलने के कारण

जैन मत का पतन हो गया। जाति प्रथा के भेद भाव फिर से जाग उठे और पन्थन फिर से जनता पर छाड़ बिये गये। हिन्दु धर्म के फिर से उन्नति करने कारण जैन धर्म का हाल आरम्भ होना ही था क्योंकि हिन्दु धर्म की दुर्बलता पर ही जैन धर्म की जीव टाकौं गई थी। हिन्दु आचार्यों ने हिन्दु धर्म में अनेकों ऐसे सुधार कर दिये जि के कारण जनता इसमें उबने लगी थी।

इन सब का यह फल हुआ कि जैन धर्म वालों की संख्या घोर घी होने लगी और आज समस्त भारत में इसकी कुछ संख्या ठेरह लाख के लग है। यह लोग अधिकतर व्यापारिक वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं और मालदार। इनकी ज्यादा संख्या राजस्थान, गुजरात व मध्य भारत में रहती है। इन्होंने धार्मिक सिद्धान्तों से प्रभावित होकर अनेकों विश्वविद्यालयों खुलवाई हैं, जो मन्दिर बनवाये हैं और दान करने के अन्य साधन जुटाये हैं।

अब फिर जैन धर्म वालों ने धर्म प्रचार की ओर ध्यान दिया है। वे अपने प्राचीन मन्दिरों से हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त कर उनका प्रचारन करने लगाया है। धार्मिक शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया है। जैनियों के अनेकों स्कूल हैं जिनमें जैन धर्म की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार धर्म में फिर से जागृति हो रही है और उसका संगठन १५ होता जा रहा है। आज चाहे उनकी अधिक संख्या न हो परन्तु जितने भी जैनी आज भारत बसते हैं वह संगठित रूप से मिल जुल कर रहते हैं और अपने साधु सन्तों का बड़ा ही मान और आदर करते हैं। आज शताब्दियों परचाह भी उनमें प्राचीन काल का बसाह विद्यमान है।

Q—Give an account of the doctrines of Buddhism and discuss the causes of its phenomenal rise and fall.

बुद्ध धर्म के सिद्धान्तों का उल्लेख करो तथा उसके महत्वपूर्ण कृत और पतन के कारणों पर प्रकाश डालो।

उत्तर—बुद्ध सुधारवादी आन्दोलन जितने सबसे अधिक शक्तिशाली था से हिन्दु धर्म की आधान पहुँचाये गौतम बुद्ध द्वारा आरम्भ किया गया। इनका जन्म राजकुल में हुआ था। यह बाल्यकाल से ही विप्लव प्रकृति के होते थे। राजकीय वैभव से वह प्रभावित न होते थे। वह सांसारिक जीवन के उदासीन रहते थे। इस कारण से उनका विवाह एक सुन्दर राजकुमारी से कर दिया गया। परन्तु २९ वर्ष की आयु से (२९३ ई० पू०) अग्रण करते रहे। उनकी शान्ति प्राप्त न हुई। उन्होंने तपस्या की परन्तु वह भी निष्फल रहा। फिर गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे अचानक उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने संसार का हित करने के लिये अग्रण कर अपने उपदेशों द्वारा पवित्र सिद्धान्तों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया।

उन्होंने किसी नवीनतम धर्म की स्थापना करने का दावा नहीं किया तथा किसी धर्म का विरोध अपने प्रचार में नहीं किया। वह हिन्दु धर्म की क्रिया, विधियों अथवा धार्मिक सिद्धान्तों के विषय में कुछ नहीं कहते थे। उन्होंने तो सांख्यिक तथा पश्चिम जीवन स्वीकृत करने की एक नवीन योजना बनाई। जीवन-मरण के चक्रवर्ती से मुक्त होकर आत्मा किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकती है इसके साधनों का उन्होंने प्रतिपादन किया। वह ईश्वर के चलेदों में नहीं पड़े। उन्होंने विरव के रक्षितता के प्रति उद्घोषित किया। उन्होंने वेदों की प्रमादिकताओं को मानने से इन्कार किया। जानि प्रया को निरर्थक और अर्थहीन बनाया, पुरोहितों के प्रभुत्व को दिवकारी न कहकर विनाशकारी कहा तथा कर्मकाण्ड तथा अनुष्ठानों को बंदार बनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छा किसी प्रप्य व्यक्ति के आगर पर न तो अपना विकास ही कर सकता है और न मोक्ष की प्राप्ति में पगलि कर सकता है। अपना विकास और मोक्ष की ओर प्रगति करने के साधन उसके अपने धर्म ही हैं। पश्चिम तथा सांख्यिक जीवन विधान से ही आत्मा अपनी पश्चिमता प्राप्त कर सकती है। उनकी ओर से यदि साध्य कुछ कर भी दें तो स्वयं होगा क्योंकि अनुष्ठान का वर्तमान तथा अविष्य उसके स्वयं के कर्मों द्वारा बना है। अपने कर्मों का फल अपना और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होगा। जो बोधेगा जो कहेगा और जैसा जोर होगा वैसा ही फल मिलेगा। यह सिद्धान्त सरल तथा अपरिवर्तनीय है। उन्होंने जिन व्यवहारिक सद्गुणों को बताया है वह नैतिक गुणों का एक समूह है जो विवेकपूर्ण हैं।

बुद्ध की संसार में फैले हुए और कष्टों से प्रभावित हुए थे। उनका दयापूर्ण हृदय पदक्षिप्त समुच्चों को यत्नाओं की देवदर विषय था। इन्हीं कष्टों को आधार मानकर वह अपने बड़े और इन कष्टों का निवारण करना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया।

उन्होंने अपने उपदेशों में अपने अनुवाचिकों को बार-बार सत्य बताया। इनकी “चत्वारि आर्य सत्यानि” कहते हैं। यह इस प्रकार है (१) दुःख (२) दुःख का कारण (दुःख समुदाय), (३) दुःख का दमन (दुःख निरोध) (४) दुःख का दमन करने का उपाय (दुःख निरोध गामिनी प्रतिपाद)—सरल शब्दों में यह कह सकते हैं कि जीवन में कष्ट हैं। कष्टों के अनेकों कारण हैं। इन कारणों को नष्ट करके कष्टों का निवारण किया जा सकता है।

कष्टों के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बुद्धजी ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करना व उनका भोग करना ही दुःख का कारण बनता है। इन वस्तुओं के भोग की इच्छा और वासना ही सब कष्टों की जननी है, और यह तृष्णा (१) आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में फँसाये रहती है। यदि इस तृष्णा

॥ अंग वर दिया तो वहाँ का अंग ही नहीं हो जाता अविभु मोक्ष का द्वार सुत्र बताया है। अंगमा परिण होकर जीवन तथा मृत्यु के चक्करों से दूर प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार की वाचना का द्विप प्रकार अंग किता जाय व महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। बुद्धजी के मननुसार दिया प्रकार को अंगमा या शारीरिक या मनोवृत्ति द्वारा वाचना का अंग नहीं कर सकते। योनिह वि.पे. वेद मन्त्रों। बार बार उपासना व यज्ञ ह्वादि भी ह्वा वाचना का नहीं कहा सकते। बुद्ध कहते थे कि इन वाचनाओं का अंग अष्टांगिक मार्ग द्वारा ही किया जा सकता है इसमें निम्नलिखित आठ नियम सम्मिलित हैं : —

- (1) सम्यक् दृष्टि (चिन्ता) Right Thought.
- (2) सम्यक् संकल्प (विश्वास) Right Belief.
- (3) सम्यक् वाक् (वचन) Right speech.
- (4) सम्यक् कर्मान्त (कर्म) Right Action.
- (5) सम्यक् आजीविदा (वृत्ति) Right means of livelihood.
- (6) सम्यक् व्यापाम (अभ्यस) Right Endeavour.
- (7) सम्यक् स्मृति Right Recollection.
- (8) सम्यक् समाधि Right Meditation.

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध मन के अनुसार कष्टों से मुक्तिकार पाने के लिये न तो कठोर तप की ही आवश्यकता है और न अति अधिक भोग विनाश की। उनका मत मध्य मत है। वह उन्नीस आठ नियमों के पालन करने पर ही अधिक जोर देते हैं और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन-मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना है।

उन्होंने चरित्र की पवित्रता, सत्य, प्रेम व वहाँ का आत्मीयता पर बल दिया। अविष्टकारी कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया। वह जीवों के प्रति दया भाव पर जोर देते थे। वह किसी के द्वारा की गई मिथ्या बहानों को बुरा समझते थे। वह ऊँच नीच व भेद भाव के विरुद्ध थे। वह दुष्टकों से घृणा करते थे। उनके करने वालों से नहीं। उनके करने वालों की अच्छे मार्ग पर जाना ही तो बुद्धजी का उद्देश्य माना था।

दूसरा सिद्धान्त जिस पर बुद्धजी बल देते थे उसके अनुसार कर्म ही सब कुछ है, कर्म द्वारा ही व्यक्ति का वर्तमान तथा भविष्य बनते हैं, यह लोक और परलोक उसकी स्वयं की दृष्टा पर निर्भर करते हैं। यदि यह अच्छे कर्म करेगा तो उसका कल्याण होगा अथवा वह पतित हो जायेगा। वह अपने आपका स्वयं ही निर्माता है क्योंकि कर्म करने में वह स्वाधीन है। वह कहते थे कि न तो यज्ञ और न देवता की उपासना ही मनुष्य के दुष्टकों का अन्त कर सकती है और न

नों को प्रसन्न रखकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का जब भी उद्धार होगा वह अपने ही त्याग तथा परिश्रम द्वारा होगा। हमकी छपने का कल भोगना ही होगा। उनके छपने का अन्य कोई उपाय है ही नहीं। दुष्कर्मों का विनाश कर मनुष्य शूरायु पर विजय प्राप्त कर लेता है और जब से बच जाता है तो पुनर्जन्म से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। यह अवस्था निर्वाण की स्वरूपा है।

अहिंसा भी उनका एक विद्वान्त था। जीवों के प्रति प्रेम तथा दया भाव प्रकट करने के हेतु अहिंसा का वास्तव अतिशय है। प्राणी मात्र के प्रति इस तरह का पालन कर मनुष्य अपने दुष्कर्मों से बच जाता है। ऐसा ही उनका था। परन्तु उन्होंने अहिंसा को उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुँचाया जिस पर श्री स्वामी ने पहुँचाया था। ईश्वर के प्रति शुद्ध जी उद्दामीन थे। उनका था कि ईश्वर और देवता भी कर्म के नियमों में बंधे हुए हैं। सत्य तो यह है वह ईश्वर के बाद विवाद में पड़ते ही न थे। वह तो उन साधनों की शोच। वे जिनके द्वारा मनुष्य का भला होता हो, स्वर्ग के बाद विवाद में पड़ना है उद्देश्य के विहीन था।

शुद्ध जी ने जिन संघों का निर्माण किया उनके सदस्यों के लिये श्री भी न नियमों का प्रतिपादन किया गया। यह नियम दूर प्रकार थे :—

१—पर द्रव्य की चाह न करना। २—हिंसा न करना। ३—असत्य भावना करना। ४—अध्वान या मादक द्रव्यों का सेवन न करना। ५—अभिचार न करना। ६—संगीत व नृत्य में भाग न लेना। ७—अज्ञान, भूल और सुवासितों का प्रयोग न करना। ८—कुसमय भोजन न करना। ९—सुखप्रद शय्या उपयोग न करना। १०—द्रव्य ग्रहण न करना और न रखना। इनमें पहले ७ साधारण उपासक के लिये भी लागू थे। यह नियम साधारण व्यक्तियों से भी कठोर थे। इनकी पालन करने वाले भिक्षु अपना सर्वस्व त्याग धर्म प्रचार कार्य ही करते थे। इसीलिये उनके लिये अधिक संयम से रहने की आवश्यकता थी।

उत्थान के कारण

शुद्ध धर्म ने बड़ी ही जल्दी उन्नति कर ली। इसके अनेकों कारण थे। शुद्ध धर्म की साक्षता, समानता की भावना, अनुकूलता की शक्ति, लोक प्रिय भाषा का प्रयोग, शुद्ध जी का अपना व्यक्तित्व और पवित्र जीवन, राजकीय संरक्षण, बौद्धों की संघ व्यवस्था, उच्च प्रतिस्पर्धा करने वाले सम्यदाय का अभाव, हिन्दू धर्म में नैकों सामाजिक तथा धार्मिक श्रुतियों का होना इत्यादि अनेक कारणों ने विश्वका स धर्म प्रसार में बहुत योग दिया। स्वयं शुद्ध जी के जीवन काल में ही भारत

के कई राज्यों में यह फैल चुका था। मगध, कौशल, कौशाम्बी के शासकों। प्रजा ने समान रूप से इस धर्म को अपना लिया। मल्ल तथा शक्य के प्रजा राज्यों में भी इसका पूर्ण रूप से प्रसार हो गया था। उसी समय मध्य भारत अनेकों विहार स्थापित हो गये थे। नागन्द में मगध पूर्ण विहार में। अशोक के कनिष्ठ के समय में यह राज धर्म बन गया। बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी बंगाल तथा बिहार के पाँच राजाओं ने इस धर्म को पूरी सहानुभूति पहुँचाई। उस समय में योग्य प्रचारक तिब्बत गये और धार्मिक प्रचार किया तथा अनेकों ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में अनुवाद भी दिया गया।

इंसा से तीसरी शताब्दी पूर्व सम्राट अशोक ने इस धर्म पर अति इकी। वह स्वयं भी बुद्ध की भक्त तथा उपासक हो गये थे। उनकी संरक्षण यह महान धर्म भारत की सीमाओं को पार कर अन्य देशों में फैला। ब्रह्मा, जैन तिब्बत, चीन आदि देशों में इसका अच्छा प्रभाव हुआ। इनके अतिरिक्त इस धर्म के प्रचारक मेसोपोटामिया, सीरिया तथा सीरिया के पड़ोसी प्रदेशों में, अफ्रीका मिस्र और मकूनिया में भी गये। सन् १६ में मातङ्ग ने बुद्ध ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया था। १७२ सन् में यह धर्म कोरिया तथा २१२ में जापान तक पहुँच गया। हिन्दू चीन व तिब्बत में इस धर्म का बड़ा प्रचार हुआ। इस धर्म की इस सफलता के निम्नलिखित कारण थे जो बड़े ही प्रभावशाली सिद्ध हुए।

१—धार्मिक सरलता—छठी शताब्दी में हिन्दू धर्म में अनेकों सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ पैदा हो चुकी थी। कर्म कायदों का जाल सा बिग गया। उनकी कठोर तथा उलझनदार दशाओं से जनता ऊब रही थी। ब्राह्मण अपने प्रादुर से गिर चुके थे। फिर भी वह जन साधारण पर अपना प्राचीन प्रभुत्व कायम रखना चाहते थे। तपस्या, शारीरिक यातनायें, घोर परधाताप, आठम्बर पूर्ण वस्त्र तथा कर्म कायद जनता के लिये कष्टमय सिद्ध हो रहे थे। बुद्ध जी ने इनके विपरीत सादे, सरल अथवा व्यवहारिक नियमों का प्रतिपादन किया। उन्होंने ईश्वर सिद्धान्तों का प्रचार किया जिन का पठन करना हर व्यक्ति के लिये सम्भव था। ब्राह्मणों ने निगुण ब्रह्म के अति गूढ़ गीत गाये। उन्होंने एक रहस्य पूर्ण ब्रह्म के विद्वत् सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया जिनको सीधी आदमी जनता कुछ नहीं समझ पाती थी। परन्तु बुद्ध जी ने बड़े बड़े सिद्धान्तों को बिल्कुल सरल रंग से प्रस्तुत किया जो प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ सकते थे।

२—समानता की भावना—वैदिक काल की सीधी सारी तथा सरल व्यवस्था छठी सदी तक आते आते कठोर अति प्रथा में बदल चुकी थी, जिनमें कठोर वर्णन जन साधारण के लिये भारी शिक्का सिद्ध हो रहे थे, मनुष्य का स्व

गिर गया था। ऊँच-नीच, जाति भेद भाव अप्रिय हो गये थे। ऐसी अवस्था में बुद्ध जी का समानता का प्रचार जन साधारण के सम्मुख आया उनके मतानुसार ऊँच-नीच, अमीरी-गरीबी तथा अन्य प्रकार के भेदभाव व्यक्ति के उत्थान में बाधक ही बन सकते थे। वह कहते थे कि शुद्ध आचरण करके कोई भी व्यक्ति उन्नति, उत्कृष्टतम स्थिति पर पहुँच सकता था। उन्होंने प्रथम बार समाज में प्रजातन्त्रोपपन्नता का प्रचार किया और बताया कि सब मनुष्य में एक ही प्रभार की पवित्रता प्रचलित है। प्रथम बार निम्न श्रेणियों को सामाजिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और उन्होंने अपने जीवन को अर्थपूर्ण समझा। इसी कारण से जनता उनकी ओर आकर्षित होती चली गई।

(२) अनुकूलता की शक्ति - इस धर्म में व्यवहारिकता अधिक थी। इसी कारण से परिस्थिति के बदलने पर थोड़े ही सुधार से वह अपने आपको उसके अनुकूल बना लेता था। भिन्न भिन्न देशों में जाकर इस धर्म ने अपने आपको वहाँ के वातावरण तथा परिस्थिति के अनुकूल बना लिया और वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। यही वजह थी कि यह धर्म इतनी सुव्यवस्था से चीन, जापान, बर्मा, हिन्दू चीन आदि देशों में प्रसारित हुआ और आज भी करोड़ों की संख्या में लोग इसको मानते हैं।

(४) लोक प्रिय भाषा—यह एक धार्मिक सिद्धान्तों का बाद विवाद तथा प्रचार संस्कृत भाषा में होता था जो जन साधारण के लिये बेकार था। क्योंकि वह संस्कृत नहीं समझते थे, बुद्ध जी ने अपने सिद्धान्त जनता की अपनी ही भाषा में प्रस्तुत किये। इन नियमों को अपनी भाषा में सुनकर जनता ने बड़ा आनन्द अनुभव किया और वह बुद्ध जी के धर्म की ओर आकर्षित होती चली गई।

(५) बुद्ध जी की अपनी महानता—बुद्ध जी का जीवन अति सरल और पवित्र था। उनका मन मानवता के कष्टों की दूर करना चाहता था। वह दिन रात दूसरों के लिये ही सोचते थे। जो व्यक्ति उनके थोड़े सम्पर्क में भी आया। यही उनका दिव्य से उपामक हो जाता। उनकी सरलता प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रभावित किये बिना न रहती थी। वह सर्व वितर्क के महान पंडित थे। प्राक्षर्यों की अति विराट् युक्तियों का सरलता पूर्वक प्रकाश तर्क से खण्डन करते थे और विरोधी बगलें भाँटते थे। उनका स्वभाव अति मधुर और दयापूर्ण था। इसके विपरीत माह्य विद्वान अहंकारी और घमण्डो थे। उनके ऊपर सुले शास्त्रार्थों में बुद्ध जी ने सरलता से विजय प्राप्त कर ली। अनेकों माह्य विद्वान उनके अनुयायी बन गये। महाकरप, सारिपुत्र जैसे विद्वान माह्य उनके शिष्यों में थे। बुद्ध जी की महानता यही ही अद्भुत थी। अपने आदर्शों को अपने ही जीवन काल में वह पूर्ण रूप से समझा चुके थे।

(६) राजकीय मंत्रालय—बुद्ध धर्म के इस प्रकार फैलने का एक और मुख्य कारण था। राजाओं द्वारा इसका प्रचार होना था। बुद्ध जो सन् ६६५ ई. रामजुमार थे। उन्होंने परवर्ष तथा शुभ के जीवन को स्थापित कर तथा संन्यास जीवन प्रोत्साहित किया था। इससे जन साधारण पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। अन्य राजाओं ने भी बुद्ध जी के आदेशों को अच्छी तरह सुना और उन धर्म ग्रहण किया। समय विशेष विषयों पर उनका पुत्र अशोक शत्रु दोनों ही बुद्ध के मित्र थे। दोनों ही उनके धर्म में विश्वास रखते थे। फिर भारत के महान सम्राट अशोक इस धर्म का अनुयायी बन गया। उसने इस धर्म को राष्ट्रधर्म बना दिया तथा इसके प्रसार में कोई कसर न छोड़ी। उसके समय में भारत के अनेकों प्रान्त विदेशों में गये और इस धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक का लड़का अशोक तथा लड़की संघमित्रा इस धर्म के प्रचारक होकर लंका गये और अपने स्वामी उदाहरण द्वारा बड़ी सफलता प्राप्त की। बुद्ध धर्म के विद्वान् स्वामी तथा शिक्षक पर शिक्षा दीये गये ताकि साधारण जनता प्रतिदिन उनको देख सके। धार्मिक परिषदों द्वारा भी इस धर्म का अच्छा प्रचार होता था। अशोक के अनेकों प्रान्तों द्वारा इस धर्म ने अद्भुत वृद्धि की। उनके परचात प्रतापी सम्राट कनिष्क इस धर्म का उपासक हुआ जिसने अशोक की तरह इस धर्म की स्थापना को फैलाया। उसी समय में भी इस धर्म की एक महान परिषद् बुलाई गई थी। इसने भी इस धर्म का प्रचार दिया और बुद्ध साधु सन्तों को आदर सम्मान दिया। इस प्रकार राजाओं के संरक्षण में रह कर बुद्ध धर्म की बड़ी ही वृद्धि हुई और वह भारत की सीमाओं से पार कर अन्य देशों और जातियों का भी ग्रिप बना। उन देशों में आश्रम भी बनें की संख्या में जोन इस धर्म की उपासना करते हैं।

(७) बुद्ध सङ्घ—बुद्ध जी ने जो धार्मिक संघ स्थापित किये उन्होंने इस धर्म के प्रचार और प्रसार में विचक्षण कार्य किया। उनकी व्यवस्था ही इस धर्म की गई थी। अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति पुरुष, ऊँच अथवा नीचे बिना किसी भेद भाव के यदि वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होता था संघ का सदस्य बन सकता था। उसका जीवन संन्यास में बंध जाता था। वह भिक्षु निःस्वार्थ, स्वामी न सत्त्वचरित्र में। जिनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था, जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं से मुक्ति प्राप्त कर धर्म सेवा के स्वर्ग को अर्पण कर दिया था। इनका पवित्र जीवन महान उदाहरण बन कर जनता को प्रभावित करता था। यह धर्म प्रचार में बराबर संलग्न रहते थे। बुद्ध जी का इनको यह आदेश था कि "सर्वे भ्रमण करते रहो" उनका कहना था "ये भिक्षुओं, अनेकों के लाभ के लिये, अनेकों के सुख के लिये, विश्व के प्रति दयालुता के लिये शुभ कार्य के लिये, एवं मनुष्यों और देवताओं के कल्याण के लिये जाओ और भ्रमण करो।" इस प्रकार भ्रमण

करके यह उपामक धर्म प्रचार करते थे। वर्ष के आठ महीने बिहारों से निकल कर निकटवर्ती प्रदेश के जन साधारण को अपने गुरु के आदेश सुनाते थे और शेष चार महीनों के लिये बिहारों में रह कर प्रातः सार्ध पञ्चव्रत जनता को धार्मिक आदेश देते थे। इनका अधिकतर समय धर्म प्रचार में ही लगता था। बिहार धार्मिक ज्ञान के प्रसार केन्द्र बने हुये थे। जनता की धारणा इन बिहारों में पहुँच कर भ्रान्त का अनुभव करती थी और उसका कल्याण होता था। इसके अनिश्चित इन धर्म प्रचारकों के उपदेश सरल भाषा में दिये जाने के कारण जन साधारण को अच्छे लगते थे और ब्राह्मणों के प्रकाश तथा विवाद प्रस्त व्याख्यानो को सुनने के लिये न आकर यह लोग बिहारों की ओर उमड़ पड़ते थे। ब्राह्मण विद्वानों की युक्तिमां बड़ी रहस्यमयी होती थी जिनका समझना साधारण मनुष्य के लिये कठिन होता था। परन्तु बुद्ध प्रचारक साहो युक्तियों द्वारा गूढ़ से गूढ़ विषय को समझाते थे। बुद्ध प्रचारकों में धर्म प्रसार की उत्तरी ही जगह थी जितनी उनके गुरु की जगह मानव जाति का उद्धार करने की थी। मिथुणों और मिश्रणियों में जितना उसाह था, उमका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता।

उत्पत्ति स्पर्धा घाले सम्प्रदाय का अभाव—हिन्दू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध जितने भी सम्प्रदाय बने उनमें सबसे शक्तिशाली बुद्ध धर्म ही था। अल्प सम्प्रदाय उसके आगे स्पर्ध से थे, इस कारण से बुद्ध धर्म बराबर फैलता ही चला गया। विदेशों में प्रसार करने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उस समय ईसाई तथा इस्लाम धर्म का तो आविर्भाव ही नहीं हुआ था। इसलिये बुद्ध प्रचारकों को मैदान खाली मिला और वह सरलता पूर्वक अपने धर्म का प्रसार कर सके।

पतन के कारण

पूर्ण उत्थान के परचाय पतन तो होता ही है। परन्तु इसके अनेकों कारण भी हुआ करते हैं। बुद्ध धर्म ने बड़ी तेजी के साथ प्रगति की और उसका उत्कर्ष इस कारण हुआ कि हिन्दू धर्म की कुरीतियों से तंग आकर जनता ने उससे मुक्त मोड़ लिया था। परन्तु इसका यह अर्थ न था कि जनता हिन्दू धर्म से अफसत करने लगी थी। बुद्ध धर्म महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त करने के परचाय भी हिन्दू धर्म का विनाश न कर सका। सन्नद्धों के अनेकों प्रवर्ग भी हिन्दू धर्म को शूलतः नष्ट न कर सके और समय आने पर हिन्दू धर्म ने बुद्ध धर्म पर विजय प्राप्त की और उसको उसकी जन्म भूमि से ही निकाल दिया। इसके अनेकों कारण थे। प्रथम तो बुद्ध धर्म में शोध उपगमन ही अच्छे थे। इस धर्म का नैतिक पतन हो चला था, संघ व्यवस्था दीखी पड़ गई थी। उमका अनुशासन विविध हो चला था, मिथुणों का त्यागप्रवर्तन व्यवस्थित दिये होता आ रहा था। राजाओं की सहायता मिलनी बन्द हो चुकी थी,

प्रमाण धर्म का पुनरुत्थान हो रहा था। राजपूतों को बुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा भी प्रिय हो रही थी। मुसलमानों के आक्रमणों ने बुद्ध विहारों को नष्ट नष्ट कर कोड़े संकोच नहीं दिया। इस लिये बुद्ध धर्म पनप प्रस्त हो गया।

(१) बुद्ध धर्म के दोष—प्राचीन काल की सरलता का अन्त हो गया। धर्म में भी मिथ्यात्मिक मतभेद खदे हो गये। उसमें भी आदिशक्तियों को स्थान लगा और विद्वान्तों की सरलता का भी अन्त हो गया। घनीभार बाद के दिन ने भी सब उस रूप धारण कर लिया और जन साधारण को वह नातिशय मिथ्यात्मक धर्मरत्न लगा।

(२) नैतिक पतन—प्राह्मणों की चलाई हुई जिन कुरीतियों के विचार में वे आशय उठाते। उसी प्रकार की कुरीतियों काकाग्रसर में बुद्ध धर्म में भी कर रही थी। इस धर्म का हान्य होता हुआ देख कर, एक शास्त्रा, जो सब बहलाई धार्मिक अनुशासन को दोखा करने पर उत्तार हो गई। उनमें दिग्विषय बहुत से मिथ्यात्मक धर्म में प्रविष्ट करने के लिये प्रयत्न किये जैसे बुद्ध जी की बोधिवृक्षों की उपासना आरम्भ करनी। अन्य देवताओं की भी मान दिया ग सब धर्मों बुद्ध मन्दिरों का निर्माण भी हुआ। इस प्रकार बुद्ध धर्म तथा दिग्विषय में घोड़ा ही अन्तर्गत दिग्विषय पड़ना था।

बुद्ध विहारों में अयोग्य स्थानियों के आने से आचारधर्म ध्वस्त होने का संवर्षी निष्कर्षों ने पुरानी समस्या का जीवन खोज दिया। उनमें से बहुत से मिथ्या धर्म प्रीति का आह्वान करने लगे। उन्होंने अपनी दुर्धनताओं को धिक्कारने के लिये सब मिथ्यात्मक बना डाले और उन्हीं के अनुसार करने प्रवृत्त भी मिले। उन्होंने अपने मन के अनुकूल ऐसी विचारों की चलावा लाया जो बुद्ध जी के विरुद्ध थी। बलिदान वह हुआ कि प्राचीन धर्म का एक मंगल रूप बन गया। अतीत काल प्रचलन बुद्ध धर्म बदलावा। उन्होंने मिथ्या आदिशक्तियों से अपना घोड़ा देना कहा। उन्होंने आत्मसम्बन्धी स्थितियों के प्रत्यक्ष करने के लिये मिथ्यात्मक कर्म का विचार, विविधता, प्रवृत्त अन्त, आदिशक्ति, विराजित मन्दिर करने आदि धर्म को सरलता और स्पष्टता को नष्ट कर दिया। इस प्रकार धर्म की वैयक्तिकता जो उस धर्म की ही की बहू का काम करनी थी नष्ट करी और धर्म का हान्य कर्मकाण्ड हो गया।

(३) सत्त्व की बदवृत्ति—संघों की पुरानी स्थितियों खोज होने का विचारों ने वह अनुभव कर हुआ था गया जो तथा हुआ भेदों में दिया गया। वह विचारों में वृत्त का निष्कर्ष विचारों की ओर आकर्षित होने लगे और धर्म का अन्त हो गया। उन धर्म विचारों की अन्तर्ध्वना होने लगी। के लिये अन्तिमर्षा। दिन भर अन्त कर वह अन्तर्ध्वना

का आधार और सम्मान प्राप्त करते थे तथा वह उदाहरण का काम करते थे, उनका तपस्यापूर्ण जीवन अथ अशुभों का पिटारा बन कर रह गया। भोग-विलास तथा सुख वैभव का वातावरण उत्पन्न होने से भिक्षुओं के उत्साह का अन्त हो गया, अथ वह जनता के लिये आदर्श न रह गये थे। इस प्रकार उनके निरन्तर प्रचार की मशीन ही खोटी पद गई थी और उसका पतन अवरुद्ध हो गया।

(४) राजाओं की सहायता—राजाओं और सन्नाहों के धनक मया निरन्तर प्रयासों के कारण बुद्ध धर्म केवल भारत का ही नहीं विश्व धर्म बन चुका था। प्रतीक तथा कनिष्ठ ने बुद्ध धर्म को राज्य-धर्म बनाकर इस धर्म के प्रसार में भारी सहायता दी थी और भारत की सीमाओं का पार कर अन्य देशों में प्रसारित होने की समता प्रदान की थी। अब इस प्रकार की सहायता का अन्त हो गया। हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के कारण राजाओं ने भी बुद्ध धर्म के प्रति उदासीनता का भाव अपना लिया था। अब उनको उन पवित्रता का आभास होना बन्द हो गया था जो प्राचीन समय में इस महान धर्म में अशोक ने देखी थी। अब इन सहायता के बन्द हो जाने से बुद्ध धर्म की प्रगति भी बन्द हो गई।

(५) हिन्दू धर्म की एकीकरण की शक्ति—हिन्दू धर्म एक सागर के समान सिद्ध हुआ है। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर सागर में मिली जाती हैं। उसी प्रकार भिन्न भिन्न सम्प्रदायों तथा संस्कृति आदि और सबका समावेश महान हिन्दू धर्म में हो गया। इसी प्रकार हिन्दू धर्म ने लंबा उठकर बौद्ध धर्म के अनेकों सिद्धान्तों को मिला लिया। इस नवीन धर्म का अपने में समावेश कर लिया। फल यह हुआ कि बुद्ध धर्म के उपासकों की संख्या घटती चली गई।

(६) ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान—ब्राह्मण धर्म में जो सिधिलता आ गई थी उसका अन्त होने लगा। उसके उत्साही विचारकों ने नवीन आभा का प्रदर्शन किया, उन्होंने ब्रह्म तथा पवित्र सिद्धान्तों को नवीन तथा आकर्षक रूप दे बुद्ध धर्म का घोर विरोध आरम्भ कर दिया। गुप्त सम्राटों ने हिन्दू धर्म का संरक्षण किया और उनको प्रचार के साधन सुनाये। राजकीय सक्रिय सहायता या ब्राह्मण विचारकों का उत्साह अति अधिक बढ़ गया और हिन्दू धर्म की नये सिरे से जब पलाका फहराने लगी। बुद्ध धर्म की लौ भी का अन्त हो गया। इतना ही नहीं उस काल में ब्राह्मण धर्म ने अनेकों विद्वानों और प्रचारकों को जन्म दिया जिन्होंने अद्भुत पाद-विवाद की शक्तियों का प्रदर्शन किया और लर्क वितर्क की विजय तथा अलौकिक बुद्धि का परिचय दिया। हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान ने बुद्ध धर्म का पतन अनिवार्य कर दिया।

(७) मुसलमानों के आक्रमण—जिस समय बुद्ध धर्म का हास हो रहा था उसी समय इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे। मुसलमान आक्रमण-

कारो प्रमोदना तथा नृपादीनां ने योग प्रोत्साहित थे। उनकी प्रवृत्ति हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने की रहनी थी। शत्रु का विनाश ही उनका खर रस था जब उनका भारत में प्रवेश हुआ तो उन्होंने अपने ही अनुयायियों को निर्दिष्ट किया, उनके विहासों को गूँथ दिया, मासिक का विहार भी गूँथ कर दिया। अपने ही मित्र या तो मार डाले गये या निरुत्थन दिया। देशों में आगने के जिये गये किये गये हुए ने भारत में रह कर ही अपना धर्म परिवर्तन कर दिया।

(४) राजाओं का उद्वेग होने के कारण भी इस धर्म को ठेप पड़ती। ब्रिटिश का सिद्धान्त उनको रुचिकर न था वह पापेट द्वारा के जिये बाधक था। उन्होंने भी इस धर्म का विरोध ही किया।

इन कारणों ने बुद्ध धर्म को उनकी जन्म भूमि से ही निकाल दिया। परन्तु इस कार्य में सबसे अधिक योग बुद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाले अपने लोगों ने ही दिया। संघ में रहने वाले मित्रों का जन्म तथा विकास का शिथिल जीवन स्थिति रह रहे थे। जनता की गरीबी के कारण जो उसने उपहार के रूप में ही ही बुद्धधर्म की जा रही थी। अब इनमें वह उत्साह तथा स्फूर्ति न रह गई थी जिनसे इस धर्म का प्रसार विदेशों में भी किया था। इसका अपना अर्थरत्न अपने ही हाथों से हुआ। अन्य बाहरी कारणों ने तो इसके जरूर शरीर को पराशरी करने में ही योग दिया अन्यथा शरीर तो पहले ही अस्वस्थ होकर विभक्त बन चुका था। इस प्रकार इस धर्म की भारत भूमि से समाप्ति हो गई।

Q. Assess the contribution of Buddhism to the enrichment of Indian Culture. (B. A. III (a) Paper 1951).

Or
Analyse the contribution of Buddhism to our cultural heritage (III (a) 1963).

भारतीय सभ्यता को बुद्ध धर्म की देन का माप करो।

बुद्ध धर्म भारत भूमि का ही अनुपम उपज था। जिन सिद्धान्तों को इस धर्म ने अपनाया वह पहले ही उपनिषदों में था चुके थे। वह धर्म भारत में सुधारवादी धर्म था। परन्तु काल उपरान्त इसमें और हिन्दू धर्म में मिलने का प्रभाव ही बना गया इस धर्म ने भारतीय सभ्यता की अनेकों प्रकार से प्रभावित किया और अपनी अनुपम देन इस देश को प्रदान की भारतीय संस्कृति युग युगान्तरों तक इस विशिष्ट देन की आभारी रहेगी। निम्न निम्न क्षेत्रों में इस धर्म की गहरी छाप पड़ी। धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक अङ्गों पर गहरी प्रभाव पड़ा। कला को भी इस धर्म ने प्रभावित किया।

(१) मध्यम धर्म ने सीधे न्याय सरल सिद्धान्तों को भी अद्वितीय रूप देकर सर्वसाधारण की बुद्धि से दूर कर दिया था। साधारण वाले भी रहस्य पूर्ण बना ही

गई थी, कर्मकाण्ड तथा अन्य विरवास का वातावरण बना हुआ था। पुरोहित जो कहते थे अकार्य समझा जाता था। परन्तु इस किञ्चिद्वैता का अन्त बुद्ध धर्म के सरल सिद्धान्तों ने कर दिया रहस्य पूर्ण बातों की सरलता से समझाने का ध्येय इस धर्म को दिया जाता है। इस धर्म की सादृश्य, नैतिकता, दयाभाव, जन प्रिय, भाषा का प्रयोग, सरल उद्देश्यों द्वारा धर्म उपदेश देने का ढंग इन सब ने मिल कर जन साधारण को अकर्षित कर दिया। धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार की सरलता एक अनोखी ही बात थी। गूढ़ सिद्धान्तों की जन साधारण की भाषा में उपदेश देना भी एक अद्भुत चमत्कार सिद्ध हुआ। पहले कालिष्ट संस्कृत में धर्म उपदेश दिया जाता था। जिसकी जनसाधारण समझ ही नहीं पाते थे। परन्तु अब अपनी ही भाषा में धार्मिक बातों को सुन कर समस्त लोगों की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त होती थी। धार्मिक क्षेत्र में सरलता छाने का कार्य पहले पहल बुद्ध धर्म ने ही किया।

(१) उच्च नैतिक आदर्श—इस धर्म ने नैतिक नियमों पर अधिक बल दिया। सत्य बोलना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, किसी से ईर्ष्या द्वेष न रखना, सादा जीवन व्यतीत करना, स्वार्थ त्याग की भावना से भरे प्रीति होना, नशीली वस्तुओं से परहेज करना, दूसरों की वस्तुओं के प्राप्त करने की लाजसता न रखने की इच्छा से दूर रहना इत्यादि अनेकों नियम का इस धर्म ने प्रतिपादन किया। इन नियमों के लगातार प्रचार से जनता का नैतिक स्तर ऊँचा उठा और ब्राह्मण धर्म पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, कर्म सिद्धान्त पर बुद्ध जी ने बड़ा जोर दिया, कर्म ही को सब का आधार बताया गया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा इसलिये आत्मा की पवित्र करने के लिये शुद्ध कर्मों का करना अति आवश्यक है। उनके मतानुसार देवता भी कर्म बन्धनों से मुक्त नहीं है। इस प्रकार ने व्यक्तिगत धर्म को उल्लासित किया। इस सरल सिद्धान्त ने बड़ा ही असर डाला।

बुद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म की बड़ी सीमा तक चुनौती दिया परन्तु फिर भी यह धर्म अपने आग को बचा सका और इसका अपना स्थान बराबर बना रहा। बुद्ध धर्म ने हिन्दुओं पर अपनी गहरी छाप लगाई जो बराबर बनी रही। बहिष्ता के सिद्धान्त ने पशु बलि की रोक दिया और यज्ञों में वह महत्व न मिला गया जो पहले था। आगे चल कर जब हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो उसमें बहिष्ता का सिद्धान्त विद्यमान हुआ। आगे चल कर इसी सिद्धान्त को हम भागवत धर्म में भी पाते हैं जिसने पूर्ण रूप से इस सिद्धान्त को अपना लिया था। दयाभाव को हिन्दू धर्म के क्षेत्र में भी अब उच्च स्थान प्राप्त हो गया।

(२) संघ व्यवस्था—प्राचीनकाल में धर्मोपदेश का कार्य अधिकतर आश्रमों में हुआ करता था। इन आश्रमों में सम्बन्धी लोग निवास करते थे और अपने परिवार सहित रहते थे। यही घर उनके शिष्य भी ज्ञानोन्मर्शन करते थे। परन्तु धर्म प्रसार

का कोई मन्त्र ऐसा नहीं था जैसा बाद में पड़े। एक गुणवत्तियन, संस्था बनने से पहले महात्मा बुद्ध की भी था। धर्म प्रसार में हुए भवने संस्था ने अतीति के बरके दिया था और कामे व्यवहार की प्रकाश के संवत्स दसको दिम्बु धर्म में। दिग्गने की मिसे। दिम्बु धर्म के सामुद्रिक-मद तथा संस्थाविषयों के बनाने से ही सं के उदाहरण हैं। संवत्स तथा गुणवत्तियन दस में नैतिक सिद्धा प्रसार का प्र प्रसार हुए संस्था द्वारा ही किया गया और उसमें भारी व्यवहार प्रारण हैं। ए कारण धर्मो व्यव कर धर्मों प्रसारकों ने इनका अनुकरण करने के प्रभाव दिव।

इन संस्थाओं में कार्य प्रमाणप्रामद दस में व्यवहार प्रारण था। एव में प्रसार २१वीं द्वारा लय होना था। प्रामेक मधुस्य चाहे वह हिनी भी सम्राटिक के से प्राया हो एक समान नियम के अनुसार हो रहने के छिने बाध्य रहना था। सं का अनुशासन रूपके ऊपर एक ही प्रकार से लागू रहना था। ऊंच, बीच व नीचे प्रया के भेद भाव संघ के जीवन में धरे की वस्तु था। इसमें रहने वाले भिन्नक गु दूसरे का एक ही रूप से चादर सम्मान करते थे। धर्म यह है कि संघ व्यवस्था। प्रमाणप्राम दिग्गमों को कार्य रूप में परिचित कर व्यक्ति बाद भी चादर को ऊंच उठाया और राजनैतिक क्षेत्र में भी हुए प्रयाओं को रवान मित्रा। व्यक्तिधर्मों ने धर्म व्यवस्था की पहचान और प्रच धार्मिक क्षेत्र से निकल कर राजनैतिक क्षेत्र में प्र साधारण जनता ने प्रमाणप्राम प्रयाओं को लागू करने की प्रवृत्ति दिखाई। इन प्रमा संघ व्यवस्था ने धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु राजनैतिक क्षेत्र में भी अपना प्रमा बाला और भारतीय संवत्स को एक धार्मिक देन दिव हुई।

(४) मूर्ति-पूजा—प्राचीन धर्म धर्म में मूर्ति-पूजा का कोई स्थान न था। लुके आकाश के नीचे ही हवन तथा यज्ञ हुआ करते थे। परन्तु बुद्ध काल में धर्म महापान धर्म द्वारा बुद्ध भी की प्रतिमाएँ बना कर बुद्ध भी की उपासना होने लगी। बुद्ध जी का व्यक्तिव इतना महान था कि लोग उनका चादर तथा सम्मान इतना अधिक करते थे कि उनके जीवनकाल में ही उनकी पूजा होने लगी और दूर के स्थानों में उनकी मूर्तियाँ बनाकर लोग उनकी पूजा करने लगे। इनका अनुकरण हिन्दुधर्म में भी हुआ और वह भी अपने देवताओं की प्रतिमाएँ बनाकर उनकी उपासना करने लगे। इस प्रकार मूर्ति पूजा का रिवाज धीरे-धीरे फैलता ही गया। इसलिये कहा जा सकता है कि भारतीय संवत्स में मूर्ति-पूजा का अविभाज्य उद् धर्म द्वारा हुआ।

(५) समानता और सहनशीलता के सिद्धान्त—बुद्ध जी से पूर्व असमानता का वातावरण बना हुआ था। अनेकों प्रकार के भेद-भावों ने समाज को दूषित कर रखा था जाति प्रथा के कारण समाज वर्गीकरण का विकास हो रहा था। यज्ञ श्रेणी का जीवन ही निरर्थक तथा बेकार प्रतीत होता था। साथ ही साथ

साथ ही महनशीलता का अभाव था। लोगों में वर्गीकरण के कारण ईर्ष्या तथा द्वेष फैले हुए थे। वेने समय में महाम्ना बुद्ध ने समाजता के सिद्धान्त का उपदेश दिया और उनके उत्साही शिष्यों ने उनका संदेश दूर-दूर देश-देशान्तरों में समीर-सीध, ऊँच और नीच, दूरी तथा पुण्य प्रत्येक व्यक्ति के पास समान रूप से पहुँचाया। इस नवीन सिद्धांत ने समाज में एक नवीन स्फूर्ति तथा उत्साह उत्पन्न कर दिया। भिन्न धर्मियों ने शांति की सोच ली और इस प्रकार कर्म के बल पर वह भी उद्यम में बंध पड़ प्राप्त कर सकते थे। समाजता के साथ साथ दया भाव का प्रचार हुआ जिसने महनशीलता को जन्म दिया। धारम्य में प्रेम भाव बढ़ा और ईर्ष्या व द्वेष का हानक प्रेम भाव ने ले लिया। इसका प्रभाव राजाओं पर भी पड़ा वह भी प्रजा को अपनी औल्लाद समझने लगे। प्रजा भी उनसे प्रेम करने लगी। इस प्रकार के सम्बन्धों की पराकाष्ठा हमको सम्राट अशोक के राज्यकाल में देखने की मिलती है और भारी राजाओं ने महनशीलता के अन्धे उद्धारण इतिहास में की है। गुप्त सम्राट हिन्दू होते हुए भी अन्य धर्मों का भी समान रूप से उतना ही आदर तथा सम्मान करते थे जिसका हिन्दू धर्म का। एवं एवं हिन्दू या परम्पु बौद्धों तथा जैनियों का भी उतना ही आदर करता था। यह सम्राट अपनी सम्पूर्ण प्रजा को अपने पुत्र तथा पुत्रियों समझते थे। इन दोनों सिद्धान्तों ने राजा तथा प्रजा दोनों को समान रूप से प्रभावित किया। समाजता के सिद्धान्त ने भारी प्रजातन्त्रों के लिए आधार शिक्षा का कार्य किया।

(१) साहित्य—राज्यों के मिलने भी प्रत्यक्ष लिखे गये वह संस्कृत भाषा में लिखे गये और जन साधारण को पहुँच से बाहर रहे। वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद्, संहितायें इत्यादि सब की रचना संस्कृत में की गई। इस प्रकार अब तक का साहित्य जन साधारण से अलग की वस्तु थी। वह विद्वानों तक ही सीमित था। परम्पु बुद्ध जी ने अपने समस्त धर्मोपदेश जन-साधारण की साधारण भाषा में दिए। बुद्ध विद्वानों में भी प्रार्थनायें होती थीं। अचार्यों ने अपने प्रचार का माध्यम भी बोलती जाने वाली भाषा की बनाया। इस कारण से बुद्ध धर्म के साथ-साथ लोकप्रिय भाषा का भी उत्थान हुआ। पाली भाषा का समस्त साहित्य बुद्ध धर्म के प्रवक्तों का ही कल था। इस प्रकार पाली भाषा के साहित्य को उत्पन्न करने का पूरा ध्येय बुद्ध धर्म को ही है।

(२) राजनैतिक तथा राष्ट्रीय एकता—बुद्ध धर्म की भाषा जन साधारण की भाषा थी जिसकी देश की समस्त जनता बोलती थी एक ही भाषा बोलने के कारण देश में एकता की भावना का सुत्रपात हुआ और राष्ट्रीयता जाग्रत हुई। यह धर्म व्यापक रूप से समाज की भिन्न-भिन्न धर्मियों में फैला और देश की

समस्त जनता इस धर्म को देश का धर्म समझने लगी थी। यह एक ही। पुरुष को शायदा गुप्त मानने लगे इस प्रकार सब में एक ही भावना जाग गई।

इस सामाजिक एकता ने राजनैतिक एकता के विषे भी मार्ग सुझा दिया। मछारत अशोक का साम्राज्य कायुक्त तथा कम्पार में सेकट कम्प्यूट तक थीर विभाजितमान में लेकर आगाम तक विस्तृत था। फिर भी विना विषे विषे हुए यह महान साम्राज्य अशोक की क्षत्रदृष्टि में अट्टिग नष्ट रहा। इस समस्त स्थानों में शांति बनी रही। यह इतिहास की एक निश्चय्य बात परन्तु यदि हम उस समय के सामिक तथा सामाजिक स्थिति को देखें तो हम सब को आश्चर्य से समझ लेंगे। एक धर्म और एक भाषा ने राष्ट्र की एक ही सूत्र बंध दिया था और साथ ही साथ अशोक को महानता ने इस सूत्र की रक्षा प्रदान की थी। अर्थ यह कि गुप्त धर्म ने देश में एकता की भावना को ही प्रदान की।

(८) बौद्धिक स्वतन्त्रता—प्राचीन हिन्दु काल धर्म का देवदेव पुराणिक वर्ग था। वेद देवदेवी ग्रंथ थे तथा कर्मकाण्ड उनकी विधिवादी थीं जो सब के विमाननीय थीं। उन सब की प्रमाणिकता को पुनीर्ण नहीं ही जा सकती। विषय फल यह हुआ कि व्यक्तिगत का विनाश हागवा। साधारण विवेक भी जंग लाने हुए और बौद्धिक उन्नति के पैरों में बेड़ियाँ पड़ गईं। प्रथम बार बुद्ध जी ने इस उद्गीर्ण प्रगति को ठकसाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुप्त की बात इसलिये ही न मान जाओ कि तुम्हारा गुप्त है अथितु उस बात को अपने विवेक को कमौटी पर कसो यदि साथ उत्तरे तो मानी अन्वधा नहीं। इस उपदेश से बौद्धिक क्षेत्र में एक प्रकार की क्रांति का उदय हुआ। व्यक्ति ने सोचना तथा विवेक से काम लेना आरम्भ कर दिया। बुद्ध जी के आदेशानुसार उनके उपासकों ने अपनी आत्मा की अपनी पथ-प्रदर्शक बनाया। उन्होंने हर बात को अपने विवेक की कसौटी पर कलना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार स्वतन्त्र विचारकों का उगम हुआ और बौद्धिक स्वतन्त्रता वातावरण ने अनेकों विद्वानों को पैदा किया। जिनकी विचार धाराएँ भारतीय दर्शन क्षेत्र में उच्चतम विकास की ओर संकेत करती हैं। नागावुर्ण, वसुबन्धु, धर्मकीर्ति विरच-दर्शन के क्षेत्र में अपने उदाहरण आप ही हैं।

(९) भारतीय कला—प्राचीन काल में कला तथा धर्म का गहरा सम्बन्ध रहा था। हिन्दुओं में मूर्ति पूजा का रिवाज तो था नहीं। यज्ञ इत्यादि के समय मयदप बनाने की आवश्यकता होती थी। परन्तु यज्ञ के समाप्त होने पर यह मयदप भी समाप्त हो जाते थे। और कला का रूप भी स्थायी न हो पाता था। इस कारण से उनकी विशेष रूप से कोई प्रगति न हो सकी। परन्तु बुद्ध का

में बात बढ़ गई। बुद्ध जी की प्रतिमाएँ बनाई गईं और मूर्तियों को भी और कलाकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ। बुद्ध धर्म ने रक्त को बड़ा प्रोत्साहन दिया। देश भर में विहार निर्माण किए गए और इनमें स्थापत्य कला को स्थायी रूप धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धार्मिक उपदेश जिनके कारण इनको स्तूप बनवाये गये। इस प्रकार विहार स्तूप-स्तम्भ स्थायी वस्तुएँ थी जिनके कारण द्वारा स्थापत्य कला को भी स्थायी रूप प्राप्त होने का अवसर मिला। बुद्ध जी की मूर्तियों की सुरक्षा से रखने के लिए बुद्ध-मन्दिरों की निर्माण किया गया। इन मन्दिरों तथा स्मारकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों से सुन्दर बनाया गया। इस प्रकार वास्तुकला तथा स्थापत्य कला को विशेष रूप से उत्थान हुई। आज भी इस कला के अद्भुत नमूने मौजूद हैं, अमरावती के स्तूपों में प्रदर्शित होते हैं। अशोक के स्वम्भ आज भी अलौकिक वस्तुएँ प्रतीत होती हैं। काशी की बुद्ध गुफाएँ संसार में विशेष स्थान रखती हैं। अजन्ता, इलौरा बारवरा की गुफाएँ और उनमें की गई चित्रकारी विरल-विरल वस्तुएँ हैं। अमरावती, मथुरा के सुन्दर मन्दिर तथा भव्य भवन बुद्ध कालीन कला की प्रशंसा करते हैं। मन्दिरों तथा गुफाओं की चहारदीवारी पर जो चित्र अलंकृत किये गये हैं वह बेमिस हैं। इस प्रकार बुद्ध धर्म ने स्थापत्य-कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला को महान प्रगति-पदान की और उस कला ने विश्व में विशेष स्थान प्राप्त किया। इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म की सचमुच अलौकिक देन रही।

(१०) इतिहास पर प्रभाव—बुद्ध धर्म ने भारत के राजनैतिक इतिहास पर भी गहरा प्रभाव डाला। उसने अहिंसा और दया भाव पर इतना अधिक जोर दिया कि अजिन साधारण तथा राजाओं और सम्राटों पर समान रूप से इनका असर हुआ। सम्राट अशोक ने अपनी समस्त नीति ही बदल डाली, उसने बुद्ध बनने की शपथ ग्रहण की और अपने राज्य काल के ३० वर्ष तक कोई युद्ध न किया, इसका परिणाम क्या ही गहरा पड़ा। सेना में आक्रामक तथा शिथिलता आ गई और जब विदेशी आक्रमण हुये तो यह सेना शत्रु के सम्मुख टहर न सकी। इसके पैर टूट गये और विदेशियों ने विजय प्राप्त की। भारत के आन्तरिक इतिहास पर यह प्रभाव पड़ा कि इतना विस्तृत साम्राज्य बिना एक सुम्बवस्थित तथा संगठित सेना के और युद्धों के एक मूल में बाने रखना सुगम नहीं था। जिस समय महान अशोक का अपना हाथ हट गया उसका साम्राज्य ही जिन भिन्न हो गया और देश छोटी छोटी इकाईयों में विभाजित हो गया। इतना ही नहीं मगध का विस्तार भी न हो पाया। बुद्ध धर्म के प्रभाव में शाहर सम्राट अशोक ने दण्ड विधान में भी परिवर्तन किया और इसकी कठोरता को ढीला किया पहले जिन अपराधों के लिये कठोर दण्ड दिये जाते थे अब दण्ड ही दण्ड देकर अभियुक्तों को छोड़ दिया जाता था।

अशोक ने आदेश जारी किये थे कि राज्य कर्मचारी धर्म प्रचार का कार्य जनता के प्रति दया का व्यवहार करें। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों का कार्य बहुत विस्तृत हो गया था और उनका बहुत अधिक समय धर्म प्रचार में लग गया था और अनेकों अवसरों पर सरकारी कार्यों में बाधा पड़नी थी।

इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत की सैनिक शक्ति में ह्रास उत्पन्न हो गया। भारतशत्रु युद्धों ने नकार करने लगे। उन्होंने तज्ज्ञर का प्रयोग करना दिया। रक्तपात तथा शत्रु संहार से वह बचने लगे, युद्धों की भीषणता से वह मरने लगे। इस प्रकार भारत से दीर्घ काल के लिये सैनिक भावना का लोप गया। और विदेशियों का यहाँ आक्रमण करते समय आस्था कायम बना। वह सुगम से विजय प्राप्त कर सके।

(११) भारतीय संस्कृति का प्रसार—सबसे पहला कार्य जो बुद्ध ने द्वारा हुआ वह था अन्य देशों से भारत का सम्बन्ध तथा भारतीय संस्कृति का देशों में प्रसार। बुद्ध धर्म के उत्साही प्रचारक भारत के बाहर बुद्ध धर्म का प्रसार लेकर गये। चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, बर्मा, जावा, सुमात्रा, इत्यादि प्रचारकों ने भारतीय संस्कृति प्रसारित की। बुद्ध जी के महान आदर्श विदेशी जातियों को समर्पित किये। आगे चलकर बुद्ध जी के उपासक विदेशों से भारत की पवित्र भूमि के दर्शन करने तथा विद्या प्राप्ति के कारण भारत में आये। चीन यात्री फाहियान १५ वर्ष भारत में गुप्त सम्राटों के काल में रहा और धार्मिक विषय का अध्ययन करता रहा। हानसांग ने छः वर्ष भारत में निवास किया और देश का भ्रमण करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म द्वारा भारत तथा अन्य देशों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। भारत की पवित्र भूमि से निकलने वाले अनुपम प्रकाश विदेशों में फैला और भारत ने दूसरों का धर्म गुरु बन कर उनका आगमन की शान्ति प्रदान की। इस प्रकार भारत और अन्य पृथिवी देशों में समस्त का सुखकर बुद्ध धर्म द्वारा ही आया।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट प्रगट होता है कि बुद्ध धर्म ने अनेकों प्रकार से भारतीय सभ्यता पर अमिट प्रभाव डाले हैं। इसके इतिहास, संस्कृति को अथवा अनुपम देन दी है। यहाँ की नैतिकता को बढ़ाया है। यहाँ को कला को प्रगति प्रदान की यहाँ को पवित्र उसको स्याई रूप भी देने का प्रयत्न किया है और यह प्रयत्न सफल भी हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता सदा लिये इस महान धर्म की आगामी रहेगी, आने वाले युग युगावधों में बुद्ध धर्म की देन अमूल्य एवं के समान वैशिष्ट्यमान रहेगी।

✓ Q. Give a critical account of Political, Social Economic and religious condition of India during the Pre mauryan age.

मौर्यों से पूर्व के युग में भारत की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा का वर्णन करो।

सातवीं ई० पू० से पूर्व काल की ऐतिहासिक तिथियाँ भारतीय इतिहास में निश्चित करना कठिन है अनुमानों द्वारा इनको निश्चित करने का प्रयास किया गया है परन्तु इसके बाद समस्त इतिहास की तिथियों पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है जैन तथा बुद्ध धर्म के ग्रंथ इस दिशा में अति अधिक उपयोगी तथा सहायक सिद्ध हुए हैं। इन ग्रंथों से ही देश की हर प्रकार की स्थिति का पता चलता है।

राजनैतिक दशा - ई० पू० सातवीं शताब्दी के आरम्भ काल में भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें प्रमुख औरस, काशी, मगध, वत्स, कौशाम्बी, मगध तथा अनन्तर गुज इत्यादि लगभग सोलह राज्य थे। ताम्रघाट मगध राज्य का उत्कर्ष आरम्भ हुआ। नाग वंश तथा मगध वंश ने अपनी क्षमता में मगध राज्य का विस्तार किया और भारत में यह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उसी समय पंजाब का अधिकतर भाग ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम (Darius I) के साम्राज्य का एक प्रांत था जहाँ से लगभग डेढ़ करोड़ सैन्य ईरान को जाया था। ईरानी साम्राज्य के दुर्बल होने पर पंजाब में कई छोटे राज्य बन गये जिनमें पोरस का राज्य तथा तक्षशिला के राज्य प्रसिद्ध थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय तक्षशिला के राजा ने उसकी आधीनता स्वीकार कर ली परन्तु पोरस ने यूनानी आक्रमण को रोकना चाहा और कर्षी के मैदान में युद्ध हुआ परन्तु विजय यूनानियों की ही हुई। पोरस से प्रसन्न होकर सिकन्दर लौटते समय पोरस का राज्य उसी की सौटा गया।

मगध का राज्य ई० पू० ३२३ में चाणक्य की सहायता से मगध वंश को परास्त करके अपने आधिपत्य में कर लिया और पंजाब से यूनानियों को खदेड़ एक महान साम्राज्य की नींव डाली।

मौर्य साम्राज्य के उदय से पूर्व ३०० वर्ष तक राजनैतिक दृष्टि से भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कई गणतन्त्र भी थे। राजा की बड़ी शक्तियाँ तथा सुविधायें प्राप्त रहती थीं परन्तु उसकी जनमत का आदर करना भी पड़ता था। राज्य में कई प्रकार के कर लगाये जाते थे। भूमि कर प्रधान कर था। उत्तराधिकारी के जन्म समय पर भी एक प्रकार का कर लगाया जाता था। जंगल की भूमि तथा बिना स्वामी की सम्पत्ति पर राजा का स्वत्व होता था। व्यापारी लोग जुर्माने का भय डरते थे।

राजा कुलागत नियम के अनुसार बनता था। परन्तु कभी कभी निर्वाचन पद्धति की भी काम में लाया जाता था। राजा भी अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत करता था। निर्वाचित राजाओं का ग्रंथों में कई स्थानों पर विवरण आता है।

यह। इस तरह वह बहुधा राजकुमार या राजकुमारी के शादी में जाने थे। कभी राज मन्त्री का कोई भी सदस्य इस तरह वह नियुक्त कर दिया जाता। यह वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण होता था। दूसरा महत्त्वपूर्ण वह पुरोहित का। तीसरा उच्च अधिकारी सेनापति था। इस तरह वह भी बहुधा राज का ही शादी में रहता जाता था। सेनापति कभी कभी स्वयं कार्य करता था। राजा को यह बात के बिना मन्त्रों परित्याग होती थी जिससे वह सेनापति, पुरोहित तथा उच्च मन्त्रों द्वारा करते थे। इस परित्याग को ही राजा कार्य करता था। इसके सदस्यों का राज मन्त्र में बड़ा सम्मान रहता था। इस युग की एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था उस समय उदयमान हुई जब राजा उच्च अधिकारी वर्ग का प्रभु हुआ। इस प्रकार की संस्था वैदिक काल नहीं थी और मौर्य काल के परचाय भी इसका ज्ञान हो गया। महात्माओं के अति से अपने-अपने प्रकार के काम रहते थे। युद्ध स्वाय विभाग में तथा युद्ध सेना मन्त्र कार्य करते थे।

न्याय विभाग का उद्योग अधिकारी राजा स्वयं था। परन्तु व्यापारी उद्योग की ओर से सारा कार्य करते थे। इस विभाग में अपने-अपने अधिकारी काम करते थे। यह विभाग राज्य का एक महत्त्वपूर्ण विभाग था। सेवा की व्यवस्था प्रदत्त थी। इसमें वैदिक, धर्मशास्त्र, दायी तथा दाय सम्मिश्रित थे। उच्च अधिकारी हाथियों तथा रथों में सवार होकर युद्ध करते थे। युद्ध कला में भारतीय बड़े निपुण थे।

उसी समय कुछ राज्यों में प्रजातन्त्र प्रणाली को भी अपनाया गया था। वह 'गण' या 'संघ' कहलाते थे। यह दो प्रकार के थे। एक वह जो सार्वभूमि थे तथा दूसरे वह जो हिंसा अन्य सार्वभौम राज्य के अधीन रह कर स्वायत्त शासन के दावे उठाते थे। इस प्रकार के राज्यों में केन्द्र में एक निर्वाचित परिषद् कार्य करती थी। उसका काम कानून बनाना भी था। केन्द्रीय सभा के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी निर्वाचित सभाएं होती थीं। इन राज्यों का शासन चलायाने का कार्य एक प्रधान प्रथम कई प्रधान व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता था। यह प्रमुख व्यक्ति 'संघ मुख' या 'राज' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त दूसरे अधिकारी भी होते थे जो 'उप राज' कहलाते थे और पुलिस अधिकारी भी राज्य की सुरक्षा करते थे।

सामाजिक दृष्टि—देश में अधिकतर जनता ग्रामों में निवास करती थी, परन्तु वैभवशाली नगर भी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे। साधारण लोग अपने मकान ऊँचे बनाते थे, परन्तु अधिक लोगों के मकान साधारण लोहे के छत और बाह्यरूप होते थे। इनमें सुख तथा वैभव का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। नगरों में मुख्यतः व्यापारी तथा निम्न निम्न प्रकार के कलाकार रहते थे।

इके साथ, सुथरी और सुखी हुई होती थी। मकान कई कई मन्त्रिख के भी होते थे। राजमहल, ग्यामालय, परिषद् भवन विशेष रूप से वैभवशाली बनाये जाते थे। मरों में हर प्रकार की सुविधा के साधन जुटाये जाते थे। जैसे—मनोरंजन के लिये गणोघे, जुआ घर, नृत्य भवन, अन्नन्द उठाने वाले अन्य स्थान इत्यादि। यज्ञों के सांकेतिक प्रयोग के गगन छुन्नी भवन तथा राज महल आमतौर से लक्ष्मी और पापाय के बनाये जाते थे और उन पर चित्र बनाये जाते थे।

लोग सुख का जीवन व्यतीत करते थे। वह जीवन के प्रति उदासीन न थे। लक्ष्मी प्रमोद से बड़ी रुचि थी। संगीत तथा नृत्य के यह शौकीन थे। पशुपति, बुद्ध, नदी की कलायें, आलेख करना, कसरत करना इत्यादि में उन लोगों की बड़ी रुचि थी। पुरुष भी कई प्रकार के आभूषण प्रयोग में लाते थे। कानों में बाँलियों, रिबाज या रित्रों भिन्न भिन्न रंगों की बुद्धियाँ पहनती थी। कुन्डलन वर्ग की स्त्रियाँ हार, कन्दीरे, मुपर, पायजेब प्रयोग में लाती थीं। वह रंग बिरंगे सूती तथा रेशमी वस्त्र धारण करती थीं।

परिवार मिले जुले रहते थे, घर का बिना घर का स्वामी माना जाता था। परिवार के सब सदस्य उसके अजीन रहकर कार्य करते थे। सम्मानोत्पत्ति पर समारोह लाया जाता था। शिशु के माता पिता को उपहार दिये जाते थे। लड़के की कन्या मुकाबले में अधिक सुखी मनाई जाती थी। समारोहों के अवसरों पर दान दिया जाता था। अतिथि सत्कार करना गृहस्थ जीवन का मुख्य कर्म समझा जाता था। लोग ईमानदार थे और पवित्र जीवन बिताते थे।

लोगों का कामा स्वास्थ्यवर्धक होता था। मद्यपान का अधिक रिवाज न था। शस्त्र का प्रयोग कम हो चला था। यूनानियों के कथनानुसार पंजाब प्रदेश में मांस प्रयोग अधिक था। इस प्रदेश के लोग मांस को कई प्रकार से बनाते थे। चावल भी प्रयोग में आता था। बहुधा भोजन साथ साथ किया जाता था गाय की हज्जत होने पर श्रद्धांजली दी जाती थी।

समाज में नारी सम्मान उच्च स्तर से विरल हुआ था जो वैदिक काल में था। श्रद्धांजली क्षेत्र में अब पिछड़ गई थी। ऐसी स्त्रियाँ अवश्य थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करती और विद्वानों की पंक्ति में स्थान प्राप्त करती थीं वे धार्मिक वाद-विवादों में भाग लेती थीं। कई तो सांसारिक मोह को छोड़ कर वैराग्य भी धारण कर लेती थीं। अनुसाधारणतया नारी वर्ग में शिक्षा का प्रचार कम हो गया था। बाह्य विवाह प्रथा चला चुकी थी। सती का रिवाज था, यद्यपि इसमें कठोरता उत्पन्न न हो गई थी। एक सेनापति की स्त्री के सती होने का यूनानियों ने वर्णन किया है। वे स्त्रियों का भी उल्लेख लाया है जो अपने सम्बन्धियों के युद्ध क्षेत्र में मारे जाने पर उनके अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध क्षेत्र में दैत्य के शत्रुओं का संहार करती थी।

ऐसी बीरोगनायें या तो विजय प्राप्त करतीं या युद्ध क्षेत्र में ही अपना जीवन बलिदान कर देती थीं। परदे की प्रथा न थी केवल राजकुल की स्त्रियाँ परदेर पालकियों में बैठती थीं। साधारण स्त्रियाँ समारोहों, उत्सवों तथा खेल तमाशों में स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मिलित होती थीं।

जाति प्रथा धीरे धीरे कठोर हो रही थी और सुगमता पूर्वक पेशे का परिवर्तन नहीं होता था। अन्तर्जातीय विवाह नहीं होते थे, परन्तु फिर भी उच्च वर्गों के विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। विवाह के समय जो भोजन होते थे उनमें एक पवित्र में बैठ कर अश्वि, मातृगण तथा वैश्य साथ साथ भोजन करते थे। शूद्र कर्म भोजन करते थे। उनके साथ शादी विवाह के सम्बन्ध निवेद्य थे। यद्यपि बुद्ध का जैन धर्म जाति प्रथा पर कठोर आघात कर रहे थे, फिर भी यह प्रथा बरत प्रचलित थी।

सिकन्दर के समकालीन लेखकों ने पंजाब में कैले हुए अनेकों विवाहों का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि पंजाब में सौन्दर्य की बड़ी महिमा थी। यहाँ पैदा होते समय बच्चा अङ्गहीन या अस्वस्थ होता या तो उसको त्याग दिया जाता था। विवाह के समय मुख्य ध्यान सौन्दर्य और शारीरिक आकर्षण पर दिया जाता था, ऊँच तथा नीच का ध्यान भी कभी कभी नहीं रक्खा जाता था, बहुत पत्नी विवाह भी हो जाते थे, समाज में मातृगण का बड़ा आदर होता था।

आर्थिक दशा — देश की आर्थिक दशा अच्छी थी। कृषि मुख्य पेशा था। ग्राम के लोग अधिकतर कृषि में ही संलग्न रहते थे। प्रत्येक परिवार अपने खेतों वन अस्त्रिकों द्वारा जो शूद्रों में से खेता खिंचे जाते थे, खेती करता था। ग्राम के लोग पान चारों ओर छोटे छोटे खेत होते थे। बड़े खेतों का ही अभाव न था। ग्राम का शासन स्वयं ग्रामीण ही कर लेते थे। ग्राम भोजक अथवा ग्राम का मुखिया कृषि परिषद् द्वारा शासन का कार्य करता था। पैदावार का १ से लेकर ११ भाग तक रूप में राजा को दिया जाता था। इसका भार भी ग्राम भोजक पर रहता था। पैदावार के रूप में लिया जाता था, सरकारी अनाज सुरक्षित रख लिया जाता था जो अकाल के समय जनता की सहायता के रूप में काम आता था। कृषि के अतिरिक्त पशुओं के पालने का काम भी होता था। गौपात्रक ग्राम के पशुओं को तृणजनिक स्थानों पर चराने ले जाते थे। ग्रामवासी सादा जीवन व्यतीत करते थे। लक्ष्मणी समस्त आवश्यकतायें स्वयं पूर्ण कर लेते थे।

परन्तु इसके साथ साथ नगर जीवन भी उन्नतिशील था। धीरे धीरे वैदिक शास्त्रों नगर फैलते जा रहे थे। यूनानियों ने बहुत से नगरों का उल्लेख किया है। मरग, थोरनम, लक्षिका, मंगल, पच्छा इत्यादि नगरों का वर्णन आया है।

मनुष्यशाली नगर देश की आर्थिक स्थिति तथा सुदृढ़ स्थिति का सजीव प्रमाण थे। उनकी सुरक्षा के हेतु चारों ओर दृढ़ प्राचीर बनवाने की व्यवस्था की गई थी।

लोग भिन्न भिन्न प्रकार के धंधे करते थे। सब दिशाओं में धंधे बढ़ रहे थे। कोई भी किसी प्रकार का पेशा कर सकता था। यह आवश्यक था कि कुछ पेशे अन्य पेशों से निम्न समझे जाते थे जिसको उच्च जाति के लोग थपमाने में संकोच अनुभव करते थे। जैसे—धर्म का काम, मद्युत्पे का काम, सपेरे का काम, गाने तथा नाचने का काम, नाई का काम तथा माली का काम ये सब काम निम्न समझे जाते थे। हस्त शिल्पकारों ने अपने कर्षों में अच्छी दक्षता प्राप्त करली थी। अधिकतर लोग धंधे परिवारों तक ही सीमित रहते थे जिसके कारण पेशे से ही जातियों का निर्माण होने लगा था। पेशे कुलजागत होते थे। एक ही पेशे वाले अपने अपने हितों के कारण संघ अथवा श्रेणी बना लेते थे। उन संघों के प्रधान यानी सभापति होते। जो 'प्रमुख' 'जेष्टक' या भेन्दिन् कहलाते थे। इन संघों के उपप्रधान भी होते। यह संघ अपने अपने संघ विधान भी रखते थे। इन संघों में बड़ी सीमा तक अनुशासन रहता था, संघ का प्रत्येक सदस्य संघ के नियमों के पालन करने के लिये तैयार होता था। संघ व्यवस्था सुदृढ़ रूप धारण करती जा रही थी।

व्यापार उन्नति पर था। देश के अन्दर तो व्यापार चलता ही था विदेशों के साथ भी खूब व्यापार था। देश के अन्दर सामान खदू पशुओं तथा बैल गादियों के द्वारा होया जाता था। रास्तों में अवरय कठिनाई पड़ती थी। ऐसे रास्तों पर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से खराब तथा खतरनाक होते थे व्यापारी तथा साधारण पथिक एकजुट बनाकर चलते थे और किराये के सरासरी सिपाही साथ ले लेते थे। भारत में इस प्रकार के अनेकों व्यापारी रास्ते थे। एक बड़ा प्रसिद्ध पथ भावास्ती, माळगुहा, राजगृह जैसे औद्योगिक केन्द्रों को जोड़ता था। फिर लक्ष्मीला होता हुआ मध्य एशिया तक जाता था। दूसरा रास्ता राजगृह से भीवास्ती होकर गोदावरी तक जाता था। एक दुर्गम पथ नर्बदा नदी से राजस्थान में होता हुआ मिथ्य तक जाता था। भावास्ती, कौशम्बी, बनारस और उज्जैन प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र थे। यज्ञ मार्गों के समान यज्ञ मार्गों द्वारा भी खूब व्यापार चलता था।

भारत के बाहर विदेशों से अच्छा व्यापार था। एक प्रसिद्ध रास्ता लक्ष्मीला से मध्य एशिया में होता हुआ रुम सागर के तटीय प्रदेशों में पहुँचता था। जल मार्ग कारगर की खाड़ी से बाल सागर में होकर था। खंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा तथा मलाया प्रदेशों से भारत का व्यापार जलमार्ग द्वारा होता था। भारत में कई प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। जैसे कृष्णमन, श्रीव, मुरपरक (सौरा, बम्बई के उत्तर में) और ताम्रलिप्त (बंगाल में ताम्रमुक) इत्यादि। बंदियों के द्वारे अनेकों वैभवशाली

व्यापार के केन्द्र थे। जैसे गंगा पर बनारस तथा पारसीगुप्त, जमुना पर फैरारगुप्त पर अयोध्या, राप्ती पर धावागढ़ी, सिन्धु पर पहेल हार्पादि।

निर्यात की मुख्य मुख्य वस्तुएँ यह थी, रेशम, मजमून, कागज, वने हुए वस्त्र, रत्न अर्थात् चातुर्वर्ग, हाथी दाँत तथा हाथी दाँत की बने वस्तुएँ, वसाहती हार्पादि। प्रामो में मित्रों का अधिक रिश्ता न था, पारस तथा विदेशों में कई प्रकार के मित्रों के काम में लाये जाते थे। जैसे—ताँबे का मित्र 'कर्पापण' १४९ ग्रैन से कुछ अधिक होता था। ताँबे का 'कर्पापण' २४६ ग्रैन होता था। 'निक' सोने का मित्र होता था। ताँबे के सिक्के मित्रों के 'माम' 'कादमिक' होते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार अर्थात् उन्नति का यह देश धनधान्य से पूर्ण था। विदेशों से हमारे कीमती सामान के बहुत ताँबे सोना रिखा चला जाता था। इस व्यापार के कारण यहाँ अनेकों नगर उत्पन्न रहे थे। उद्योग धंधे दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे थे। देश का व्यापार माला माला हो रहा था। यह नगरों के वैभवशाली प्रकाशों में आनन्द का कीमती करतार था। नगरों में सुख तथा सुविधा के सब साधन एकत्रित रहे। व्यापार के कारण उद्योग भी प्रगतिशील थे और यह बराबर बढ़ रहे थे।

धार्मिक दशा—इस समय तक आते आते हिन्दू धर्म में अनेकों दोष उत्पन्न हो गये थे, कर्मकाण्ड-धर्मों के भार से जन साधारण ऊब रहे थे। क्रिया-विधि कठोर होने के कारण लोगों में अग्रिम हो रही थी। ब्राह्मणों का प्रमुख समाज रूप से अधिक बढ़ गया था। उनसे जलता भयभीत रहती थी। जाति प्रथा में कठोरता उत्पन्न हो चली थी। समाज इस प्रथा के कारण विभाजित होता जा रहा था। इस प्रकार के अनेकों कारणों से समाज में सुधार ब्राह्मणों की ओर उल्टा उत्पन्न हुई छठी शताब्दी इसी प्रकार के ब्राह्मणों से भरी पड़ी है। ब्राह्मणों का नेतृत्व महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध ने किया। इन्होंने जैन धर्म बुद्ध धर्म चलाये। इन्होंने उन तमाम दोषों को छोड़ दिया जो ब्राह्मण धर्म में पाये गये थे, इन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। वेदों की प्रामाणिकता को चुनौती दी। संस्कृत को छोड़ जन साधारण की भाषा को अपने प्रचार का साधन बनाया। कर्म सिद्धान्त पर भारी बल दिया। इस प्रकार यह दोनों नवीन धर्म लोगों के अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। बुद्ध धर्म बराबर जन साधारण के दिनों में बढ़ कर रहा था। उसको राजा भी मानने लगे थे। बिम्बसार तथा उसका पुत्र अशोक राजा बुद्ध जी के मित्र थे और उनके धर्म में विश्वास रखते थे।

एक ओर बुद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म भी अपने लोर्ड हुई सत्ता को फिर से स्थिर करने की सोच रहा था। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से छोटे छोटे समुदाय धार्मिक क्षेत्र में अपना अपना प्रचार कर रहे थे। तिसर

शमकालीन इतिहासकारों ने लिखा है कि पञ्जाब प्रदेश में महायुद्ध धर्म का विशेष प्रभाव था। अपने शीघ्र ज्ञान, पवित्र जीवन, स्वयं तथा सप के कारण हिन्दू ऋषि और तथा सम्मान के पात्र थे। राजा भी उनका आदर करते थे और उनके आदेशों को मानते थे। इनके अतिरिक्त बुद्ध धर्म के साधु संत भी वनों में रहकर जीवन निर्वाह करते थे। जन साधारण में अब भी देवताओं की पूजा होती थी और गंगा की पूजा सबके लिये मान्य थी। अनेकों वृष पवित्र माने जाते थे जिनकी पूजा भी जाती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनता में धार्मिक दृष्टि से स्थिरता न थी। विभाजन हो रहा था वह सम्प्रदायों में विभाजित हो रही थी। उसके विचारों में विषय बल रहा था।

Q. What do you know about the administration of Mauryan emperors? Express your opinion on the fact that it was based on scientific principles of government.

मौर्यों के शासन प्रबन्ध के विषय में तुम क्या जानते हो? इस विषय अपना मत प्रगट करो कि यह स्वयं वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित था।

मौर्य सम्राट जन प्रिय सम्राट थे वह जनता को अपने पुरों की तरह प्रिय मानते थे, और जन सेवा ही अपना परम कर्तव्य समझते थे। साथ ही साथ वह दयालु भी थे। राज्य की समस्त सत्ता उनमें ही केन्द्रित थी। उनका निर्णय अंतिम होता था। जनता उनको ईश्वर का रूप मानती थी। अशोक ने 'देवता' के अर्थात् देवताओं का प्यारा उपाधि ग्रहण की थी। वह निरंकुश होते हुए भी आचारी नहीं थे। उनका राज्य शासन उदार निरंकुश शासन था। वह पवित्र होते प्रेरित रहते थे। सम्राट् के गुरु वाणस्प ने धर्मशास्त्र में राजाओं के कर्तव्यों के विषय में लिखा है "सुकर्म वह नहीं है जिससे केवल राजा का अनोरम्जन हो" वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी व प्रसन्न हो" "In the happiness of his subjects lies the happiness of the king, in their good and not in what is pleasing to him. He must find pleasure in the pleasure of his subjects" यही आदर्श मौर्य सम्राटों को प्रेरणा देता था और उनके सब कार्य इसी आदर्श से प्रभावित रहते थे। वह धूम धूम प्रजा की दशा को देखते और उसकी कठिनाइयों को समझ कर दूर करने के प्रयत्न करते थे। वह देश की धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराओं का आदर करते थे। शासन 'उदार निरंकुश' प्रकार का कहा जा सकता है। राजा के तीन मुख्य कार्य समझे जाते थे। (१) शासन सम्बन्धी (२) न्याय सम्बन्धी (३) सैनिक कार्य। इन कार्यों में वह विदेशी राजदूतों को भेंट करना और विदेशों के लिये अपने

राजदूतों की नियुक्ति करता था। अपने शासन के लिये संपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था। अर्थ-विभाग का निरोक्षण करके उसका उचित संचालन करता था। गुप्त द्वारा साम्राज्य के विविध भागों से समाचार प्राप्त करता था और उनके अनुसार देना था। न्यायाधीश की हैसियत से वह अपीलों की अंतिम अदालत का कार्य करता देश के विविध भागों के न्यायालयों की अपीलें सम्राट के यहां आती थीं, वह इन में को स्वयं सुनता और इन पर अपने निर्णय देता था। वह जनता द्वारा प्रस्तुत अपत्र भी लेता था और उनपर भी अपने निर्णय देता था। उसका निर्णय अंतिम होता जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी। सम्राट प्रायः सेना नायक का काम करता था। इस प्रकार सम्राट का विस्तृत कार्य था। "Administration not be the work of one man just as one wheel can not do cart." इसलिये राजा की सहायता के लिये मन्त्रि-परिषद् होती थी। सदस्यों की संख्या १२ से २० तक होती थी, आवश्यकता के अनुसार यह संघट बढ़ जाती थी। यदि किसी विषय पर मत प्राप्त करना होता था तो अनुप्रास सदस्यों का मत पत्र द्वारा मंगा लिया जाता था। मन्त्रि-परिषद् का कार्य मंत्र देना होता था। सम्राट की मन्त्रियों की बात मानना अनिवार्य नहीं था कि वह प्रायः मन्त्रियों की सलाह से ही कार्य करता था। मन्त्रि परिषद् से अधिक सदस्य आमंत्रण नामक अधिकारियों में से चुने जाते थे। मन्त्रि-परिषद् के कार्य होते थे सम्राट को मन्त्रणा देने के अतिरिक्त उसके वह कार्य थे—(१) का जो काम आरम्भ न हुआ हो उसे आरम्भ कराना। (२) आरम्भ हुये काम पूरा कराना। (३) पूर्ण कार्य में और वृद्धि कराना। (४) सब कार्यों की पूर्ति लिये साधन जुटाना और इन साधनों का उचित रीति से प्रयोग कराना। इन के विषय में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस प्रकार लिखा है, "राज्य में सभी रह सड़ना है जब कि उसे राज्य कर्मचारियों की सहायता प्राप्त हो अन्य वह एक पहिये की भांति नहीं चल सड़ना" शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये तो ऊपर गढ़ समस्त अधिकारियों में पूर्ण सहयोग होना आवश्यक है।

सरकार को मुरब्ब बनाने के हेतु एक प्रकार की निश्चित मरिच की रूप को गई थी। इन शासन संचालन करने वाले उच्च अधिकारियों की आमंत्रण थी। अशोक ने प्रागे चढ़ कर धार्मिक कार्यों के लिये धर्म महात्माओं की नियुक्ति की। इस मरिच के सदस्यों की नियुक्ति सब उच्च पदों पर की जाती थी। शासन की निश्चित मरिच से वह प्राचीन मरिच द्विती प्रकार कम न थी। शासन के लिये एक मुख्यस्थित सचिवालय था जिसके अनेकों विभाग थे। सचिवालय का कार्य सभी बोधना से चलाया जाता था। अशोक विभाग एक

धिकारी अथवा सुपरिन्टेन्डेण्ट के अधीन होता था। कौटिल्य ने इस प्रकार के ३० विभागों का उल्लेख किया है। जैसे शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग आदि।

उच्च अधिकारी महामात्र या आमाल्य होते थे इनके अतिरिक्त देहातों के लिये राजकु नगरों के लिये अस्थानोमी जिलों के लिये अग्रनोमी नामक अधिकारी होते थे। अन्य प्रकार के निम्न पदाधिकारी भी होते थे जैसे ज़िपिकार जो लेखक का कार्य करता था या प्रतिवेदक जो सम्राट का सूचना देता था।

कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अधशास्त्र में १८ उच्च पदों का उल्लेख किया है। इनमें से पुरोहित, युवराज, मन्त्रि, सेनापति अधिकारी पद अधिक प्रभावशाली थे। इन पदाधिकारियों में से ही मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति होती थी। उच्च तथा निम्न पदाधिकारी बनाने के लिये जाति भेदभाव का कोई ध्यान नहीं किया जाता था। वैश्य तथा यवन भी उच्च पदों पर नियुक्त किये जाते थे। शासन की दृष्टि में देश का प्रत्येक व्यक्ति समाच या और योग्य व्यक्ति चाहे जिस वर्ग का क्यों न हो उच्च से उच्च पद पर नियुक्ति प्राप्त कर सकता था। इसी कारण से मौर्यों के शासन को समस्त जनता का सहयोग प्राप्त था। यह कहा ही सुस्यवस्थित शासन था। इसका रूप आधुनिक प्रकार का था। डा० स्मिथ ने वही ही रोचक शब्दों में इस शासन की प्रशंसा इस प्रकार की है।

“मौर्य शासन पद्धति एक उच्छ्रोति की तथा पूर्ण सरकारी मशीन थी जिसमें प्रत्येक विभाग में विभिन्न धेड़ों के कर्मचारी कथने स्पष्ट लिखित कर्तव्यों के अनुसार कार्य करते थे वह पूर्णतया दर तथा सुचारु रूप के चलने वाली थी जो कि बाहरी तथा आन्तरिक शक्ति रखने में पूर्णतया सफल थी वह कार्य कुशलता से वर्तमान सरकार के समान थी तथा अकबर की नौकरशाही सरकार से कहीं अधिक उत्तम थी” स्मिथ का यह कथन सर्वथा सत्य है क्योंकि वह शासन उन समस्त सिद्धांतों की आधारभूत समझता था जिन पर वर्तमान समय की अच्छी से अच्छी सरकार बनाई जाती है।

प्रान्त की सरकार—मौर्यों का साम्राज्य शासन सुविधा के लिये प्रान्तों में विभाजित था। इन नगर में मुख्य यह थे तक्षशिला, उत्तरी प्रान्त, उज्जैन, पश्चिमी प्रान्त, स्वर्ण गिरि, दक्षिणी प्रान्त और तोशली प्रान्त के केन्द्र थे, प्रान्त जिलों में विभक्त था, जिले आहार-विषय-प्रदेश नामों से पुकारे जाते थे। प्रान्तों का उच्चतम अधिकारी ‘कुमार’ कहलाता था। वह राजकुमार या राजवंश का ही सदस्य होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। सम्राट द्वारा उसको आदेश दिये जाते थे। उसकी सहायता के लिये महामात्र होते थे। इन महामात्रों के निरीक्षण के हेतु समय समय पर राजधानी से विशेष पद अधिकारी भेजे जाते थे। राजधानी के आग पास का प्रदेश स्वयं सम्राट के द्वारा सन्धाखित होता था।

इससे का अर्थ प्रबन्ध था। इससे तथा जैसे मेला के साथ साथ रानी भी होने वाला विभाग करने कार्य को बड़ी सुन्दरता से करता था।

मेला का दूसरा विभाग बड़ा हुआ था। एक हज़ारी पर मरम्मत के कामों में धनपूर्णाई रहने थे। इस में २ मेला भी रहने थे। मेला में ६०,००० से ३०,००० मुद्रमार्ग ८०,००० इस तथा ३००० हाथी थे। पर एक मात्र भी। गुनागुना में मुद्रमार्ग में इस मेला के मुद्र कीराज की प्रशंसा की है। गुप्त के मेला मेलाजन में यह बड़े ही प्रचारित होते थे।

आय—राज्य की आय के विभिन्न-विभिन्न भाग थे। मुख्य भाग अगान का था। यह उपज का १/५ होता था। यह आय अधिकारियों द्वारा दे दिया जाता था। अन्य कर इस प्रकार थे—गिर्य कर, मद्रा कर, वनों पर पानों पर का, मोती निकालने पर कर, मद्राधियों के पकड़ने पर कर, निर्यात वस्तु के तुलने द्वारादि। जमीन का अगान पैदावार का। धन दोनों प्रकार से दे दिया जाता था। राज्य कर प्रमुख करने के लिए विभिन्न विभिन्न कर्मचारी होते यह समझत कहलाते थे। अधिकारियों पर भी कर लगाया जाता था। पट्टों भी कर लगता था। जो वस्तुओं मगर में आती या बाहर जाती उन पर भी जैसा कर लगाया जाता था। इन विभिन्न करों द्वारा अपार सम्पत्ति एकत्रित होती थी। इस आय का अधिकतर भाग सेना पर खर्च होता था। शेष सर्वो मरम्मत, सिंचाई का प्रबन्ध आदि में खर्चता था, कारीगरों, ब्राह्मणों तथा विशेषज्ञों की सहायता दी जाती थी। इस प्रकार मीलों की कर व्यवस्था वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। वर्तमान काल में कुछ परिवर्तनों सहित इसी नीति अपनाया गया है। किसी भी 'कर' प्रणाली से यह किसी दूरा में भी कम हो न थी।

सिंचाई व्यवस्था भी उत्तम प्रकार की थी। इसके लिए अलग सरकारी विभाग जो नहरों तथा लाखाओं का निर्माण करता था। तथा अन्य साधन द्वारा सिंचाई होने वाली भूमि की भाप करता था। मेगस्थनीज लिखता है कि जिसे कर्मचारी जमीन की भाप करते तथा लाखाओं की देख भाल करते थे। अन्ध्रप्रदेश प्रान्तीय गवर्नर ने जुनागढ़ के प्रदेश में सुदर्शन नहर का निर्माण इसी द्वारा कराया था। मेगस्थनीज के कथनानुसार देश में अकाल नहीं पड़ते थे। इस सर्व श्रेष्ठ सिंचाई विभाग पर था।

सड़कों—इन सड़कों ने सड़कों की देख भाल के लिए एक अलग विभाग निर्माण किया था। इसका काम सड़कों की मरम्मत करना, नई सड़क बनवाना भी सड़कों पर २००० गज पर पत्थर गाना जाता था। सड़कों ३२ फीट तक चौड़ी होती थीं। कभी-कभी, गड़, बौद्ध, दूरी, कदरी, जलरी थीं। दृष्टि की ओर जाने वाले

इसका बड़ा महत्व था क्योंकि उनके द्वारा मोती, जवाहिरात, सोना आता था।
सड़क पारल्लिपुत्र को लक्ष्मिबा से मिलाती थी। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष
गाये गये थे। जगह-जगह विश्राम गृह तथा कुर्छ बनाये जाते थे। अशोक का
एक इस ओर बहुत अधिक था। नदी तथा नहरें भी यातायात का साधन थी।
यों ने नौकादिनों विभाग का भी निर्माण किया था उस का कार्य एक मन्त्री
रहा होता था। सरकारी पोत बनवाये जाते थे जो सामान आने ले जाने के लिए
रास्ते पर दिये जाते थे।

जन-गणना—मेगस्थनीज तथा कौटिल्य के ग्रंथशास्त्र द्वारा ऐसा पता
ला है कि जन-गणना के एक स्थायी विभाग था। प्रत्येक ग्राम अधीन नगर
जन-गणना का हिसाब रखता था। कुपड़ों, ग्वालों, शिल्पकारों, व्यापारियों,
मत्तों, प्रत्येक परिवार के युवकों तथा वृद्धों का खेता-खोला रहता था। उनकी
गण-व्यय का हिसाब भी सरकार रखती थी। बाह्य से आने वालों पर भी निगाह
रखी जाती थी।

स्वास्थ्य—जनता के स्वास्थ्य का भी बड़ा ध्यान रखा जाता था। बड़े-बड़े
श्रीपञ्चाल बनवाये गये थे। औषधियों के बाँटने का उचित प्रबन्ध था। ग्रंथशास्त्र
में शल्य-मात्रों, शल्य-चिकित्सकों, विष-विशेषज्ञों तथा नर्सों का उल्लेख आता है।
सफाई का अच्छा प्रबन्ध था। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर, कुंधों या तालाबों
के आस-पास बूझा-करकट नहीं डाला जाता था। ग्राम में या मजदूरों मुर्दा पशु
भी नहीं डाल सकते थे। मन्दिरों, राजकीय भवनों, तीर्थ स्थानों के समीप मल-मूत्र
नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार स्वास्थ्य तथा सफाई बड़ा सुन्दर प्रबन्ध था।

कार्य क्षेत्र—इस काल के शासन के दृष्टिकोण की यह महत्ता है कि अब
तक शासन के दो कार्य-क्षेत्र समझे जाते थे—देश के भीतर शासन रखना तथा
विदेशी आक्रमणों को रोकना। परन्तु इस काल में और समूहों ने सरकार का
कार्य-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत कर दिया था। अब सरकार का कार्य भिन्न भिन्न
दिशाओं में उन्नति करना था। आर्थिक, भौतिक उन्नति ही नहीं अपितु अशोक ने
नौ धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों की भी अपनी सोचा में ले लिया था। उसने
सरकार में एक नवान विभाग की स्थापना की थी। इसमें उच्च तथा निम्न
अधिकारियों का काम धर्म प्रचार करना, जनता की नैतिकता के स्तर को ऊँचा
बढाना था। आर्थिक क्षेत्र में उद्योग धन्धों, व्यवसायों को चलायें तथा उन्नत करने
का सरकार पूरा प्रयास करती थी। हस्त शिल्पियों को संरक्षण देती थी। उनको
आर्थिक सहायता की जाती थी। उनका धन भंग करने वाले या उनको शारीरिक
बध देने वाले को मृत्यु तक का दण्ड देने की व्यवस्था की गई थी। धार्मिक नि

बनाये गये थे। यह निष्पन्न आज की नवीन सरकारों भी बना रही है। पान्थु प्रायः दस हजार वर्ष पूर्व इस प्रकार के नियमों का बनना सचमुच एक विचित्र घटना अनाथों, दरिद्रों विधवाओं की रक्षार्थ सरकारी सहायता दी जाती थी। सड़कें, नालियाँ इत्यादि का निर्माण करके कृषि की उन्नति के प्रयत्न किए जाते थे। हम देखते हैं कि मौर्य शासन का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक और वह वर्तमान के किसी शासन से भी पीछे न था।

उस शासन ने उन सिद्धान्तों को जन्म दिया जिन का अनुकरण मौर्य परशासु धाने वाले सब राजाओं ने किया। बाटों की भाँप तोड़, उनका निरीक्षण आलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। जमीन की भाँप तोड़ औरखाइ तथा बाँटने भी कराई। इतना ही नहीं अंग्रेजी शासन में भी उन्हीं सिद्धान्तों को काम लाया गया था। नवीन युग के आई० सी० एस० उस समय के महामान्यों समानता रखते हैं। वर्तमान काल में स्थानीय स्वशासन उस काल में भी न था। ग्रामों में फैला हुआ था पाटलिपुत्र में ३० सदस्यों की पंचायत या परिषद् रखती थी। उस समय का चार विभाग आज के सी० आई० डी० विभाग से अधिक प्रकार भी कम सङ्गठित न था। उस शासन की यदि आज के शासन से तुलना साफ प्रगट होगी कि जो सिद्धान्त मौर्यों ने बनाये थे वही आज भी अपनाये गये हैं। वह शासन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक सिद्धान्तों सेर आनुरित था।

Q. Give a critical account of the social and economic condition of the people during the Mauryan age.

मौर्य युग में जनता की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का विवेकनात्मक उल्लेख करो।

इस काल में आते आते वर्ण व्यवस्था स्पष्ट हो चुकी थी। वर्णशास्त्र के अनुसार जनता चार भागों में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्णों में कठोरता बढ़ती जा रही थी। एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो पाता था। परन्तु मँगल्यनीज ने अनसाधारण को सात वर्णों में विभाजित किया था। उसके अनुसार दार्शनिक, कृषक, शिकारी, गौपालक, व्यापारी, शिल्पी, सैनिक, गुप्तचर या निरीक्षक और मन्त्री यह सात वर्ण थे। प्रथम वर्ण अर्थात् दार्शनिकों तथा ब्राह्मणों का कार्य यज्ञ कराना, शुभ मुहूर्त बताना तथा ज्योतिष का हिसाब लगाना था। कृषक धितसरस स्वभाव के आदमी होते थे, वह शास्त्र का जीवन व्यतीत करते थे। शिकारी का काम जंगली पशुओं को मारना तथा हाथी पकड़ना होता था। शिल्पियों को राज्यकी ओर से सहायता दी जाती थी। इसी प्रकार अन्य वर्णों के कार्य निश्चित दिये गये थे। दार्शनिकों में अनेकों आश्रम बनाकर जंगलों में रहते, वह शास्त्र की प्रशंसा करते, कथा सुनाने करते थे। दूसरी श्रेणी के लोग शिकारी होते थे।

इसके अतिरिक्त राज्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वैश्य तथा शूद्र दोनों ही कृषि, पशु पालन तथा लेखनीयता का कार्य कर लेते थे। इससे संकेत मिलता है कि शूद्रों का सम्मिश्रण आरम्भ हो चुका था।

समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। शिलालेख इसका प्रमाण देते हैं। वेदकाल में दास और धर्मिक का भेद बताया था। उसने दामों के प्रति दयाभाव का अनुपपन्न किया था। सती प्रथा का ग्राम सिवाय प्रतीत नहीं होता था।

सैमस्थनीज के कथनानुसार अनन्त का व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर बहुत ही उन्नत था। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। एक दूसरे पर अटल विश्वास रखते थे। अपनी कितनी ही मूल्यवान वस्तु धरोहर के रूप में रखने में तनिक संकोच नहीं करते थे। पाप-पुण्य, लोक-परलोक का इन लोगों को ज्ञान था। वह धर्म में ही पूर्णतः लीन थे, सत्यवादी थे। अत्याय का प्रयोग उनके स्वभाव के दूर की वस्तु थी। वे अत्यन्त ही दौढ़ उनमें तनिक भी न था। उनके पास तो कगड़े बहुत कम होते थे, मुद्रा में भी कम होती थी। मूड़ी गवादी के उदाहरण बहुत कम होते थे, घोरी भी कभी नहीं होती थी। अधिस्तर लोग ईमानदार थे। इस विषय में सैमस्थनीज ने पदों में कहा है कि लोग मकानों में ताजा खाने की आवश्यकता अनुभव न करते थे। वे अत्यन्त पराधन ही कम संख्या में होते थे।

लोग आनन्द का जीवन व्यतीत करते थे। वह आनन्द प्रमोद के हेतु तरह तरह के उत्सव और समारोह मनाते थे। तरह तरह के खेल खेले जाते थे। स्त्रियाँ भी खेल खेलने वाले खेलों में बहुत ही अभिरुचि रखती थी। लोगों को चालीस वर्ष काव्य था। मनुष्यों, पशुओं में मज्जबुद्ध होते थे। इनमें रक्तपात भी हो जाता था। बाद में इसी कारण से अशोक ने इन मुद्रों को रोक दिया था। मानसिक, शैक्षणिक, धार्मिक सोचने आदि का लोगों को बड़ा अवकाश मिलता था। अर्थ-शास्त्र में ऐसे बगों का उल्लेख आया है जिनका कार्य ही लोगों का मनोरंजन ही होता था। जैसे नर, नर्तक, नायक, वादक (बाजा बजाने वाला) वागीशी (बाई बोली बोलने वाला), लीनिक (मदारी), चारण, कशीलन इत्यादि। सैमस्थनीज ने यह दौड़, पुष्ट दौड़, सोड युद्ध को भी मनो-विनोद के साधनों में गिनाया है।

लोग उसमें से रूचि मनोरंजन करते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही सुन्दर वस्त्र तथा आभूषण धारण करने के शौकीन थे। स्त्रियाँ उन वस्त्रों को बहुत अधिक पसन्द करती थी जिन पर सोने के तारों द्वारा मोक्ष सिद्धि देने रहते थे।

स्त्रियाँ दोनों प्रकार की होती थीं। दर्शन अध्ययन करने वाली तथा अशिक्षित। पुरानी लेखक लिखते हैं कि स्त्रियाँ स्वयम्भूत पूर्वक जीवन व्यतीत करती थीं। वे पशु पक्षियों के साथ पवित्र ज्ञान की प्राप्ति उनके लिये मग्न थी। कुछ भिक्षुस्त्रियाँ स्वयम्भूत पूर्वक बुद्धि तथा महलों में जा जा सकती थीं। राजा या सामन्त बहुत

विवाह कर लेते थे। नारियाँ गुप्तचर विभाग में भी कार्य करती थीं। वह मण्ड में भाग रख कर भी होती थीं। अश्वमेध की भाँग रख कर विधवा होती थीं। अश्वमेध ने मण्ड दिया है कि नारियाँ अनेकों प्रकार के तथा सुवर्ण समारोहों में भी भाग रखती थीं। सम्राट अश्वमेध की द्वितीय पत्नी के अनुसार रिवाजों को अपने बर्तमान के साथ अनेकों विधा-विधियों में भाग लेती थीं। स्त्रियों की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा जाता था। उनके प्रति छोटे से छोटे अपराध भी दृष्टनीय था। कारागारों, कारागारों के अधिकारी भी उनके प्रति दिये गये अपराध के द्विजे कठोरता से दंडित किये जाते थे। इतनी ही बात न थी अविनु पत्नी के दुर्गन्धधार के विरुद्ध भी पत्नीमायाजय में जा सकती थीं। कौरव ने ऐसी नारियों का भी उल्लेख किया है जो बुरा न निकलती थीं। इससे अनुमान होता है कि कुछ नारी वर्ग में रहती थी। अश्वमेध के लेखों द्वारा भी पता चलता है कि स्त्रियाँ अंध विरहम की शिकार भी और अन्य जातियों में इनको सेवा भी मिला था।

आख्य के अनुसार १२ वर्ष की कन्या तथा १६ वर्ष के लड़के का विवाह कर देना चाहिये। उसने भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ विवाहों का वर्णन दिया है जो इस प्रकार हैं—ब्रह्म, शौचिक, प्रजापति, वैव, गन्धर्व, आसुर, राक्षस तथा पिशाच। प्रथम चार धर्म के अनुसार माने जाते थे और चार अधार्मिक थे। कौरव ने विवाह विरुद्ध का वर्णन भी किया है। वह विरुद्ध तीन प्रकार से हो सकता था। १-प्राप्त का द्वेष, २-दीर्घ प्रवास, ३-विवाह का अशान्ति। कौरव के अनुसार दूसरा विवाह उस दशा में हो सकता था जहाँ प्रथम पत्नी से पुत्र न हुआ हो। कौरव के अनुसार प्रथम तीनों वर्गों में अन्तर जातीय विवाह हो जाते थे। जाति से बहिष्कृत होने का कोई प्रश्न न होता था। साहचर्य की जाति पिता की जाति से निरन्तर होती थीं। विवाह के विषय में अर्थशास्त्र में इस प्रकार आया है कि स्त्रियाँ सम्मान उपाय को इसलिये एक पुरुष कई स्त्रियाँ रख सकता है। स्त्री-पुरुष दोनों पुनर्विवाह कर सकते थे।

शिक्षा क्षेत्र में उस समय का भारत बहुत बड़ा बढ़ा था। कई विरह-विद्यालय थे, तत्पश्चात् का मुख्य था। उसमें शिक्षा आरम्भ करने की आयु १६ वर्ष की। इसमें बहुत से विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मुख्य यह थे—वेद, अठारह विद्या, व्याकरण, धनुर्विद्या, मन्त्र विद्या, चिकित्सा शास्त्र आदि। चिकित्सा शास्त्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। धर्म शास्त्र, व्याकरण, अलंकार शास्त्र, प्रत्येक विषयों की गणना अनिवार्य विषयों में आती है।

पाश्चिमी के समय में व्याकरण के अध्ययन पर बड़ा बल दिया जाने लगा था। तत्पश्चात् के विरह विद्यालय में राजाओं तथा साहचर्य लोगों के पुत्र शिक्षा प्राप्त करते थे। गरीब विद्यार्थी भी दिन में कार्य करते तथा रात को शिक्षा पाते थे। अनेकों विद्यार्थियों को

शास्त्र की ओर से सहायता प्रदान की जाती थी तथा कार्य भी दिया जाता। विधियों के आचार विचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विश्व विद्यालय की स्थापना करने के बाद विद्यार्थी प्रैक्टिकल अध्ययन प्राप्त करता था। तत्कालीन, पातञ्जली, जीवक जैसे विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की उत्पत्ति किया था। तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र तथा उज्जैन धर्म शिवा केन्द्र थे। बुद्ध बिहार भी शिक्षा गये थे।

इस समय शिक्षा क्षेत्र में बहुत से विद्वान उत्पन्न हुये। रामायण तथा महा-काव्य भागों की रचना इसी काल में हुई। धर्म सूत्र इसी काल की कृति है। जन भगवत् इस काल में हुआ जिसने साहित्य की बड़ी सेवा की। संस्कृत की बड़ी उन्नति हुई। कात्यायन और पातञ्जली ने संस्कृत की उन्नति में बड़ा योगदान दिया। पातञ्जली की व्याकरण उस समय की श्रेष्ठ कृति है। अथर्वशास्त्र भद्र, अथर्वसूत्र, बौद्ध कथा, वायु भी शानदार ग्रन्थें हैं। बौद्ध ग्रन्थ भी इसी काल में लिखी गयी। अथर्वशास्त्र एक समुदाय ग्रन्थ है जिसमें राजनीति के अलौकिकों का विरोध किया गया है।

शिक्षा प्रचार जन साधारण में भी बहुत था। डॉ० स्मिथ (Dr Smith) है कि यदि लोग अधिकतर अनिश्चित होते तो अत्यधिक भी भी स्तम्भों पर लिखता। मैगनीज भी शिक्षा प्रसार का उल्लेख करता है उस पक्ष पर लिख शिक्षा आवश्यक था।

इस समय दो प्रकार की लिपियाँ थीं। १—ब्राह्मी लिपि २—खरोष्ठी लिपि। १. ब्राह्मी लिपि तथा द्वितीय ने फारसी लिपि को जन्म दिया। पाञ्च भाषा की उन्नति हुई इसमें पुरुष धर्म के अनेकों ग्रंथ लिखे गये।

लिपियों की शिक्षा के विषय में कम पता चलता है।

इस समय लोग समृद्ध थे और स्वास्थ भोजन के बड़े शौकीन थे। अन्न, दूध, मांस का प्रयोग करते थे। चावल भी खूब खाया जाता था। मांस के में प्रयोग के एक शिलालेख पर लिखा है, “मेरे भोजनवालय में पहले प्रतिदिन जानवर शंखों के लिए मारे जाते थे। परन्तु आज अब यह धर्म लिपि लिखी है केवल तीन जीव एक मृग और दो मोर मारे जायेंगे भविष्य में यह भी नहीं मारे।” इससे पता चलता है कि उस समय मांस का खूब प्रयोग था। तैयार रोटी, की दुकानें निश्चित होती थीं। शराब भी बड़े प्रकार की होती थी उस पर सरकार नियंत्रण होता था। खाने के द्रव्य के विषय में मैगनीज ने इस प्रकार लिखा है, भारतीय खाने बैठते हैं तो प्रायः व्यक्ति के सम्मुख विषाई के प्रकार की एक रसो जाती है, इसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है जिसमें सर्वप्रथम खाने जाते हैं इसके परबल अन्य पदार्थ रखे जाते हैं जो भारतीय विधि

से तैयार होते हैं" भारतीयों में प्रतिदिन सामूहिक भोजन करने की नहीं थी।

कृषकों की अवस्था बहुत अच्छी थी। इनको सेना में कार्य करना नहीं था। निश्चित होकर कृषि में लगे रहते थे। यह समस्त जनता के इतिहासी जाते थे। यह अपने-अपने वस्तुओं उत्पन्न करते थे और ग्रामों में निवास करते थे। उपज का १ भाग राज्य को देते थे। बाढ़ और दिङ्गियों का भय रहता था। तब काल में राज्य की ओर से बीज तथा धन से कृषकों की सहायता दी जाती। सरकार कृषकों की आवश्यकता की वस्तुओं का प्रबन्ध करती थी। कमलों की पहुँचाने वाले जानवरों को भगाने के लिये शिकारी तथा बहेलिये रहते थे। किसानों के लिये यन्त्र बनाते थे जो करों से मुक्त होते थे। उनको कुछ देना मिलता था। कमलों को भाग से बचाने का सरकार की ओर से बरतना प्रबन्ध इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसान हर प्रकार से सुखी थे।

आर्थिक दशा—मौर्य युग में भारत की आर्थिक व्यवस्था बड़ी उन्नत थी। कृषि, शिल्प तथा व्यापार अधिक उन्नत दशा में थे। कृषि भारत का प्रधान व्यवसाय था, कृषि की अच्छी दशा थी। कृषक अपनाज तथा फस अधिक मात्रा में उगाते थे। सरकार की ओर से कृषि की उन्नति के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ उपनाये जाते थे। बिछाई की अच्छी व्यवस्था की गई थी। कमलों को विनाशकारी पशुओं से बचाने के लिये गहरिये तथा बहेलिये नियुक्त किये जाते थे जिनको सातों सहायता प्राप्त होती थी। अग्नि द्वारा या दिङ्गियों द्वारा या वर्षा के अभाव के कारण अकाल के भय का मुद्दावृत्ता करने के लिये सरकारी गोशालों में अपनाज भरा जाता था। जिससे समय आते पर कृषकों या अन्य व्यक्तियों की सहायता की जाती थी। आपत्ति के समय राज्य की ओर से बीज दिया जाता था और पशु तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ लोहने के लिये धन के भंडारण की जाती थी। जो शिवरी दिवस के बीजार बनाते थे उन पर राज्य कर नहीं लगता था, अतः उनको धन से अधिक सहायता की जाती थी। अग्नि से कमलों को बचाने के लिये इस प्रकार यन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। ये इस प्रकार के थे—सोड़ी, कुवड़ा, बने बने इत्यादि।

कृषक राज्य की अन्य सेवाओं से मुक्त रहने जाते थे। उन्हें गा-मारव का अपनी पैदावार का १ से लेकर १/२ भाग भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर इस कर के रूप में कृषि भी की जा सकती थी परन्तु ऐसी कृषि बहुत कम जाती थी। कृषक पशु पालन का कार्य भी करते थे। इनकी दशा उन्नत थी, वे अन्न का जीवन व्यतीत करते थे। राज्य इनकी देखभाल करता था।

राज्य के साथ पूर्ण सहयोग रखता था। इसी कारण से भारत की आर्थिक उन्नति थी।

अन्य व्यवसाय—यूनानी लेखकों द्वारा पता चलता है कि देश में अनेकों म-धन्धे होते थे। वस्त्र-शस्त्र तथा कृषि यन्त्रों का निर्माण किया जाता था। इन भी बनाये जाते थे। वस्त्र उद्योग इतना अधिक उद्यत था कि विरव का कोई देश इतना अधिक तथा सुन्दर कपड़ा तैयार नहीं करता था। हम देश लादे भारत की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करते थे। अविनु विरव के अन्य देशों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते थे। सूती, रेशमी तथा ऊनी तानों के वस्त्र तैयार किए जाते थे। स्टेबो ने ग्रेस-भूया के विषय से लिखा है कि पर लाने का काम होता था। इनकी कीमतों रानों से सजाया जाता था और मलमल पर आकर्षक कृत्र बनाने जाते। उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत में नगरों में उष्ण कोटि की मलमल तैयार की जाती थी। दक्षिणी भारत इशाख मयिडवा मनिवर्षे सहस्रों रुपये की मलमल का निर्यात करती थी। ग्री में भारत की मलमल तथा अन्य सुन्दर वस्त्रों की बड़ी अधिक मांग रहती। कपड़े का उद्योग बड़ा ही समृद्ध था। जुलाहों ने अपने शक्तिशाली लंघ बनाये। जुलाहों के अतिरिक्त अन्य शिकरी भी सत्यों में संलग्न रहते थे। छेदों, रोहों, छिलकों तथा बनियों के प्रभावशाली सह बने हुए थे। यह सह उपर के बैलों का कार्य भी करते थे और आधमी ऊगड़ों का चरत भी करते थे। के प्रधान का पदा आदर होता था। राज्य भी इन सहों की सुविधा का प्यान ग था। यह सह अपने प्रभावशाली होते थे। लॉची स्तूप पर जो अभिलेख है त पता चलता है कि वहाँ पर की गई नक्काशी दाधो-दान का कार्य करने वाले लो सह द्वारा की गई। इन सहों का राजनीति में भी अत्यन्त प्रभाव था।

उदाहार—उद्योगोंकी उन्नति देश के कारण व्यापार बहुत उन्नत दशा में था। की उन्नति का एक और भी विशेष कारण था वह यह कि देश में भीषण काल गारों और शान्ति स्थापित थी। राज्य द्वारा उच्च तथा पथ मार्गों की पूर्ण रूप सुरक्षा की गई थी। नदियों में प्रवृत्ति के साथ जलमाल जाओ धोरले जाती थी। समय अनेकों राजपथ तथा व्यापारिक पथ बने हुए थे। देश के व्यापारिक केन्द्रों मुराधिन मार्गों द्वारा जोड़ दिया गया था। एक सहक जो मायद टुक रोड की गामी सिद्ध हुई पाटलिपुत्र को ललशिला तथा उत्तर के अन्य नगरों से मिलाती। दूसरा दीर्घ पथ पाटलिपुत्र से बनारस तथा उज्जैन होता हुआ पश्चिम के नगरों तक जाता था। एक अन्य पथ निर्माण किया गया था जो पाटलिपुत्र को अश्विपति के प्रसिद्ध बन्दरगाह में जोड़ता था। दक्षिण की जाने वाले मार्गों की सेवा का विशेष प्रबन्ध किया गया था और देश के आन्तरिक तथा बाहरी व्यापार

की बड़ी उन्नति की गई थी। इस प्रकार व्यापारिक उन्नति के कारण चनेको समृद्धिशाही नगरों का उदय और विकास हो गया था। तक्षिला, कौशांबी, कलसी, पाटलिपुत्र इत्यादि महान व्यापारिक केन्द्र तथा समृद्धि नगर थे।

मौर्य-युग में समुद्रों द्वारा किये गये विदेशी व्यापार को भी बड़ी वृद्धि हुई। कलिंग विजय के पश्चात् पूर्वी समुद्र तट के बन्दरगाह भी मौर्य सत्ता प्रभाव में आ गये थे। इनके द्वारा जो व्यापार विदेशों से होता था उस पर मौर्य अधिकार हो गया। इस प्रकार सिन्ध, सीरिया, यूनान तथा रोम के साथ भी सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। रोम के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बड़ी रहती थी। भारत की मूलमूल विशेष रूप से वस्त्र की जाती थी। पाटलिपुत्र विश्व विख्यात नगर बन गया था। व्यापार करने वाले विदेशियों की पाटलिपुत्र बाजारों में बराबर भीड़ लगी रहती थी।

भारत के निर्यात की वस्तुयें अधिकतर वस्त्र, भोग-विलास की वस्तुएँ थीं और आयात की वस्तुओं में चाँदी के बर्तन, चराब, दास, लावण्यमयी सुन्दर अधिक प्रसिद्ध वस्तुयें थी।

प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के चनेको उदाहरण आये हैं जिससे पता चलता है कि उस समय भारत के नाविक बड़े साहसी और प्रसिद्ध थे। यहाँ के जलपोत भी अधिक उत्तम माने जाते थे। इस प्रकार मौर्य युग में भारत व्यापार दृष्टि से महत्वपूर्ण देश था।

उद्योग धन्यों की वृद्धि, व्यापार की उन्नति, कृषि की उन्नति के कारण धन धान्य से परिपूर्ण था और देश की जनता सुख का जीवन व्यतीत करती थी। सांची स्तूप के अभिलेख से पता चलता है कि जनश्रम व्यापारी बड़े बड़े हुए थे। ऐसे दान देने वाले व्यापारियों के नामों का भी उल्लेख आया है। अभिलेख भी भारत के धन के बाहुल्य का वर्णन करते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म से भी भारत के धन की अधिकता के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध विहारों में मन्दिरों की बड़े बड़े दान दिये जाते थे। अधिकतर सिद्धा इन धर्मों द्वारा चलती थी।

नगर—आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने के कारण अनेक नव नगर उदय हो गये थे। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी होने के कारण व्यापार का भी केन्द्र बन गया था। इसकी खम्बाई नौ मील तथा चौड़ाई ११ मील थी। नगरों और एक विशाल प्राचीर थी जिसमें ६४ द्वार तथा २०० कुर्ज थे। केन्द्र में समूह का महल था जिसकी प्रशंसा करते हुए मेगस्थनीस कहता है मज्जता, सुन्दरता तथा आकर्षण में यह महल सूसा के राजप्रासादों से भी अधिक

धा सहित सागर" में इसको पुष्पों का नगर-ललित कलाओं का भण्डार तथा विग्न नगरों की रानी कहा गया है इसके अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध नगर काशी उज्जैन ॥ कौशम्भी आदि थे ।

नगर में रहने वाले धनी लोग बड़ा ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे । घरों के चारों ओर बगीचा होता था, जिसमें सुशुद्ध भरे हुये पुष्प महकते होते थे तथा फलों से लदे हुये वृक्ष सोभायमान होते थे । मेज कुर्सियों का लय होता था । संगीत तथा नृत्य कलाओं का बड़ा चाव था । वेश भूषा बढ़ी आकर्षक होती थी, मैगस्थनीज के अनुसार नगर के लोग ललित कलाओं तथा भूषाओं और रत्न अदित आभूषणों में निपुण थे, "वे सुन्दरता और आलसकारों में प्रेम करते हैं उनके घरों में स्पर्श के तारों का कसीदा होता है और वह बहुमूल्य चीजों से आलसकृत होती है और यह सबसे सुन्दर महीन प्रसन्नता के पुष्पित वसन इनके हैं" इन लोगों का खाना भी अति उत्तम होता था, वे लोग कीमती आसव या सुराका प्रयोग भी करते थे ।

इस प्रकार धनाढ्य मध्यम श्रेणी के लोग सुसंस्कृत तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे, ग्रासकासी तथा निम्न श्रेणी के लोग भी धन का जीवन बिताते थे, हालांकि उनके जीवन में भोग विज्ञास का अभाव रहता था ।

सामूहिक रूप से यह कहना बड़ा ही सत्य है कि मौर्य युग का भारत आर्थिक दृष्टि से बड़ा ही उन्नत तथा समृद्ध शाली देश था उसमें विविध उद्योग व्यापार कृषि सभी की समान रूप से प्रगति हो रही थी वह हमारे देश का महान औरवर्ण्य युग सिद्ध हुआ है ।

धार्मिक स्थिति:—इस युग में कई धर्म साथ साथ चल रहे थे । बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और इनके अतिरिक्त और भी कई सम्प्रदाय थे । साधु सन्त, गन्धर्वासी-योगी तथा आजीविक भी चल पृथक् रहे थे । यह छोटे छोटे सम्प्रदाय राजाओं के द्वारा दान प्राप्त करते थे और इनकी अपने विचार फैलाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, चन्द्रगुप्त मौर्य अन्त में जैन हो गया था, यह स्वयं जैन साधु भद्रबाहु के साथ उनके शिष्य के रूप में हस्तिना की ओर गये थे । अनुभूति के अनुसार सम्राट ने जैन साधुओं की तरह उपवास करके ही प्राण त्याग किया था ।

इसी काल में बुद्ध धर्म भी उन्नति कर रहा था, कलिंग विजय के पश्चात् सम्राट अशोक ने इसको स्वीकार कर लिया था और इसके प्रचार में उसने सब ही सम्भव साधन अपनाये थे, बुद्ध प्रचारकों के लिये अनेकों सुविधायें प्रदान की थी । बुद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुवियों के लिये अनेकों विहार बनवाये । अन्य देशों में जाते वाले प्रचारकों का प्रवन्ध किया, स्वयं उनका पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संगमित्रा भेजा गये और बुद्ध धर्म का प्रचार किया । मिथ, पूनान, चीन, बर्मा, स्याम इत्यादि

में बुद्ध धर्म प्रचारक पहुँचे, अशोक ने एक नया विभाग ही 'धर्म' का धर्म प्रचार के लिये खोल दिया था, उसने स्तम्भों तथा शिलालेखों पर के सिद्धांत सुझाये पशु वध निषेध कर दिया। इस प्रकार इस धर्म को बनाकर अशोक ने बड़ी सेवा की आगे चलकर कनिष्क ने भी इसका प्रचार कराया।

इस काल में भी देवताओं की पूजा जारी रही, इन्द्र तथा वरुण की उ की जाती थी, गंगा को पूज्य मानते थे, पातालार्जुन ने नुमायरा में शिव-रुद्र मूर्तियों के विग्रह का उल्लेख करा है इसी प्रकार पाण्डि भी वासुदेव का करता है, कृष्ण जी के भ्राता बलराम की उपासना भी हो रही थी, हालांकि चण्डकर कृष्ण जी की उपासना ही अधिक हो गई थी, यज्ञों का भी रिवाज हमें अब भी बखि होला था, परन्तु अशोक ने पशु वध को निषेध कर दिग् ऐसे व्यवहारों पर जनता मद्द पाव करनी थी, समारोहों में समय शीघ्र सत्र बाहर निकलते थे।

अशोक की मृत्यु के परचान् वैष्णव तथा भगवत धर्म का प्रचार था, भगवत धर्म भक्ति पर अधिक बल देना था, शिव धर्म भी फैल रहा था, प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न विचार धाराएँ काम कर रही थी, अशोक की के परचान् द्विर से हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा था, धार्मिक क्षेत्र में शीघ्र सत्रार बड़े ही उदार विचार रखते थे सब धर्मों का आदर करते थे, दान थे, सब धर्म के साधु सम्मानियों की अच्छी आदरगत करते थे। इस समय निर में स्पष्ट है कि शीघ्र सत्रार में चारों ओर उन्नति हुई, सामाजिक, धार्मिक, कानि सब ही क्षेत्रों में वह युग सत्रार था, वह युग भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग था मकरा है। शासन के क्षेत्र में हमने उन विद्वानों को जन्म दिया जो आज की प्रकार सरस हैं और आज के शासन भी उन पर चलते हैं, उन समय भी उन्नति की अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची थी, शास्त्र का बोझ बाना था, धार्मिक में सतिष्ठा निरामा थी, सब धर्मों के प्रति आदर की भावना रहनी थी सब निर जन रखने हुये भी सब धर्मों को सम्मान देने थे, वह वह युग था जिसमें भारत ने विश्व की शान्ति का बाल बढ़ावा था, अशोक ने आदर्श सत्रार का इर्ष्य दिया था, वह युग भारत का ही नहीं विश्व का आदर्श युग था।

Q Give an account of the Mauryan Art & discuss its special features.

उत्तर—श्रीरं कला का विवरण देने हुये उसकी विशेषताओं का विवेचन करें।

सत्तर—कला के क्षेत्रों में भी मौर्य काल महत्वपूर्ण है, इस दिशा में भी ब्राह्मणशोक का स्थान ही ऊँचा है, इस युग से पूर्व के स्मारकों का चिन्ह उपलब्ध नहीं होते; समय ने उन सब को नष्ट कर दिया, अशोक से पूर्व लकड़ी के प्रयोग के कारण स्मारकों का विनाश हो गया, परन्तु अशोक ने पाषाण का प्रयोग किया और इसके अनेकों स्मारक आज भी भारतीय भास्कर कला के अनुपम नमूनों का दर्शन कर रहे हैं।

उस काल की कला चार भिन्न भिन्न स्मारकों में विभाजित की जा सकती है।

१—राज प्रसाद तथा भव्य भवन।

२—गुफाएँ।

३—स्तूप।

४—स्तम्भ या स्तूप।

१—चन्द्रगुप्त मौर्य ने अनेकों भवन तथा राज प्रसादों का निर्माण कराया था, इसका सभा भवन स्तम्भों पर खड़ा हुआ था, इन स्तम्भों पर तरह तरह की शिल्पक मूर्तियाँ बनाई गई थी, मैगस्थनीज ने इन राज प्रसादों की बड़ी ही प्रशंसा की थी, उसका मत था कि चन्द्रगुप्त का राज प्रसाद ईरान की राजधानी सुसा के राज प्रसादों से अधिक सजे हुये थे, अशोक ने भी अनेकों भवनों का निर्माण कराया था, उस समय के यूनानी लेखकों ने इन भवनों की बड़े ही सुन्दर तथा अनुपम विवरण दिये हैं, ३०० वर्ष पश्चात् जब खोजी यात्री फाह्यान भारत में आया तो वह इन राज प्रसादों को देखकर चकित रह गया, इनकी निर्माण शैली ने उसे बड़ा ही प्रभावित किया था, अशोक के राज महल देखकर तो वह विरवान हो न कर सका कि ऐसा राजमहल अनुपम भी बना सकते हैं। उसकी राय में वह भवन प्रेत आत्माओं द्वारा ही बनाया गया था, अब यह सुन्दर प्रसाद नष्ट हो गये और इनके चिह्नमात्र ही रह गये हैं।

२ गुफाएँ—उस समय गुफाओं के निर्माण कराने का भी बड़ा रिवाज था, यह पाषाण से काटी जाती थीं इनमें अन्दर की ओर चमकीला रोगन किया जाता था, जो दर्पण की तरह चमकता था यह भिक्षुओं के रहने के लिये, उपासना करने के लिये तथा सभा भवन का काम देने के लिये बनाई जाती थीं, अशोक तथा अश्वमेध ने इस प्रकार की अनेकों गुफाओं का निर्माण कराया था ऐसी गुफाएँ, मार्गालुन तथा बमथर की पहाड़ियों पर बनाई गई थी अशोक ने गया में एक मन्दिर का निर्माण कराया था जो गिर चुका था अब उसके स्थान पर एक नया मन्दिर बना हुआ है। यह गुफाएँ उस समय की कला के अनुपम नमूने हैं।

३ स्तूप—बुद्ध जी या अन्य किसी बुद्ध साधु सन्त की भस्ती आदि के ऊपर समाधि के रूप में स्तूपों का निर्माण होता था। इन धार्मिक पवित्रता का भाव

सुझा रहता था, यह गोल गुम्बद के आकार का पाषाण या ईंटों से बना था, इसके चारों ओर एक पाषाण से बना हुआ घेरा होता था, जिस पर उस के चित्र अंकित होते थे जो उस समय की मूर्ति कला का सजीव प्रमाण है, व बड़े भव्य आकार के बनाये जाते थे, कहते हैं कि सम्राट अशोक ने इस प्रकार के ८४००० स्तूप भारत तथा अफगानिस्तान में बनवाये थे, जिनमें से अनेक हो गये, १०० वर्ष पश्चात् ह्वानसांग ने ऐसे अनेकों स्तूपों को देखा था उसने उल्लेख किया है। आजकल सबसे अधिक प्रसिद्ध स्तूप, सांची का स्तूप है। स्तूप के आकार का अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि इसका १२१२ फीट तथा ऊँचाई ७०३ फीट है इसके चारों ओर ११ फीट ऊँचाई का बना है सरजान मार्शल (Srijahn Marshal) का मत है कि अशोक द्वारा आकार में इससे आधा या बाद में इसका आकार बढ़ा दिया गया, स्तूपों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि अशोक को स्थापत्य कला का कितना ज्ञान था और भारतीय कला कितनी उन्नत थी ?

४ स्तम्भ या स्टाट—जैसे पाषाण से बनाये हुये यह स्तम्भ जिनका २० टन तक तथा ऊँचाई २० फीट तक है भास्कर कला के सर्वोत्कृष्ट तथा अनुमाने हैं, यह उस समय की इंजिनियरिंग की प्रगति पर प्रकाश डालते हैं एवं इन विशाल कार्य स्तम्भों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर दूर ले जाना था कभी कभी पहाड़ियों पर भी इनको खड़ाया जाता था, बी० ए० स्मिथ (V. A. Smith) का कथन है कि इन स्तम्भों की स्थापना, निर्माण आ स्थानान्तर इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय के पक्की और इंजिनियरिंग भी देश के राजाकारों से कम न थे। स्तम्भ के तीन विशेष भाग होते हैं। १—जमीन में गड़ा हुआ भाग, २—जमीन के ऊपर का गोल तना, ३—तने पर बना हुआ शीर्ष

१ पृथ्वी में गड़ा हुआ भाग—इस पर मोरों की आकृतियां बनी होती थी ऐसा अनुमान यह है कि चूंकि चन्द्रगुप्त का पिता मौर रहता था इसलिए अशोक ने यह आकृतियां बनवाई होंगी, यह आकृतियां कला के दृष्टि नमूने हैं।

२ पृथ्वी के ऊपर का तना—यह इस प्रकार बनाया जाता था कि वही ओर इस की गोलाई कम होनी जाय, इससे इसकी सुन्दरता बढ़ती थी, यह २८ फीट ऊँचा रहता है एक ही पाषाण से बनाया जाता था, इसके ऊपर २८ फीट ऊपर से से कटा हुआ शीर्ष इसकी शोभा बढ़ाता था।

३ शीर्ष—शीर्ष के ऊपर सिंह, हत्थ, वृषभ आदि की आकृतियां बनी हैं इनके साथ ही साथ अन्य कई अंकित किया गया है और उसके नीचे बड़ा बड़ा का पुष्प बनाया गया है। यह शीर्ष, कला चतुर्य का ऐसा आदर्श नमूना है कि बख्तर इसे देखकर अचिंत रह जाते हैं। अब तक इन स्तम्भों में सबसे बड़ा

इसका सार माथ का स्तम्भ है कलाकारों ने इसको सर्वोत्तम बताया है इस पर हाथार सिद्धों की सुन्दर मूर्तियाँ हैं जिनके मुख बाहर की ओर हैं यह सजीवना के नमूने हैं इनकी माथ पेशियाँ मुड़ी हुई और उभरी हुई हैं इनके नीचे भी ओर अन्य आकृतियों बिना कला के अनुपम नमूने हैं और कला की भेदता प्रकट करते हैं । सिद्धों की ओर पशुओं की आकृतियाँ दर्शनीय तथा गौरवपूर्ण हैं कला बालोचकों ने अनुपम कथन से इनके सौंदर्य की प्रशंसा की है, इनमें वास्तविकता तथा कल्पना का अनुपम मिश्रण किया गया है एक विद्वान का कथन है कि "शिल्पकला विज्ञान की ओर कलात्मक शैली के रूप में अशोक की यह कृतियाँ सर्व सुन्दर शिल्प और चित्रकला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं जो भारत ने अब तक प्रस्तुत की कथा उनका पार पाना कठिन है ।" सिद्धों के निर्माण में कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई है सरजाना माथों का मत है कि यह सिद्ध कला शैली और टैक्निक की दृष्टि से कला सर्वोत्तम नमूने हैं, सरजाना के शीर्ष के विषय में डा० वी० ए० स्मिथ (Dr. V. A. Smith) का कथन है कि "संसार के किसी भी देश में प्राचीन भास्कर कला के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण अथवा कला के ऐसे सुन्दर नमूने जिनमें सजीव कला कृतियों का और आदर्शवाद का सम्बन्ध पूर्वक सम्मेलन हुआ हो और जिनमें प्रत्येक बात का प्रत्येक प्रयत्न सविस्तार प्रदर्शन हुआ हो माना जा सकता है ।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक स्तम्भों ने भास्कर कला की भेदता तथा पवित्रता का जिनका सुन्दर प्रदर्शन किया है अन्य किसी प्रस्तुत ने नहीं भास्कर कला उस समय कला की चरम सीमा पर पहुँच गई थी ।

भास्कर कला की अपनी कुछ अलग विशेषताएँ हैं जोस पापणों से स्तम्भों का कठना उन पर सिद्धों तथा अन्य पशुओं का बनाया फिर चमकीला पालिश करना इत्यादि वही ही कला पूर्ण कार्य है इस समय की कला का एक सर्वोत्तम नमूना और भी है कि माथ प्रकाशन की पूर्ण रूप से दिखाया गया है उस युग की कृतियों में सजीवता और प्रदर्शन तथा सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गये हैं और इनसे भारतीय कलाकार की कला का विकास प्रदर्शन हुआ है । माथों का कला के क्षेत्र में भी अपना विशेष स्थान रखता है ।

Q. Making special reference to Kanishk say what contribution has been made in the field of Art and literature by the Kushans.

प्रश्न-विशेष रूप से कनिष्क का विवरण देते हुये बताओ, कुशाणों की कला तथा साहित्य के क्षेत्र में क्या देन है ?

उत्तर—बेडिगा, अकमलिनगान, बंजारा में जो मूलानी ब्राम्हण उत्तरीय राज्य राजा के आक्रमणों द्वारा हुआ परन्तु राजों का निरन्तर आगि मूली आगि की एक शाखा थी, कुषाणों के प्रविष्ट राजा अकमलिनगान गया द्वितीय द्वये और उनके परमाणु मनु २८ से १०३ अथवा १३३ तक कनिरक में राज्य किया वह ह्य बंजारा का मन्दा प्रजाती तथा अकमलिनगान मन्दा। उत्तरीय देशों को अकमली राजधानी बनाया। उत्तरीय साम्राज्य पूर्व में अकमल उत्तर में तुर्किस्तान तक दक्षिण पश्चिम में आज़रा तथा गुजरात तक फैला हुआ वह बुद्ध धर्म से बड़ा प्रभावित हुआ और इसके प्रसार में उत्तरीय राजा के अशोक से ही द्वितीय द्वे बड़ा साक्ष्य तथा बलाका भी मिली था, अन्तु राजा। रघुपाथ बलाका उत्तरीय राजा था इसके सामन्यतः में गान्धार नामक राजा का अविर्भाव हुआ इसने भारत बलाका को प्रभावित किया इस सम्राट के राजा में नागावृत्त अक्षयधोश जैसे मन्दा विद्वान् इसके दरबार की शोभा था। उत्तरीय देशों में एक समारक उत्तम बनवाया तथा बनिष्कपुर नामक राजा बनाया उत्तरीय राजाओं में विदेशों से गहरे सम्बन्ध रहे, चीन, रोम, ईरान इन देशों से व्यापारिक सम्बन्ध रहे, इस प्रकार भारत का कनिरक द्वारा विदेशों से मान बड़ा, विदेशों से सम्बन्ध बढ़ने के कारण संस्कृतियों का आदान प्रदान कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली उत्पन्न हुई जो गान्धार शैली के नाम से प्रसिद्ध है।

गान्धार शैली

उस समय गान्धार एक ऐसा प्रदेश था जहाँ कई संस्कृतियों का अन्तर्गत पूर्व से भारतीय तथा उत्तर पश्चिम से यूरोप की संस्कृतियों का विकास। जिसके सम्मिश्रण से एक नवीन मूर्ति कला का उद्भव हुआ जो कुषाण काल में ब्रह्म और पूर्ण रूप से विकसित हुई यूरोप से आने वाली तथा संस्कृतियों में ब्रह्म संस्कृति है जो सबसे अधिक प्रभावशाली थी और सिकन्दर के आक्रमण के बाद इसका सम्बन्ध क्रिस्ता न किसी रूप में भारत से बना ही रहा, इसलिये भारत कला पर उसी का प्रभाव अधिक हुआ इसलिये गान्धार शैली को 'हिन्दू-यूनान' (Indo Greek) 'ग्रीको-रोमन कला' (Graeco Roman art) इत्यादि दिये गये हैं कभी कभी इस कला को 'ग्रीको बुद्धिस्ट' (Graeco Buddhist) या हिन्दू हेलीनिक (Indo Hellenic) भी कहते हैं परन्तु गान्धार में उत्पन्न के कारण इसको गान्धार शैली कहते हैं।

इस कला में निर्माण शैली यूनानी है परन्तु भाव प्रकाशन भारतीय है आकार यूनानी परन्तु आत्मा भारतीय ही है इस कला का विषय प्रधान रूप में बुद्ध, बुद्ध की मूर्तियाँ प्रथम बार इसी कला में बनाई गई हैं।

इससे कभी बुद्ध जी की प्रतिमा न बनाई गई थी पहले जातक कथाओं और बुद्ध सम्बन्धी अन्य कहानियों को तथा घटनाओं को साँची तथा भारहुत में कलाकारों द्वारा चित्रण किया था परन्तु उन्होंने भी बुद्ध जी की कोई प्रतिमा न बनाई थी महामानव गंग ने इस शैली को बढ़ा प्रोत्साहन दिया जब बुद्ध और बोधिसत्वों को सुन्दर प्रतिमाएँ ध्यान मुद्रा, घर्ष चक्र मुद्रा अभय मुद्रा आदि में रक्षित की गईं बुद्ध जी के वृत्तान्त तथा पिछले जन्मों की अनेक घटनाओं का हाले पावर में शैलीक ढंग से चित्रण किया गया इस कला को देखकर सरजता ने यह कहा जा सकता है कि इसमें कलाकार का हाथ यूनानी तथा मरिचक भारतीय बुद्ध बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमाएँ यूनानी देवताओं तथा राजाओं जैसी प्रतीत होती हैं उनकी वेशभूषा तथा सजावट यूनानी है यूनानी कला का उद्देश्य वही सौंदर्य का चित्रण परन्तु भारतीय कला का उद्देश्य प्रतीकवाद तथा भावना वाद था वही सम्मिश्रण मूर्तियों से साफ प्रगट होता है इस कला की बड़ी शक्ति हुई परन्तु इसका कार्य क्षेत्र प्रधानतः उत्तर पश्चिम भारत ही रहा।

सम्राट कनिष्क के समय में अनेकों स्तूप-मठ तथा मूर्तियों का निर्माण इस कला के सुन्दर नमूने हैं। इसके अनेकों नमूने लघुसिद्धा पाकिस्तान में सीमांत प्रान्त तथा अफगानिस्तान में उपलब्ध हुये हैं इनमें पाषाणों पर बुद्ध की मूर्तियाँ तथा शार्मिक ग्रन्थों की कथाएँ लिखाई गईं हैं जिनके भिन्न भिन्न रंगों से रंगा गया है इन मूर्तियों तथा दर्यों के बनाने में पाषाण तथा पत्थी हुई हैं और लौह का प्रयोग किया गया है, पेशावर तथा जाहीर के अश्वमेधरो में जो मूर्तियाँ रखी हैं वह पाषाण की बनी हैं परन्तु लघुसिद्धा में लुदाईयों से जो मूर्तियाँ मिली हैं वह पत्थी हुई हैं और लौह से बनाई गई हैं।

यह शैली लगभग २०० वर्षों तक कार्यक्षेत्र में बनी रही परन्तु इसके अन्तर्गत स्वयं ही इसका ह्रास हो गया।

इस कला की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिन पर ध्यान करने से इस शैली को पहचाना जा सकता है ये निम्नलिखित हैं—

१—इस शैली में ठण्डोटी की लकड़ी का प्रयोग किया गया है और भावना तथा धर्मकारों का उत्तम सम्मिश्रण है।

२—बुद्ध की मूर्तियाँ निर्माण करने में कलाकार ने पूर्ण रूप से हतनी शक्ति का दिग्दर्शन किया कि बुद्ध जी यूनानी देवता अपोलो की तरह बना दिये गये हैं बुद्ध जी एक विशेष प्रकार की जाति मान ली गई और उसी की कला बनती रही।

३—इस शैली के कलाकार ने मूर्ति बनाने में वास्तविकता पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया बाहरी सौंदर्य को खूब बनाया, शरीर के गठन की सजावट

को पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयत्न किया इन मूर्तियों में मांस पेशियों का प्रकट होना है वस्त्रों की सबलवटें साफ दिखाई देती हैं महीन वस्त्रों का चमकदार प्रदर्शन किया गया है।

इन बातों को ध्यान में रखकर बताया जा सकता है कि जिस मूर्ति गान्धार कला के कलाकार के हाथों ने कार्य किया है। इस शैली ने भारत की शैलियों को जिस सीमा तक प्रभावित किया यह एक मतभेद का विषय है। दीर्घकाल तक यह समझा जाता रहा था कि गान्धार शैली द्वारा निर्मित मूर्तियाँ भारत की अन्य शैलियों के लिये आदर्श नमूने माने जाते थे परन्तु बाद में पता चला कि मथुरा केन्द्र की निर्मित मूर्तियाँ तथा गान्धार शैली की मूर्तियाँ एक ही भिन्नता रखती हैं गान्धार शैली ने बाहरी सौंदर्य तथा अज्ञ प्रयोग की शोभा का प्रयत्न किया है परन्तु मथुरा शैली में आध्यात्मिकता की भावना प्रकट की है। सफ़ल प्रयत्न किया है प्रथम शैली सर्वात्म्य रही है और वास्तविकता का प्रधान विषय रहा है। परन्तु शुद्ध भारतीय शैली भावना को प्रधानता देती है। विशेष रूप से आदर्शवादी है गान्धार शैली भारत में ही सीमित नहीं। मध्य एशिया में गई जहाँ से चीन और जापान पहुँचकर वहाँ की कलाओं को प्रभावित किया।

कला के क्षेत्र में उस समय दो शैलियाँ, मथुरा शैली तथा अमरावती की भी विद्यमान थी, मथुरा शैली दो भागों में बाँटी गई है पूर्वाञ्चल तथा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र की मूर्तियाँ अलग-अलग प्रतीत होती हैं परन्तु बाद की सादगी और सरलता से परिपूर्ण है।

अमरावती की शैली भी उत्तम प्रकार की थी अमरावती के रूप में इन मूर्तियाँ गम्भीर मुद्रा में खड़ी हुईं प्रायेण दूरों के त्याग भाव को दर्शाती हुई प्रतीत होती हैं उनमें त्याग भाव की बाहुल्यता है वहाँ की मूर्तियाँ विज्ञान की गहरी हैं यह चित्र अधिकतर पुष्पों के बनावे गये हैं यह मूर्तियाँ अत्यन्त सरल से अत्यन्त प्रतीत होती हैं।

इस प्रकार गान्धार शैली कनिष्क की क्षत्र क्षात्रा में विद्यमान हुई और अन्य कलात्मक नमूनों द्वारा उस युग को समझाया इन क्षेत्र में कुशावती की देन अत्यन्त अत्यन्त तथा अत्यन्त देन थी।

साहित्य

कुशावती सम्राट और विशेष कर कनिष्क साहित्य प्रेमी थे उन्होंने अनेक ग्रन्थों का अर्थ किया की वही सेवा की इस संरचना को जान कर संस्कृत की भाषा में वही अर्थ की कनिष्क युग कई प्रतिभाशाली विद्वानों से सुशोभित था। अश्वमेध, महाभारत, अमर, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद जैसे महान् विद्वानों इन काव्य के

इतिहास का प्रमाण दे रही थी, अश्वघोष की अनुपम कृतियाँ 'बुद्ध चरित्र' 'सारिपुत्र-करण' तथा 'वज्रसूत्र' हैं वह कुशलता पूर्ण व्यक्ति था; संगीत दर्शन-साहित्य तथा कई विद्वानों में वह वेजोद या नागार्जुन महान् आचार्य तथा दार्शनिक या वसुमित्र 'महाविभाषा शास्त्र' का इसी समय निर्माण किया, अथक कनिष्क के दरबार का तम वेदाचार्य था उसने आयुर्वेद के कई ग्रन्थ लिखे और इस विद्या में अपनी गुरुता का प्रदर्शन किया इस प्रकार राज्य सरंक्षण प्राप्त करके साहित्य संगीत दर्शन आयुर्वेद इत्यादि ने उच्छकोटि की उन्नति की और कुषाणों को इसका श्रेय प्राप्त हुआ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुषाण काल में कला तथा साहित्य का अद्भुत विकास हुआ और कनिष्क ने इस बात का पूर्ण प्रमाण दिया कि भारतीय संस्कृति विदेशियों को अपने में विखीन करने की कितनी विस्मयजन्य शक्ति थी तथा विदेशी ने समय समय पर किस प्रकार इस संस्कृति की सेवा करते थे।

4 Q. What part was played by the Kushan emperors in the religious controversy of Budh religion? What various factors do you consider, from made it of a permanent nature.

प्रश्न—बुद्ध धर्म के धार्मिक विवाद विवाद में कुषाण सम्राटों ने क्या भूमिका ली? आपकी राय में यह कौनसी भिन्न भिन्न बातें थीं जिन्होंने इस विवाद को स्थाई रूप दिया है?

उत्तर—बुद्धजी के पहावसान के एक शताब्दी परचाय बुद्ध धर्म में मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ ऐसे लोग थे जो प्राचीन अनुशासन की कठोरता को कुछ ढीला करना चाहते थे वह इस विचार के थे कि यदि कठोर अनुशासन के कारण में ही लोक प्रियता घटेगी और धर्म के प्रसार में बाधा होगी। इस प्रकार दो आचार्यों का जन्म हुआ 'स्यविर बाद्धिन' जो प्राचीनता की छोड़ना न चाहते थे। 'सांघिक' जो समय के अनुसार बदलना चाहते थे। यह भिन्नता का प्रगतिशील भाग था यह धर्म को लोकप्रिय बनाना चाहते थे और इस कारण से वह परिवर्तन चाहते थे। वैशाली की द्वितीय महासभा जो ई० पू० २८३ में इस मतभेद को दूर करने के लिये हुई इस उद्देश्य में सफल न हो सकी और मतभेद बढ़ता गया और 'परचाय चौथी महासभा कनिष्क के राज्य काल में वसुमित्र तथा अश्वघोष के भाषित्व में की गई। यह सभा ६ मास तक चलती रही। यह सम्भवतः उत्तरी भारत के हीन्यान वर्ग के आचार्यों द्वारा बुलाई गई थी। इस सभा के द्वारा उन विद्वानों को निश्चित किया गया जो मतभेद के विषय बने हुए थे। तथा तीनों

पिरकों के तीन भागों की रचना हुई और इसी के आधार पर महान्त विकास होता रहा।

बुद्ध धर्म की इसी महायान शाखा को बुधान मन्त्राओं ने राजन और कनिष्क से इसके सिद्धान्तों को अपनाकर उनके प्रचार में तन मन दे दिया। कनिष्क द्वारा संरक्षित प्राप्त कर महायान धर्म के सिद्धान्त तेजी से विकसित और प्रसारित होते रहे।

इन दोनों वर्गों के मतभेद वास्तविक थे। बुद्ध तथा बौद्धों की हीनयान मत के सर्वथा प्रतिद्वन्द्वी परन्तु महायान धर्म की यह दिशा है इसके चतुरिक्त हीनयान धर्म के अनुसार सद्यस्ति रहने से ही निर्वाण प्राप्त सकता है परन्तु महायानियों का विश्वास था कि रुचिरवृत्ता के साथ साथ बुद्ध उपासना तथा उनमें धृष्टा भक्ति रखना मोक्ष प्राप्ति के लिये आवश्यक है अपितु अनिवार्य है। इसका परिणाम यह हुआ कि इस धर्म वादों में ही स्थान धृष्टा तथा विश्वास ने ले लिया। धार्मिक विधि-समासोह तथा मनाये जाने लगे और धीरे धीरे यह लोग हीनयानियों से घृणित होते चले गये।

इसके चतुरिक्त हीनयान वादों के समस्त ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे थे परन्तु महायानियों ने संस्कृत की भी अपनी ही भाषा माला और इसे उस भाषा में लिखे।

इसी प्रकार के बहुत से आध्यात्मिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों में ही दोनों शाखाओं में मौलिक मतभेद था। हीनयान धर्म समय तथा आत्मिक साथ साथ न चलकर अपनी कठोर नीति का पालन करना चाहता था परन्तु हीनयान लोक सेवा के भाव से झोत प्रोत्साहित था। वह अपना क्षेत्र उन सबके लिये खोलना चाहता था जो उदार भाव लेकर बुद्धधर्म को अपनाना चाहते थे और ही साथ अपने रीति रिवाज तथा विशेष प्रथाओं भी बनाये रखना चाहते थे। निगुंजायश हीनयान धर्म में न थी।

महायान धर्म का उगम तो पहले ही हो चुका था। कनिष्क के राज्य में उसने जोरों साथ प्रगति की और वह बराबर विकसित होता चला गया अपने गुरु 'पार्व' की आज्ञानुसार महासभा का अधिवेशन बुलाना इसका प्रमाण है कि कनिष्क धर्म के धर्म तथा धनावरयक मतभेदों को नष्ट करना चाहता था परन्तु मौलिक मतभेद बने ही रहे। चूंकि महायान सिद्धान्त इसका द्वार सब के लिये खुला था। वह सबके प्रति दया भाव तथा उदारता था। इस कारण वह लोकप्रिय होता गया उनका कहना था कि स्वयं गुरु की आज्ञा की धारणा शुद्ध करना चाहते थे। उनका उद्देश्य अपने उदार तक ही न था अपितु सारा विश्व उदार ही उनका अन्तिम लक्ष्य था, यह तक बुद्ध

१। एवं प्रदर्शक ही माना जाता था परन्तु अब उनको ईश्वर का रूप माना। इस धर्म ने अवतारवाद के सिद्धान्त को अपना लिया। हिन्दु देवताओं के बोधिसत्व की कल्पना की गई जो निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते थे भक्ति व देने से स्तूप आदि के बनवाने में सहायता मिली चूंकि कहा जाता था कि भद्रा प्रगट करने के लिये स्तूप आदि का बनवाना अति आवश्यक कार्य है निर्वाण की परिभाषा हो बदल डाली और कहा कि निर्वाण इच्छाओं का नहीं अपितु उनकी पूर्ति है। इस धर्म में हिन्दु धर्म का जैसा पूजा पाठ हो गया। बुद्ध धर्म की गई तथदीप्ती को सुन्दर शब्दों में बताया गया है य प्रकार है "पुरातन बौद्ध की अपेक्षा यह कम संघोष्णुकी और अधिक । प्रधान था दान तथा सहायता के लिये इनमें अधिक स्थान था। हीनयान या इसकी अपेक्षा में अनुदार कठोर और अपने ही क्षेत्र में सीमित था। साथ बोधिसत्वों, अवलोकितेश्वरों और देवी देवताओं की कल्पना की गई और धर्म की तरह बुद्ध का भी देव मण्डल बन गया। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का यह प्रथम शाक्यी ई० पू० में हुआ कि इसके पश्चात् देव मण्डल के अन्त्य में की भी मूर्तियां बनने लगीं। भद्रा और चारु अब पर्वत नहीं माने गये। और चढ़ावे करने लगे। इससे बुद्धों की विस्तृत पूजा पद्धति और धार्मिक रिवाजों का विकास हुआ बुद्ध धर्म का अनात्मवाद भी इस समय बीजा पड़ और उसका स्थान एक प्रकार का आत्मवाद लेने लगा।"

इस प्रकार यह बात साफ तौर से प्रगट हो जाती है कि इस सम्प्रदाय में उसे को एक नवीन रूप दे दिया था। इस नवीन बुद्ध धर्म के विकास तथा में सजात कनिरक का कड़ा ही भारी हाथ था उसने अपनेको स्तूप तथा मूर्तियां 'ई' और इन विद्वानों को आसरा दिया जो इस नवीन रूपी बुद्ध धर्म के रिये। नागार्जुन इस सम्प्रदाय के महान दार्शनिक हुए हैं। चार्पदेव, असंग वसुवन्धु विद्वानों में इस सम्प्रदाय की अकी उन्नति की यह सब उन्नति के संरक्षण द्वारा की गई।

। आजकल महायान बुद्ध धर्म चीन, जापान तथा कोरिया में फैला हुआ है। तु लंका, मला, स्वाम में पुराना ही प्रगट जितमान है। बुद्ध धर्म में इस प्रकार निरपेक्ष को, अपनेको कार्यों ने सहयोग देकर स्वाई रूप दे दिया जो इस है :—

(1) उन विदेशियों ने जो बाहर से आये और पंजाब में बस गये। अपने को धीरे धीरे बुद्ध धर्म ग्रहण किया परन्तु इन्होंने अपने धर्म त्याग के साथ साथ रीति रिवाजों को नहीं त्यागा जो इनके जीवन से जुड़े हुये थे। यह भारत ने से पूर्व अपनेको देवताओं की मूर्तियां बना कर पूजते थे। वहां पर भी इन्होंने

बुद्धजी को प्रतिमा बना कर उसी प्रकार उमड़ी उपासना आरम्भ कर दी। इन दारानियों ने इन जानियों की सम्पुष्टि करने के विचारार्थ मूर्ति पूजा की भी एक अद्भुत मान लिया और इस प्रकार महापान शाखा बढ़नी पड़ी गई। प्रकार से मधीन धर्म को अनिष्ट प्रदान करने में इन यूनानी, पार्थियन तथा मों जानि का बड़ा हाथ था।

(१) दूसरा महत्व पूर्ण कारण यह था कि विहारों में अनुस्य धन हो जाने के कारण भिक्षुक लोगों को अधिक व्यवसाय प्राप्त होने लगा और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया, विधियाँ करने लगे। अब उनका जीवन वह अनुस्य बद्ध न रह गया था जो बुद्धजी ने स्वयं चालू किया था। अब वह लोग धन और सुख का भी ध्यान करने लगे थे। इस प्रकार उन्होंने एक ओर तो निम्न प्रकार की विधियाँ चलाईं। दूसरी ओर उस कठोर अनुशासन शीलता को टूट दिया जो प्राचीन समय से चलती आई थी। इन दोनों कारणों ने निम्नका महान् वर्ग को जन्म देने तथा विकसित करने में बड़ा काम किया।

(२) जिस समय बुद्ध धर्म ने भारत से बाहर प्रसारण किया और विदेशों में उसका प्रचार होने लगा तो उसको भारत से अन्य प्रचारों, रीति रिवाज तथा वातावरण का सामना करना पड़ा। इसलिये स्वाभाविक ही था कि नये नये विदेशों तथा आवश्यकताओं के अनुसार धार्मिक सिद्धान्तों में भी परिवर्तन दिया जाय। इस उद्देश्य पूर्ति के लिये धर्म में परिवर्तन आवश्यक हो गया और महापान शाखा ने इस परिवर्तन का भी गवेषण किया इसी कारण से महापान शाखा विदेशों में फलीभूत हुई और इसका प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही गया।

(३) मौर्य साम्राज्य के बतन के साथ साथ पाटलीपुत्र का प्रभाव भी बढ़ने लगा और वहाँ का विहार जो अब तक अन्य विहारों को आदेश देता था तथा जिसकी श्रद्धा और भय के कारण उन आदेशों पर अमल होता था। अब प्रभाव रहित हो गया और अन्य विहारों ने विशेष कर दूर के विहारों के इस प्रभावित होना बन्द कर दिया। गान्धार के विहारों ने मधीन विचार धर्म के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न ही न किया अपितु उनके प्रभाव को फलने पड़ने दिया जिनके कारण प्राचीन धर्म की काया पलट हुई और नवीन रूप में महान् उत्पन्न होकर विकसित होता गया। पाटलीपुत्र से बुद्धधर्म का केन्द्र हट कर गान्धार चला गया और गान्धार कई संस्कृतियों का संगम होने के कारण नवीन धार्मिक परिवर्तनों के लिये अति उपयुक्त वातावरण उत्पन्न कर सका। इसी कारण से गान्धार की स्थिति के प्रभाव से महापान का उदय हुआ और फिर नवीन निरन्तर शक्ति मिलती रही।

(४) बुद्धजी ईश्वर पूजा के विरोधी थे वह देवताओं की उपासना को

गम न समझते थे। किसी की पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति में कोई सहायता मिलती। परन्तु फिर भी मनुष्य की ऐसी प्रकृति है कि वह अपने गुरु या । रदर्शक में श्रद्धा रखना ही है इसी कारण से अशोक के समय में आते आते । की अस्मि अवशेषों पर स्तूप इत्यादि का निर्माण होने लगा और दतना ही । अपितु अन्य देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा होते हुए देखकर लोग बुद्धजी । तिमार्थ बना बनाकर उनकी पूजा करने लगे । इस सिद्धान्त के प्रसार ने । शनों की प्रगति में सहायता पहुंचाई ।

(६) हिन्दुओं के भक्ति सिद्धान्त ने भी बुद्ध धर्म के परिवर्तन में अधिक । यता पहुंचाई । भक्ति मार्ग का सिद्धान्त है अपने इष्टदेव के प्रति असीमित श्रद्धा । भक्ति रखना । इस सिद्धान्त में विवेक का स्थान निम्न श्रेणी में गिर जाता । और श्रद्धा तथा विश्वास विवेक का स्थान ले लेता है । इस सिद्धान्त ने ईश्वर । सना के स्थान पर व्यक्ति उपासना के भाव उत्पन्न किये । इस प्रकार साधारण । प्य बुद्धजी की प्रतिमा बना बना कर उसकी उपासना करने लगे और अपनी । व्यक्त करने लगे । इसके साथ साथ हिन्दुओं ने बुद्धजी को भी ईश्वर का । तार मान लिया और उसी रीति से उनकी पूजा करने लगे । इसलिये बुद्ध धर्म । हिन्दु धर्म एक दूसरे के सम्मिलित होने लगे और नवीन वातावरण में बुद्ध । की प्राचीन कट्टरता अधिक दिनों तक चला न सकती थी । इस कारण से बुद्ध । की बनाये रखने के लिये उसमें नवीन परिवर्तनों का जाना आवश्यक था । कार्य महायान वर्ग द्वारा पूर्ण किया गया और हिन्दु धर्म के साथ साथ यह । शताब्दियों तक चलता रहा ।

(७) महायानियों ने सिद्धान्तों में ऐसे परिवर्तन किये थे कि उनके कारण । धर्म का द्वार सबके लिये समान रूप से खुल गया भारतीय तथा विदेशी मूर्ति । एक अथवा मूर्ति न पूजने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुगमता से इस परिवर्तित रूप में । बना सकता था । साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी इस सरल रूप । बुद्ध धर्म का अनुयायी बन सकता था । इसी कारण से महायानियों की उन्नति । ती गई और वह, प्रति लोक प्रिय होता गया । इसके विपरीत हीनयान का । राव घटता ही गया ।

(८) भारतीय तथा विदेशी संस्कृतियों के अन्तर्-संपर्क का फल भी इस । धर्म के विकास में सहायक सिद्ध हुआ ।

(९) इन नवीन सम्प्रदाय के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग कुषाण । ग्राहों की धार्मिक नीति ने दिया । यह सम्राट भारतीयता में विभोजन हो गये । होने अपने प्राचीन नामों को भी छोड़ दिया और हिन्दु या बुद्ध धर्म अङ्गीकार । रके अपने प्राचीन देवताओं की उपासना भी बन्द कर दी । ये सम्राट समय के ।

से बंगाल में गोपाल का निर्वाचन हुआ। गुजर त के कुमार पाल भी उस द्वारा निर्वाचित हुआ था। हर्ष की राज मुकुट भी उच्च वर्गों द्वारा ही सौंपा था। इस प्रकार उस समय दोनों प्रशासिकायें प्रचलित थी। गुप्त सम्राट देवता समान माना जाता था। समुद्र गुप्त की तुलना कुवेर, वरुण तथा इन्द्र से की ती थी। कहीं कहीं उसकी शिव का प्रतिनिधि भी कहा गया है। राजा स्वयं। अच्छी अच्छी उपाधियां धारण करते थे। जैसे महाराजाधिराज विक्रमादित्य, आदित्य, महेंद्रादित्य इत्यादि। वह देखने में स्वेच्छाचारी प्रतीत होते हैं परन्तु लहार में ऐसा नहीं था। उनकी सत्ता प्राचीन परम्पराओं तथा स्मृतियों के आदर्शों और मन्त्रियों के परामर्श तथा लोक हित की भावनाओं से बन्धी हुई। वह मन्त्रियों के परामर्श का सदैव आदर और सम्मान करते थे। वह देवी धिकार को इस सीमा तक कभी न ले गये कि जन साधारण में उनके प्रति कठोरता। भावना जाग्रत हुई हो वह तो जनता में सदा लोक प्रिय थे।

राजा समस्त शासन का केन्द्र या सब सूत्र धारक उस ही में घुलते होते। वह राज्य के समस्त उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। सेना शासन के अधिकारी तथा राजपूत इत्यादि उसी के आदेशानुसार नियुक्त किये जाते थे। इ न्याय के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय का काम करता था। उसके फैसले अन्तिम होते थे। वह सम्माननीय व्यक्तियों को उपाधियां भी प्रदान करता था। केन्द्रीय पराजय उसी के निरीक्षण में कार्य करता था। राज्य के सब पदाधिकारी उसके ही उत्तरदायी थे। वह सब कार्य वह एक परिषद् के परामर्श से ही करता था।

मीनों के समान गुप्त सम्राट भी मन्त्रिपरिषद् द्वारा राज्य करते थे। इस परिषद् की रचना के विषय में तो कोई विशेष जानकारी नहीं हो पाई परन्तु यह नेत्रचय रूप से कहा जा सकता है कि इसके अधिकार में शासन के भिन्न भिन्न विभाग होते थे और इन विभागों का संवाहन सुचारु रूप से किया जाता था। रम, सेना, भूमि, व्यापार, वैदेशिक नीति इत्यादि का कार्य इस परिषद् द्वारा संचालित जाता था। इस परिषद् के सदस्य साधारणतया कुशल सैनिकी या राजनीति के विद्वान और अनुभवी होते थे। मन्त्रि अपने अपने विभाग को स्वयं चलाता था परन्तु महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय समस्त परिषद् की बैठक द्वारा किया जाता था। प्रत्येक विभाग का केन्द्र में अलग दफ्तर होता था। मन्त्रि पद धीरे धीरे पैतृक होता जा रहा था।

केन्द्र का शासन एक 'सर्वोप्यय' नामक उपाधिकारी द्वारा किया जाता था। उसकी सहायता के लिये अनेकों उपाधिकारी होते थे जो मौर्य युग के 'महामन्त्रों' और चात्रक्य के 'भारतीय शासन सर्विस' (Indian Administrative Service) के सदस्यों की तरह के थे। इनके द्वारा शासन सुचारु रूप

अपनी निजी सम्पत्ति से भी अच्छी आय हो जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य की ओर से करों में छूटि भी की जा सकती थी। इस प्रकार गुप्त राज्यों के आय के साधन अनेकों थे और कोष धन से परिपूर्ण रहता था। यह धन धन प्रजा के सुख साधनों पर व्यय किया जाता था। दूतों को भेज देने के लिये भी जनता सुखी और समृद्धिवादी थी। इससे प्रगट होता है कि जन-प्राण भी धन धान्य में भोत प्रोन थे।

गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने में एक विशाल शक्तिशाली सेना का योग दिया गया था। इस सेना की ओर गुप्त सम्राटों का विशेष ध्यान रहता था। इसके मुख्य घांग—पैदल, घुड़सवार तथा हाथी थे। रथों का प्रयोग कुछ कम ही होता था। कहीं कहीं ऊँटों से भी काम लिया जाता था। इन सम्राटों के पास कुछ सेना भी थी। सेनापति बड़ा ही विद्वान्मनीष व्यक्ति होता था। वह विप्राहक होता था। उसको सन्धि करने का अधिकार था। उसके अधीन महादण्ड नायक तथा प्रधान सेनापति वसिष्ठ (सैनिकों की नियुक्ति करने वाला) रणभांडारिक (सैनिक सामानों का अधिकारी) भटारवपति (पैदल तथा घुड़ सवारों का प्रमुख) इत्यादि अनेकों सैनिक बहाधिकारी थे। सम्राट की अपनी सुव्यवस्थित संगठित सेना के अतिरिक्त सामन्तों तथा अधीन राजाओं की सेनाएँ होती थी। आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायताएँ एकत्रित हो जाती थीं। सेना के अतिरिक्त इन सम्राटों ने आन्तरिक शांति रखने के लिये रक्षा विभाग का भी स्थापित किया था। वह आनुनिक पुलिस के समान थी। इस विभाग का उच्चतम अधिकारी दण्ड वाशाधिकारी कहलाता था। इसी विभाग से सम्बन्धित गुप्तचर विभाग भी था जो अपराधों का पता लगाने में बड़ा ही कुशल था। श्रीमती वाशी विधान ने आन्तरिक शांति तथा अपराधों को कम करने की प्रशंसा करते हुए लिखा कि उसने देश का सैकड़ों मील भ्रमण किया परन्तु उसको कहीं चोर या डाकू नहीं मुकसान उठाना न पड़ा। इस प्रकार देश में एक ओर से दूसरे ओर तक शांति स्थापित थी और शासन के सुव्यवस्थित तथा सुव्यवस्थित होने से जनता समृद्धिवादी होती हुई आ रही थी। इसी कारण से गुप्तकाल भारतीय इतिहास में वैदिककाल का है।

Q. 5. Give a detailed description of the economic condition of the people during the Gupta age.

प्रश्न—गुप्त काल में जनता की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करो ?

उत्तर—चीनी यात्री कादियान जो बुद्धजी की जन्म भूमि के दर्शन करने दुर्ग प्रान्तों की ग्रीक में चन्द्रगुप्त द्वितीय के राज्य काल में भारत आया था वहाँ के लोगों की व्यवस्था का पूरा वर्णन दिया है। उस वर्णन के आधार तथा उस काल के शिक्षा क्षेत्रों तथा मुद्रा क्षेत्रों से पता चलता है कि वहाँ लोग समृद्धशास्त्रीय मनोवृत्ति तथा अत्यन्त सुखी थे। घनेछों प्रतिभाशाली एवं अपनी अनुपम धाभा के साथ समस्त साम्राज्य में फैले हुए थे। साम्राज्य में जन संख्या प्रगति के साथ बढ़ रही थी। चीनी यात्री ने मुक्त कण्ठ से वहाँ लोगों के सदाचार और नैतिक गुणों का सुख मान किया है वह निम्न है कि लोगों का आपसी व्यवहार बड़ा सुन्दर था। आपसी द्वेष से जीवन व्यतीत होता था। लोग हर प्रकार से सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन लोगों पर बुद्ध के अधिभात्मक सिद्धान्त का प्रभाव दृष्टिगोचर होता था क्योंकि अधिभार में शाकहारी थे और मांस से बचते थे। मद्यपान भी बहुत ही कम था। सहमन, का प्रयोग नहीं किया जाता था। सूघर तथा सुर्गो वाचना धूमिल समझा था और यह काम आपद्माल लोग ही कर सकते थे। आपद्माल ही आर्य तथा मांस प्रयोग करते थे। लोगों में नैतिकता की भावना बहुत अधिक थी। द्वारा जनहित के कार्य करने की लोगों में होड़ रहती थी मन्दिर तथा धर्मशास्त्र बनवाने का लोगों को आग्रह था। उदारता के भाव से प्रेरित होकर धनी औपचारिक स्थापित करते थे। अन्नक्षेत्र बनवाते थे। इन स्थानों पर अपादितों मुक्त खाना मिलता था। और उनको खाना दिया जाता था। बाजारों में श्वेत आवश्यकता की वस्तु सरलता से प्राप्त हो जाती थी। लोग भोजन के पक्ष प्रायः ताम्बूल खाया करते थे। मादक लोग शराब का विलकुल प्रयोग न करते थे दक्षिणी भारत में राज घरानों के लिये पारंपार्य देशों से अच्छी शराब मंग जाती थी परन्तु साधारण और निम्न श्रेणी के लोग देशी शराब का ही प्रयोग करते थे।

प्राचीन भारत में लोग धोती तथा एक चम्प वस्त्र ऊपरी जिस को हाँकी के लिये रखते थे। राजे महाराजे विदेशियों द्वारा लाये हुये—कोट और कोट तथा पावजामे जैसे वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे परन्तु सभाओं की वेवस्था प्राचीन भारतीय ही बनी रही। स्त्रियाँ नीचे दामन और ऊपर साड़ी का प्रयोग करती थीं सीधियन स्त्रियाँ ब्लाउज, पंजाब तथा जैकेट जैसे वस्त्र धारण करती थीं। सीधियन महिलाओं का पहनावा भारतीय स्त्रियों में लोकप्रिय न हो सका। उनकी पोशाक नृत्यकार्य अवसर प्रयोग में जाती थीं। साधारण लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे परन्तु मालदार लोग उत्सवों तथा समारोहों के अवसर पर रेशमी वस्त्र धारण करते थे।

आभूषणों का बड़ा प्रचलन था, तरह तरह के आभूषण काम में लाये जाते थे इनमें कानों की बालियाँ, मोतियों की सुन्दर मालाएँ, कंदोरे, रत्नजडित चूड़ियाँ, शंगूडियाँ, हार, करघनी, कड़े इत्यादि होते थे। नय का रिवाज मालूम नहीं पड़ता। केश बनाने, संवारने के अनेकों ढंग थे। इनके नमूने, अजन्ता की दीवारों पर बनाई हुई चित्रकारी से प्रगट होते हैं। ये नमूने बड़े ही मन मोहक होते थे मुस की तथा होटों की सुन्दरता बढ़ाने के लिये रंग प्रयोग में आते थे।

शौच और शतरंज दोनों लोकप्रिय खेल थे। जांगों को महँडों तथा मुगों की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। समारोहों के अवसरों पर स्त्रियाँ भी शारीरिक खेल खेलती थीं। आसेट भी मनोकिनोद का अच्छा साधन था। यह लोग जीवन की सुख पूर्वक स्थिति करने का प्रयत्न करते थे। महिलाएँ तथा बालक गेंद के कई खेल खेलते थे। नाटक और लमारी भी मनोरञ्जन के अच्छे साधन माने जाते थे।

सामाजिक संस्थाएँ—उस समय इस प्रकार के असफल प्रयत्न किये गये कि जाति प्रथा में कठोरता उत्पन्न की जाय। अन्तर जातीय विवाह एक जाय। पेशे द्वारा जाति निर्धारित हो। परन्तु इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त न हो सकी और जाति प्रथा में वह कठोरता न आई जो आजकल है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का होकर कोई भी पेशा कर सकता था। वस्त्रिय व्यापार कर सकता था, खेती कर सकता था। इसी प्रकार माहारा भी अन्य जाति का पेशा अपना सकता था। वैश्य भी किसी प्रकार अपने जातीय पेशे से अंधा हुआ न था। अन्तरजातीय विवाह भी प्रचलित थे भिन्न भिन्न समुदाय इन बन्धनों की परवा न करते थे। कई प्रकार के विवाह वैध माने जाते थे जैसे यदि उच्च वर्ग का पुत्र निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह कर ले तो वह विवाह अनुलोम समाज में वर्जित नहीं था। या निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या से प्रतिलोम विवाह कर सकता था इस प्रकार के अनेकों विवाह हो जाया करते थे। विदेशी जो उस समय हिन्दु धर्म में सुगमता पूर्वक प्रवेश कर सकते थे इस प्रकार के विवाह कर सकते थे और इसी कारण से हिन्दु धर्म व्यापक होता चला जा रहा था। वह एक विशालता रखता था जिसका विनाश सम्भव नहीं हो गया। शुद्ध सेवा उच्च वर्गों की सेवा करण रहे ऐसा सिद्धान्त पूर्ण रूप से मन्य न था। शुद्ध कोई भी कार्य करने के लिये स्वतन्त्र था सेना में भरती होकर उच्च से उच्च पद प्राप्त करने में कोई रुकावट न थी यदि उसमें योग्यता हो। वह शिल्पी, कृषक, ध्यापारी कुछ भी हो सकता था। परन्तु दूत ज्ञाते उस काल में था सुखे थी नगरों से बाहर रहने वाले आण्डाल धरूत माने जाते थे। जब कभी वह नगर में प्रवेश करते तो उनको जकड़ी के द्वारा आवाज करके चलना पड़ता था ताकि उनको आवाज सुनकर उच्च वर्गीय हिन्दु भ्रमण न कर सकें और अपवित्र न हो जायें। यह था सम्पूर्णता का सजीव

उदाहरण—यह बहुत शिकारी का काम, मेहतर का काम तथा अन्य पृथि कार्य करते थे।

दासता की प्रथा भी युद्ध बन्दी अथि जो अथ न चुका सकते थे दास बना जि जाते थे। परन्तु अथी अपना करजा चुका कर या दामी, दासता से मुक्ति कर सकते थे। युद्ध बन्दी भी अपने स्थान पर किसी अन्य को रखकर दासत बन्धन से छूट सकते थे। इस प्रकार भारत में दासता की प्रथा उतनी बठोर निर्दयता पूर्ण नहीं थी जैसे रोम या यूनान की। यहाँ दासों के प्रति अथ दया पूर्ण व्यवहार किया जाता था।

हिन्दु परिवार के रूप में मिल जुल कर रहते थे। पिता ही सम्पत्ति मालिक था परन्तु अन्य सदस्यों के भाग भी नियत किये जाते थे। विधवाओं अलग सम्पत्ति नहीं ही जाती थी। 'मिताक्षर' के नियम लागू होते थे।

स्त्रियाँ—स्त्रियाँ अपना जीवन व्यतीत करती थीं। अनेकों स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी और अच्छी लेखिकाएँ मिद्ध होती थीं जैसे शील। महारिका उसी समय में प्रख्यात हुई शिक्षा का प्रचार अधिकतर उत्तर हि सरानों में ही था। कन्याओं के विवाह जल्दी कर दिये जाते थे स्त्रियों अनुमार कन्या को अनुमति होने से पूर्व ही विवाह कर देते थे। इससे यह प्रग कि कन्याओं को अपने घर के विषय से अपना मत प्रगट करने का अवसर न था। परन्तु राजसरानों में अथ भी स्वयंवर की प्रथा थी। हालांकि अथ इस प्रचार कम ही जाता था। विधवा विवा भी हो जाते थे। परन्तु कम ही अथगुण्य द्वितीय ने अपने भ्राता की विधवा एलि अथ देवी से विवाह किया व बहुविवाह का रिवाज भी कुछीन सरानों तक ही सीमित था।

सती की प्रथा भी परन्तु बहुत कम। इस के उदाहरण तो मिलते हैं जैसे २१० मन् में गोराज की एलि अपने मृत एलि के साथ ही सती हो गई थी। अथि यह रिवाज यह रहा था परन्तु अथ तक यह राज वग्यो तक ही सीमित था इस प्रथा का कोई धार्मिक महत्व न था। भाग, काशीदास, तथा शुद्ध ने अथ प्रथा में इस प्रथा का उन्मूलन किया है। अनेकों स्त्रियाँ सामन काचों में कुत होती थी और सरकार में उत्तर वद तक प्राप्त करती थीं एथि में तो स्त्रियों प्रथा के मुक्ति तक होने के प्रमाण मिले हैं।

इतिहा के अनेकों अधिलेखों से पता चला है कि राज वग्यों की मित्र मने तथा मृत्यु करने में निरुध होती थी और अथी कभी धार्मिक अवसरों व भी अपने कछा औरत का प्रदर्शन करती थी। वरदे का रिवाज न था। रिवा स्वयन्दरा पूर्वक पूर सकती थी। अनेकों स्त्रियाँ प्रदम होकर वर करती थीं।

व्यतीत करती थीं। परदे की स्वतन्त्रता होने पर भी कुलीन वर्गों की स्त्रियाँ अपने-
वस्त्रों पर एक और कपड़ा ओढ़ती थीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में स्त्री का स्थान ऊँचा था और उच्च
सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। वह घर की चार दीवारी में बन्द रखने
की वस्तु न बनी थी और न उस को परदे के अन्दर बन्द रख कर बाहर के संसार
से दूर रखा जाता था। यभी तक स्त्री का वह निम्न स्थान न आया था जो आगे
बढ़कर आया और वह एक बेकार का जीवन व्यतीत करने लगी। वह शिक्षा से
छिन्न कर दी गई और महिला समाज की प्रगति रुकने से भारतीय समाज का भारी
ग्रहित हुआ। गुप्त काल का समाज ऊँचे स्तर का था। वह प्रगतिशील था और
समुद्रगच्छो, सुलो तथा सन्तुष्ट था।

आर्थिक दृष्टि—गुप्त सम्राटों ने देश में शान्ति का वातावरण बनाये रखकर
इस समय हम शान्ति के कारण प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होती रही। लोगों की
आर्थिक दृष्टि भी अति उत्तम थी। यहाँ के व्यवसाय, व्यापार, कृषि, हर प्रकार के
उद्योग धन्धे दिन रात प्रगति कर रहे थे देश भूत धान्य से परिपूर्ण था। फाहियान
के अनुसार बाजार हर प्रकार की वस्तुओं से भरे पड़े थे।

इस समय कृषि द्वारा अनेकों वस्तुयें उत्पन्न की जाती थी। गेहूँ, जौ, चावल,
जड़, बाजरा, कपास, मसाले, मीठ यहाँ पर खूब पैदा होते थे। जंगलों तथा बने
में कीमती लकड़ी मिलती थी। सागौन, आबनूस, सन्दल की लकड़ी बहुतायत से
प्रयोग में आती थी। धातुयें खानों से निकाली जाती थीं बहुमूल्य धातुयें विदेशों
से भी लाई जाती थीं। मध्य भारत तथा दक्षिणी भारत में अनेकों खानें थीं।
धातुओं से तरह तरह की वस्तुयें तैयार की जाती थी। हाथी दाँत की वस्तुयें बड़ी
सुन्दर प्रतीत होती थी। शिल्पी अन्य वस्तुयें बनाते थे। जलपोत भी बनाये जाते
थे जिनके द्वारा विदेशों से व्यापार होता था। कपड़े का व्यवसाय विशेष रूप से
वर्धित था। इस व्यवसाय के मुख्य केन्द्र दक्षिण भारत, बंगाल, गुजरात तथा
गामिन्न प्रदेशों में स्थित थे, यहाँ का बहुमूल्य कपड़ा विदेशों में खूब जाता था।
इस समय वस्तुओं द्वारा ही विनिमय हो जाता था। मुद्रा प्रयोग में बहुत कम
आती थी। जीवन निर्वाह की वस्तुयें बड़ी सस्ती होती थी। कौदियों से वस्तुयें मिल
जाती थी।

व्यापार आन्तरिक तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता था।
धान, मसाले, नमक, सोना, चाँदी, अन्य आन्तरिक व्यापार की मुख्य वस्तुयें थीं।
व्यापार सड़कों, नदियों द्वारा होता था। व्यापार के कारण अनेकों नगरों का
विस्तार हो रहा था। जो एक दूसरे से राज पथों द्वारा मिला दिये गये थे। अदौल
उज्जैन, वैशाली, कौशाम्बी, बनारस, मथुरा, प्रयाग, ताम्रलिपि, पुरषपुर, पाटलीपु-

प्रमुख व्यापार केन्द्र थे इन सब को एक चौकी मद्धक आंखनी थी। दक्षिणी भारत के साथ व्यापार बहुत बढ़ गया था। यह सब मार्गों द्वारा अधिक होता था। भारत प्राचीन तट के साथ साथ जम्बुद्वीप के दक्षिण में जाता था तथा दूसरा तरफ होकर परिधमी तट के साथ साथ जाता था। समुद्र के द्वारा भी बड़ा व्यापार होता था। ताप्रजिबि बंगाल का प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कन्नडान, भड़ौच, कम्बे, गुजरात के प्रमुख बन्दरगाह थे। इनके द्वारा चीन तथा पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार होता था। आंध्र देश में कृष्णा तथा गोदावरी के मुहानों पर कई बन्दरगाह थे वे पण्डित तथा कदुरा का उपलेख 'टलमो' में भी किया है। चीन तथा पश्चिम प्रदेशों के भी अनेकों प्रमुख बन्दरगाह थे। कावेरी पट्टम, टोंडाई चोन्न प्रदेश कोरकई तथा सलीमूर पाम्बिका प्रदेश के उत्तम बन्दरगाह थे। इन बन्दरगाहों द्वारा चीन आदि देशों से एक व्यापार चलता था। पूरब के साथ परिधमी देशों भी अधिक व्यापार होता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने सौराष्ट्र के विजय करने से व्यापार में और भी अधिक उन्नति हुई। रोम साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण ही सम्पत्ता में उन्नति हुई, लोग विस्वास की सामग्रियों का प्रयोग करने लगे, महिला सुन्दर वस्त्र धारण करने लगीं। इस क्रिये भारत से अनुपम रत्न, हथोड़ी व वस्तुयें, सुन्दर वस्त्र, सुगन्धित वस्तुयें, मसाले, बीज, औषधियाँ अति मात्रा में विदेशों को जाती थी, ये वस्तुयें निर्यात होकर सोना, चांदी, ताँबा, तिर सीसा, रेशम, कपूर, लज्जूर, घोड़े इत्यादि बदले में आती थीं। हमारे देश के इन रत्न जडित धामूपण, सुगन्धित वस्तुयें, रोम की युवतियों को विशेष रूप से आकर्षित करती थी। उनकी भारी माँग रहती थी। परिणाम यह होता था कि रोम से बड़ी मात्रा में धन खिंचा जाता था। और उस देश से इस प्रकार धन के आने से वहाँ के दूरदर्शी लोगों को भय भी उत्पन्न हुआ था। एक विद्वान ने इस प्रकार आते हुये धन की देख कर दुख भी प्रगट किया था। सम्राटों ने इन नियमों द्वारा अपने देश से निकलने के विरुद्ध कुछ नियम भी बनाये थे। इस प्रकार हमारा व्यापार किसी न किसी रूप में हमारे देश को धन धान्य से दिन प्रतिदिन परिपूर्ण कर रहा था और देश की आर्थिक दशा दिनों दिन समृद्ध हो रही थी। देश का वैभव बढ़ रहा था।

उस समय की महत्व पूर्ण संस्था शिल्पियों के संघ होते थे। ये उच्च निम्न दोनों प्रकार के शिल्पियों के थे। शिला लेखों तथा मुद्राओं द्वारा प्रगट होता कि बड़े बड़े महाजनों के साथ साथ जुलाहों, घोषियों, लेखियों इत्यादि शिल्पी भी अपने अपने संघ बनाते थे। इन संघों के अपने नियम होते थे। इनकी रान मान्यता देता था और इनके साथ आदर का बर्ताव करता था। संघों का कार्य सदस्यों की कार्य कारिगरी अपने प्रधान केसमापत्ति में करती थी। यह आपसी

बाद विवाद को नष्ट करती थी। ये मंदिर मंदिरों के छिपे छिपों का काम देते थे। बड़े बड़े मंदिरों को बड़े मान्यताएँ होने से और मन्दिर प्रादि का निर्माण कराते थे। प्रत्येक मंदिर अपनी अपनी मोहर रखता था। ये संस्थाएँ बड़ा ही महान रखती थी और मंदिरों के दिन का विशेष प्यार रखती थी।

इस प्रकार यह बात साफ़ तौर से प्रगट है कि गुप्त सम्राटों का भारत सामाजिक तथा धार्मिक दोनों क्षेत्रों में उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। मध्य संसार का कोई देश ऐसा न था जहाँ भारत की वस्तुओं की माँग न रहती हो और जहाँ का धर्म भारत में न आता हो। उस समय देश धर्म धाम्य हैं परिवर्तन या लोग समुद्रशास्त्री थे और गुप्त तथा ज्ञानम् का जीवन स्वीकृत करते थे।

५०. 'In the religious field the Gupta Emperors supported Hinduism but they tolerated equally all other religions also and thus by that they served Hinduism still more' Comment on this.

प्रश्न—धार्मिक क्षेत्र में गुप्त सम्राटों ने हिन्दू धर्म को सहायता पहुँचाई परन्तु और मध्य धर्मों के प्रति भी समान रूप से सहिष्णुता रखी और ऐसा करके हिन्दू धर्म की ओर भी मेधा की। इसकी विवेचना करो।

उत्तर—सम्राट अशोक के पञ्चांग बुद्ध धर्म को उच्चिष्ठ राज्य संरक्षण मित्रता बन्द हो गया था। परन्तु और काळ के अन्त के साथ साथ यह संरक्षण पूर्ण रूप से एक गया। गुप्त मित्र जो शुद्ध बंध का संस्थापक था स्वयं हिन्दू धर्म को प्रोत्साहन दे रहा था उसके पश्चात् कारण बंध ने भी इसी धर्म को शक्ति पहुँचाई। शाक्यक राज्य बंध ने नाग बंध की धरी हुई भीव की मकीन शक्ति दी और उसके फल स्वरूप हिन्दू धर्म फिर से प्रगति के पथ पर अग्रसर होता गया। जब गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो हिन्दू धर्म भी अपनी धर्म सीमा पर पहुँच गया। इस छिपे यह कहना सति मुक्त है कि पहले से आरम्भ किया हुआ कार्य गुप्त सम्राटों ने अपने उदार संरक्षण के द्वारा पूरा किया और हिन्दू धर्म को उस पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया जो सब तक उसको प्राप्त न हो पाई थी। हिन्दू धर्म का यह रूप जो उसको गुप्त काळ में मिला था कुछ परिवर्तनों सहित आज भी मौजूद है।

उस समय के हिन्दू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती थी। इन में विष्णु, शिव, सूर्य प्रधान थे। वहाँ वैष्णव सम्प्रदाय या भागवत सम्प्रदाय अधिक लोक प्रिय था। वहाँ शैव सम्प्रदाय। दोनों सम्प्रदायों में समान रूप से ही लोग भ्रष्टा रहते थे और कोई एक दूसरे से लोक प्रियता में कम न था। गुप्त, पल्लव तथा गंग, नरेक, वैष्णव धर्म को मानते थे परन्तु शाक्यक, नाग, भारमिव, मैत्रक, कदम्ब, राजवंश, शिव मत में विश्वास करते थे।

गुप्त काल के वैष्णव धर्म में अवतारवाद का सिद्धान्त पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था और अब इस में लोगों का पूर्ण विश्वास हो गया था। हालांकि से पूर्व 'दस अवतार' का सिद्धान्त माना गया था परन्तु अब तक यह सोच न हो पाया था। अब विष्णु देवता जो विश्व को आशा और विश्वास देने वाले पूर्ण रूप से बनता के प्रेम और श्रद्धा को प्राप्त कर चुके थे। अब भिन्न नामों से उनकी पूजा तथा उपासना होती थी। अक्रुत, गदाधर, जनार्दन, नारायणदेव इत्यादि नामों से इनको याद किया जाता था। लोग ऐसा विश्वास थे कि समय समय पर अधर्मियों और राक्षसों का संहार करने तथा विश्व को हेतु विष्णु अवतार धारण करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण जी को भी विष्णु अवतार माना गया। यद्यपि ईसा से पूर्व कृष्ण जी को मानव का कल्याणकारी किया गया था परन्तु उनको यह स्थान कि वह अनन्त अनारि तथा निगुण है साधारण ईश्वर है जैसा नीला में माना गया था। गुप्त काल में ही प्राप्त हुआ इस समय राम तथा सीता को उपासना आरम्भ न हो पाई थी।

शिव दूसरे देवता थे वह सृष्टि का संहारक माने गये इनकी पूजा तो भी परन्तु इनको वह प्रेम प्राप्त न था जो विष्णु को प्राप्त था। शिव के मन्दिर इस युग में निर्मित हुये उनकी मूर्तियों की उनमें स्थापना की गई। समय की शिव मूर्तियों में मानव तथा लिंग की आकृतियों का समनवय है। शिव प्रलयकारी मूर्ति का भी निर्माण किया गया था। जिसके तापस्त्र मृत्यु करते हैं का रूप बना ही भयानक है। शिव को माय के साथ प्रिशूल बंधे हुये दिखाया है।

उस समय कई देवियों की उपासना भी प्रचलित थी। इन में लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती इत्यादि थी। इनके साथ साथ सूर्य देवता की उपासना भी की जाती थी। नाग की पूजा अधिकतर निम्न वर्गों के लोग किया करते थे। राजप्रभु देवदेवालय प्रति नाग के लिये बनाया गया था। उस समय की मूर्तियों को मूर्ति भी प्राप्त हुई हैं। मन्दिरों में तथा देवाल्यों में पूजा पाठ उपासना का जोड़ मिश्रित गुप्त काल में बहुत अधिक हो चुका था। आज इस प्रकार के मूर्तियों के अभावमें अक्षय्य हुये हैं। इस काल में बने हुये मन्दिरों देवाल्यों की संख्या इस बात का बड़ा ही मार्फत उदाहरण है कि उस समय लोगों की इस ओर अति अधिक रुचि थी। वह मन्दिर और उपासना यह ही न थे यद्यपि हिन्दू धर्म के अभाव में ही थे। इनमें से अनेकों मूर्तियों के अन्दर में स्थापना कृत हैं। लक्ष्मी, विष्णु, शिव, मूर्ति, मूर्ति तथा मूर्ति इत्यादि इन मूर्तियों में अनेकों की मूर्ति प्राप्त करने का वाचस्पत्य भी उपासना किया और लोगों ने

तक स्तर को ऊपर उठाने में सहायता पहुंचाई। उस समय लोगों में तीर्थ यात्रा का व भी फैल रहा था।

यही हिन्दू धर्म गुप्त सम्राटों का प्रिय धर्म था। इस धर्म की ही उनका तार संरक्षण प्राप्त हुआ था और इनके संरक्षण ने ही हिन्दू धर्म के उत्थान में सब अधिक योग दिया। इसी समय में हिन्दू धर्म नवीन जीवन प्राप्त कर उत्थान में और अग्रसर हुआ था। उस समय के लेखों से पता चलता है कि नोरु, मन्त्री तथा अन्य दानशील व्यक्ति ब्राह्मणों को धन तथा भूमि का दान दिया करते थे। मूर्तियों में भिन्न भिन्न देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। मूर्तियों तथा चित्रों को सुन्दर सुन्दर रंगों से सजाया जाता था। और चित्रकला द्वारा अलंकृत किया जाता था देवताओं की पूजा इतना और बढ़ गई कि प्रत्येक पुरुष वस्तु के पीछे किसी देवी शक्ति का हाथ मान लिया जाता था। विसृष्ट क्रिया विधियाँ तथा रीतों का चारों ओर खोज खोज हो गया।

देवास्थान लोगों के दिनों में आचना जाग्रत करते थे और उनके अन्दर रहने पर प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क अज्ञात से भीचे झुक जाता था। सम्राटों ने जिस से हिन्दू धर्म को अपनाया। यज्ञ करने में उन्होंने महान् अधिकार का प्रमाण दिया। अश्वमेध यज्ञ, राजपशु, अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ तथा विधियाँ सम्राट स्वयं कराते थे। समुद्रगुप्त ने महान् अश्वमेध यज्ञ किया था और इसकी वाद बनाये रखने के लिये उसने मुद्राएँ भी प्रसारित कराई थीं। उसने इस यज्ञ से सम्बन्धित एक उपाधि भी ग्रहण की थी। यही उपाधि बाद में कुमारगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी। चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कन्दगुप्त ने परम भागवत की भी उपाधि धारण की यह इस बात के जीवे जामवे उदाहरण हैं कि गुप्त सम्राट हिन्दू धर्म में कितना अधिक अनुराग रखते थे। उस समय उनसे प्रेरणा पाकर जन साधारण भी हिन्दू धर्म में रुचि रखने लगे थे। परन्तु कठोर विधियों को न अपना कर अधिकतर जन साधारण भक्ति मार्ग की ओर आकर्षित हो रहे थे।

गुप्त सम्राटों के साथ साथ ब्राह्मण दार्शनिक तथा विद्वान भी नवीन जागृति के लिये जिम्मेदार थे धर्म की आन्तरिक शक्ति फिर से प्रस्फुटित हो उठी और उन वनाम बातों को अपना कर जिन्होंने बुद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया था ब्राह्मण धर्म को उन्नत किया इस नवीन धर्म ने सहिष्णुता और उदारता की भावना से प्रेरित हो अपने द्वार विदेशियों के लिये भी खोल दिये थे और दिन प्रतिदिन हिन्दू-धर्म व्यापक रूप धारण करता चला गया हिन्दू-धर्म ने ऐसा रूप अपनाया जो आज तक चला आ रहा है हाँ इसने अपनी विशालता तथा उदारता की भावना तो अवश्य कम कर दी है।

बुद्ध तथा जैन धर्म—यह दोनों धर्म भी हिन्दू धर्म के साथ साथ रहे थे जैन धर्म के प्रवर्णन केन्द्र मगध देश में फैले हुए थे, मगध, वल्लभिर, पिरि तथा कांची जैन धर्म के मुख्य केन्द्र थे, बुद्ध के हिन्दू राजा ह्य धर्म मान बड़े बुद्ध, उदारता तथा सहिष्णुता रखते थे, उसी काल में जैनियों की रक्षा वल्लभिर में धर्म प्रयोगों में संशोधन करने के उद्देश्य से बुद्धों गई थी। समय जैनियों ने अपने धर्म शास्त्रों की अनेक टीकाएँ तथा भाष्य लिखे ह्य सम के उनके प्रयोग संस्कृत भाषा में लिखे गये, जैन धर्म तथा शिव मत वालों में उस समय बड़ी ही प्रतिस्पर्धा थी परन्तु फिर भी सहिष्णुता का वातावरण रहा और यूरोप की दृष्टि से वास्तविकता यहाँ कहीं देखने में न आती थी।

बुद्ध धर्म की भी ह्य युग में उन्नति हो रही थी और हिन्दू धर्म ने ह्य स्थान नहीं लिखा था। हालाँकि इस धर्म ने गुप्ताओं का सर्वप्रथम लो दिया परन्तु उन महान् सम्राटों की उदारता तथा सहिष्णुता इनके साथ थी काफ़ी। लिखा है कि बुद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्म साथ-साथ साथ चल रहे थे और काशी, पञ्जाब तथा अफगानिस्तान तो बुद्ध धर्म घर करने लगे थे। भारत के अनेकों स्थानों बुद्ध धर्म अब भी बड़ा ही लोकप्रिय था इसके 'अनेकों प्रभावशाली केन्द्र थे राजधानी व्यक्ति ही नहीं अपितु शिक्षियों के संघ तक बुद्ध धर्म को दान देते थे और अनेकों प्रकार से बुद्ध निष्ठों की सहायता करते थे, बंगाल बिहार में बुद्ध धर्म उन्नत ही लोकप्रिय था मितना हिन्दू धर्म महाराष्ट्र में कुट, महार, वेदना, जना काण्हेरी आदि स्थानों पर बने हुए मन्दिरों विहारों तथा गुफाओं की सहायता जनता उदार दान देती थी, अजन्ता और पलोरा की गुफायें इस बात का सर्व उदाहरण हैं कि वहाँ पर गुप्तकाल में भी बुद्ध धर्म के केन्द्र थे आंध्र प्रदेश गुप्त स्तूपों तथा विहारों से भरा पड़ा था तामिल प्रदेश में काण्ची इस धर्म का प्रति केन्द्र था दिग्गताम जैसे तर्क विवेक के पंडित तथा धर्मपाल जैसे विद्वानों को उन्नत करने का श्रेय काण्ची की ही था, काठियावाड़ में वल्लभिर भी प्रसिद्ध केन्द्र व जहाँ अनेकों विहार बने हुए थे।

इस धर्म की कला, साहित्य, दार्शनिकों तथा विद्वानों का उस समय होना इस बात का बड़ा ही सजीव उदाहरण है कि बुद्ध धर्म का इस काल में पतन न हुआ था अपितु वह अब भी उन्नत था, इस धर्म की कला का स्वर्णयुग यही काल प्रतीत होता है, अजन्ता, पलोरा की गुफायें अपनी चित्रकारी तथा मूर्ति कला का आज एक हजार वर्षों के परचाय भी अपना शैलीगत प्रदर्शन कर रही हैं—पहाड़पुर, सारनाथ भी अपनी कला के अनुपम नमूने हैं महायान धर्म अधिक लोकप्रिय हो रहा था और उसके प्रभाव की बड़ोतरी हो रही थी अनेकों बुद्ध मूर्ति बनाई जा रही थी स्तूपों तथा विहारों का निर्माण हो रहा था उस समय तक यह

में निरर्थक विधियों से दूर था और जन्म तन्त्र का भी इस में स्थान न था परन्तु जो चलकर यह इसमें प्रविष्ट होने लगे थे मदायान वर्ग ने दार्शनिक क्षेत्र में इस ग में बड़ी उन्नति की उस समय कई बुद्ध विचारक दार्शनिक हुए जैसे आसंग, मुद्गगु, कुमार जीव, परमार्थ और दिग्गन्धर्व उस समय के प्रभावशाली व्यक्ति थे ।

इस प्रकार यह बात प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित है कि गुप्तकाल में सम्राट और उनकी जनता कितनी उदार तथा सहिष्णुता से परिपूर्ण थी, यही कारण था कि हिन्दू धर्म के साथ साथ जैन तथा बुद्ध धर्म भी बराबर कार्य क्षेत्र में समान रूप से अपना काम कर रहे थे उनको भी जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा था ।

धार्मिक स्वतंत्रता तथा सहिष्णुता

इस गुप्त की सर्वश्रेष्ठ तथा प्रधान प्रकृति धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता तथा आस्था का होना था देश में चारों ओर अपने अपने विरासत के साथ किसी भी धर्म को अपना सकते थे किसी पर कोई बाहरी दबाव नहीं था सम्राट अथवा राजा किसी भी मत के क्यों न हो वह अन्य धर्मों वालों को राज्य कार्य के चलाने में अपने साथ रखते थे धर्म योग्यता के हिसाब से बाधक नहीं था, जम्बूगुप्त का महान् सेनापति सम्राटदेव बुद्ध धर्मानुयायी था बुद्ध धर्म का दूसरा प्रसिद्ध विचारक मुद्गगुप्त सम्राट समुद्र गुप्त का प्रिय मित्र था इसके अतिरिक्त दूसरी तरह भी गुप्त सम्राट बुद्ध धर्म की सहभ्यता करते थे जैसे कुमार गुप्त ने नालन्दा के विहार का निर्माण किया था और अन्य सम्राटों ने समय समय पर दूसरे भवन निर्माण कराये थे बुद्ध ग्रन्थों में यह तो अक्षर्य घोषणा है कि पुण्य मित्र उनके धर्म का शत्रु है परन्तु ऐसा आरोप गुप्त सम्राटों के प्रति कहीं नहीं लगाया गया उस समय की जो अनेकों मूर्तिप्रां उपलब्ध हुई है विशेष कर सारनाथ मधुरा तथा नालन्दा से यह इस बात को स्पष्ट करती है कि उस काल में बुद्ध धर्म पूरी स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा था काद्यान का कहना है कि गंगा की घाटी में रहने वाले लोग धार्मिक भावना, दानशीलता तथा सहिष्णुता से परिपूर्ण थे यह अहिंसा के सिद्धांत में निश्वास रखते थे बुद्ध तथा जैन धर्म के साथ सन्तों का उत्तम ही आदर होता था किन्तु महात्माओं का बुद्ध विहारों मूर्तियों तथा जैन मन्दिरों को उस तत्परता से दान दिये जाते थे जिससे हिन्दू मन्दिरों के लिये सम्राट से लेकर साधारण व्यक्तियों तक में सहिष्णुता का भाव व्यापक था हिन्दू तथा जैनियों में बड़ी ही सद्भावना थी ।

इस काल की विशेषता यह भी कि विष्णु के उपासना के हेतु या शिव की पूजा के हेतु ही मन्दिरों का निर्माण नहीं हुआ अपितु अन्य धर्मावलम्बियों के लिये विहारों स्तूपों तथा मन्दिरों का भी उसी गति के साथ निर्माण किया गया जिस प्रगति से लोगों की दीक्षित बढ़ती थी उसी अनुपात से लोगों की दानशीलता तथा धार्मिक

भावना बढ़ती थी यह लोग परलोक की भावना से भी प्रेरित रहते थे। इस-
 यह बात साफ तौर से विदित हो जाती है कि गुप्तकाल में हिन्दू धर्म ने
 जीवन प्राप्त किया उसकी अन्तर आत्मा ने प्रकाश का अनुभव किया और
 दार्शनिकों तथा विद्वानों का सहारा ले पूर्णशक्ति से यह धर्म फिर से जाग
 गुप्त सम्राटों ने इसकी अनेकों प्रकार से सेवा की और इसमें नई रफूति आई, इ
रूप भी विशाल हुआ अन्य धर्मों के लोकप्रिय सिद्धांतों का हिन्दू धर्म ने अप
समाविष्ट कर लिया और अपनी उस कट्टरता को छोड़ दिया जिससे ऊब कर
ने उसको छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिया था। गुप्त सम्राटों और जनता ने
ने उदारता को अपना कर अपनी शक्ति को ही संकुचित होने से नहीं बचाया
लोकप्रियता प्राप्त की और अपने द्वार को सब के लिये एक रूप में खोल, ध
धर्म की महान् सेवा की विशालता तथा उदारता की भावना ने ही विशेषी
इस धर्म की ओर आकर्षित किया और दिनों दिन इस महान् धर्म का रूप
होता चला गया, गुप्त सम्राटों के उदार दृष्टिकोण ने जनता के दृष्टिकोण को
उदार बनाया और ऐसा अच्छा वातावरण उत्पन्न किया जिस में प्रत्येक
की उन्नति सम्भव हो सकी, कला-साहित्य सब ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच
महान् विभूतियों ने उस काल में उत्पन्न होकर भारत के गौरव की महान् सेवा
और संसार के सम्मुख एक प्रकाश प्रस्तुत किया दशम श्रेष्ठ में भारतीय शास्त्रों
ने ऊँची ऊँची उड़ानें भरीं और युग को प्यारी-दुर्लभ किया। यदि गुप्त सम्राटों
दृष्टिकोण संकुचित होता तो जनता में भी संकुचित भावना आती और अंततः
विप्रेक्षा वातावरण फैल जाता जिसमें किसी भी प्रकार की प्रगति न हो पाती, इस
ही नहीं अपितु भारतीय सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो जाती।

परन्तु गुप्त सम्राटों ने अपनी उदार नीति से हिन्दू धर्म को उन्नत बनाया
 और भारतीय इतिहास को स्वर्णयुग प्रदान किया।

X Q. What do you know about the achievement in the field of literature, science and education during the gupta age?

प्रश्न—गुप्तकाल में जो विकास साहित्य-विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुआ उसके विषय में आप क्या जानते हैं?

उत्तर—बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने अपने उपदेश लोक भाषा में भिरे और भवभाषा के अपनी साधारण वैज्ञानिक व्यवहार की भाषा को उन्नत किया या कठोर के बरताने के समय में भी मूर्खता विद्वानों के बीच ही ही प्रकाश नहीं थी। बुद्ध साहित्य जो गुप्तकाल से पूर्ण लिखा गया था, बाकी भाषा में था।

स भाषा को कुछ धर्म द्वारा बढ़ा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ इसी कारण से देश की गृह्य भाषाओं का उत्कर्ष होता रहा और संस्कृत का विकास रुक सा गया परन्तु मगोक तथा गुप्त सम्राटों के बीच के युग में भी संस्कृत मृत न था, उसमें अपनी वैजयन्ता और प्रगति का जीवन अब भी विद्यमान था और वह उस समय भी गृह्यभाषा का उच्च स्थान रखती थी । इसकी बहुमुखी शक्ति उस समय भी इसकी गति देने की समता रखती थी ।

गुप्तकाल के आने पर जैसे ही मुद्गसत्तर मिथ्या संस्कृत की वह विजयन्ता एक अप्रत्याशित दर्शन करने लगी जो अब तक विकसित न हुई थी और मुद्गसत्तर में प्रतीका में थी जैसे तो गुप्तकाल के आने से पूर्व ही इस भाषा का विकास आरम्भ हो चुका था और महात्मा शास्त्र ने अपने ग्रन्थ संस्कृत में लिखने आरम्भ कर दिये थे परन्तु गुप्तों के आगमन पर वह नवीन प्रगति आई कि संस्कृत का साहित्य बढ़ता चला गया अनुपम कृतियाँ उत्पन्न हुईं, विजयन्ता विभूतियों ने अपने अपने मस्तिष्क की सीषयता का प्रदर्शन किया और संस्कृत के साहित्यिक क्षेत्र में शक्ति की भाँति और वह साहित्य उल्लेखनीय का लिखा गया ।

यह सम्राट् इन्होंने संस्कृत प्रेमी थे कि उन्होंने अपने राज महलों तथा अन्तःपुर तक में संस्कृत के प्रयोग के लिये आदर्श जारी किये थे संस्कृत भाषा राजभाषा घोषित कर दी गई और उनके समय में जो भी शिक्षा लेख लिखे गये वह संस्कृत में ही लिखे गये, मुद्राओं पर संस्कृत अंकित की गई धर्मशास्त्रों, व्याख्याओं धार्मिक वाद विवादों में संस्कृत का अधिकधिक प्रयोग होने लगा शायद बर्ग विद्वान् बर्ग समान रूप से संस्कृत बोलने लगे और इसका प्रभाव बढ़ने लगा, गुप्त प्रकार दिनों दिन के लगातार प्रयत्नों से संस्कृत ने राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर लिया ।

गुप्त सम्राट् स्वयं संस्कृत में अपनी योग्यता रखते थे वह अधिकतर महान् विद्वानों के सम्पर्क में रहते थे इसीलिये उनको संस्कृत से विशेष प्रेम था । इस युग में अनेकों महान् विभूतियों ने अपनी अनुपम कृतियाँ लिखी और इस युग की योग्यता बढ़ाई । समुद्र गुप्त स्वयं एक उत्तम कवि तथा नीतिज्ञ और संगीत प्रेमी था, उसको वांस्वरी बजाने में कमाल हासिल था उसके राजदरबार में प्रख्यात कवि हरिवेण संस्कृत का भारी विद्वान् था इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चरसेन शास्त्र उत्तम कवि था वह बड़ी ही सीधे बुद्धि रखता था वह राज्य का उच्च अधिकारी राज सभा का सदस्य न्याकरण का आचार्य तथा उत्तम राजनीतिज्ञ भी था । कुमार गुप्त प्रथम तथा द्वितीय का समकालीन कवि ब्रह्ममित्र भी प्रसिद्ध कवि था ।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के रत्नों में काशीदास की गणना भी जाती है हालांकि उसकी टीका टीका नियमों के विषय में विद्वानों में मतभेद परन्तु ऐसा ही सम्भव प्रतीत होगा है कि काशीदास उसी समय अपने ग्रन्थों निर्माण कर रहा था उसकी कृतियाँ अनुपम तथा अद्भुत हैं और शकुन्तला का विरह की चन्द्रगुप्त कृतियों में से एक है काशीदास के प्रसिद्ध नाटक 'शकुन्तला विक्रमोर्वशी' तथा 'माखविकान्ति मित्र' हैं उसका महाकाव्य 'रघुवंश' है उस अनुपम गीतों का संग्रह 'शृंग संहार' है अपने ऊँचे भावों, सुने हुये भाव पूर्ण दम तथा अलंकारों और उच्च तथा सरल शैली के कारण संस्कृत का अद्वितीय श्रेष्ठ सिद्ध हुआ है उसी युग में भैरवी ने 'हिराताम्रगीत' की रचना की सम्पूर्ण 'वासवदत्ता' लिखी अनेकों पुस्तक लेखक भी इस काल में पैदा हुये जैसे बसुबन्धु, हीमपाद तथा महायान के दर्शन पर कई ग्रन्थ लिखे चार्मग ने 'योगचार मूर्ति शास्त्र' 'महायान-सम्परि' ग्रन्थ जैसे ग्रन्थों की। रचना की 'दिग्गज' ने 'प्रभाव समुच्च' की भी इसी काल में लिखा, 'मुद्राराक्षस' का लेखक विशाल दत्त तथा 'अमर कोप' का रचियता अमरसिंह भी इसी काल की विभूतियाँ थी मुद्राक्षर का रचियता शूद्रक भी उसी काल में हुआ 'दण्डिन' ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दशकुमार' तथा काव्यदर्श इसी युग लिखे गये।

ललित तथा चपल जैसे पैराग्री और दार्शनिक इसी युग में हुये उग्र मित्र चन्द्रगोपी ने अपनी व्याकरण 'चन्द्र व्याकरण' के नाम से इसी युग में लिखी जो बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। वरामहिर तथा भुत बोध द्वारा चन्द्र शास्त्र का विवेचन किया गया 'कामन्दकीय नीतिसार' तथा काम शास्त्र भी इसी युग में लिखे गये।

'पद्म तन्त्र' तथा 'हिसोपदेश' भी इसी युग में लिखे गये इन ग्रन्थों की महत्ता इस प्रकार से धा सकती है कि इनका अनुवाद विरह की पचास भिन्न भिन्न भाषाओं में किया गया है ये दोनों ग्रन्थ मध्य यूरोप में बड़ी रुचि से पढ़ी जाती थी 'न्याय भाषा' के लेखक वात्सयान और भाष्य की टीका लिखने वाला उद्योतकर इसी काल के लेखक थे 'कामराकोष नीतिसार' ग्रन्थ जो अर्थशास्त्र का अष्टा तथा अनुपम ग्रंथ है उसी काल की रचना है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में 'सौख्य कारिका' जैसे महान् ग्रंथ का रचियता ईश्वर कृष्ण इसी युग में हुआ संभव है कि इसी काल में रामायण तथा महाभारत का अनुवाद तामिल भाषा में इसी युग में हुआ।

इस युग में साहित्य ने नवीन जीवन धारण कर अनुपम प्रगति से उन्नति की उस समय साधारण विद्वानों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में अनेकों संशोधन दिये उन पर अनेक भाष्य और टीकाएँ लिखीं उनको लोकप्रिय बनाने के लिये सरल रूप से उनको नवीन रूप दिया अनेकों पुराणों तथा महाकाव्यों की इसी समय रचना

हुई या उनका अन्तिम सम्पादन हुआ कई सृष्टि और सृष्टों पर भाष्य लिखे गये हैं प्रसिद्ध स्मृतिवादी इसी काल में लिखी गईं याज्ञानवल्क्य, आश्व, कात्यायन, राघव तथा महर्षि की स्मृतिवादी इसी युग की अनुसूच देन हैं समस्त हिन्दू कानून (Hindu law) इन स्मृतिवादी पर ही आधारित है याज्ञानवल्क्य की स्मृति पर आगे चलकर शारङ्गदी के अन्त में विज्जनेश्वर (Vijnaneshwar) ने एक भाष्य लिखा जिसके आधार पर मिताक्षरा (Mitakshara) स्कूल का जन्म हुआ और जिस पर हिन्दू कानून आधारित है।

इसी प्रकार के अनेकों ग्रंथ इसी युग में लिखे गये, संस्कृत का जितना साहित्य इस युग में उत्पन्न हुआ अन्ध युग में नहीं हुआ, इसी समय की साहित्यिक विधि से वर्णन कहा गया है।

शिक्षा तथा विज्ञान

इस काल में शिक्षा की अत्यन्त प्रगति हुई वेदों की शिक्षा के स्थान पर राज-स्मृति, लक्ष-दर्शन, न्याय-न्याकरण आदि का अध्ययन किया जाता था इनके साथ साथ अन्य विषय भी पढ़ाये जाते थे विषय वाद विद्या के द्वारा बढ़ाये जाते थे, अध्ययन के अन्त में किसी परीक्षा की प्रथाही न थी, व्यवसायिक शिक्षा शिवों में ही ही जाती थी शिक्षा के लिये वर्तमान काल की तरह राज्य की ओर से शिक्षा संस्थाएँ न थी अतः आचार्य लोग अपने अपने आश्रमों में अपने शिष्यों से शिक्षा देते थे। आश्रमों में शिक्षा का अधिक विकास था परन्तु अन्य जातियों में आश्रम भी शिक्षा प्रदान कर लगे थे परन्तु शूद्रों तथा क्षत्रियों में शिक्षा का अभाव था, इस काल में तक्षशिला का महत्व घट रहा था और नालन्दा का शिक्षा केन्द्र स्थापित हो रहा था, गुप्त सम्राटों ने नालन्दा के शिक्षा केन्द्र को सर्वोच्च प्रदान कर उसके महत्व को बढ़ा दिया था, इसके अतिरिक्त और भी अनेकों शिक्षा केन्द्र थे जैसे गौड़ में ब्रह्माभि-उग्रसेन, मधुरा, बनारस, जायिक, कामरूप, वैष्णव आदि इस युग में शिक्षा की अत्यन्त उन्नति हो रही थी विज्ञान के क्षेत्र में भी इस समय अत्यन्त प्रगति हुई आर्यभट्ट इस समय का महान् गणितज्ञ तथा खगोलज्ञ थे उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'सूर्य सिद्धि' इसी काल में लिखा, उसमें सूर्यमण्डल का सूर्यमण्डल के निरीक्षण निकाले उन्होंने प्रथम बार यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उन्होंने पृथ्वी के आकार के विषय में भी बहुत कुछ लिखा तथा निष्कर्षा हुआ वर्तमान शाली के वर्तमान से कहीं अधिक दूर है।

विज्ञान के क्षेत्र में दूसरा गणितज्ञ अर्यभट्ट तथा ब्रह्मा विज्ञान का अतिरिक्त आत्मका प्रसिद्ध ग्रंथ 'ब्रह्म सिद्धि' अत्यन्त प्रसिद्ध है जिसमें अर्यभट्ट का ब्रह्मविज्ञान की विद्वत् पूर्ण विवेचन है उसी समय सूर्य ने 'सूर्य' 'आर्यभट्ट' के सिद्धि को बना दिया था उसका कहना था कि 'सूर्य' के निरन्तर

के अनुसार ही समस्त वस्तुयें पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव वस्तुओं को आकर्षित करना तथा रखना है' महान् बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन रसायन शास्त्र तथा धातु विज्ञान का अनुपम ज्ञाता था चरक तथा सुश्रुत चिकित्सा के में अद्वितीय थे उनका चिकित्सा शास्त्र इसी काल की रचना है पशु चिकित्सा ऊपर भी 'हसयायुर्वेद' उस समय की ही कृति है आयुर्वेद में विशेषकर वनर द्वारा तैयार की गई औषधियाँ काम में आती थीं परन्तु धातुओं के वैज्ञानिक प्रयोग में आते थे। 'नवनीतवन' नामक ग्रंथ जिसमें चरक-सुश्रुत संदितारे प्रसिद्ध नुसलों का संग्रह है इसी काल की रचना है उस समय चीर काढ़ का विधि भी उन्नत दशा में था।

गणित के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई शुन्य का सिद्धांत और उसके साथ साथ दशमलव प्रणाली ज्ञात की जा चुकी थी उस समय के उपोत्तिधियों ने वह ज्ञात कर लिया था कि आकाश मयङ्गल के ग्रह प्रतिदिनम्बित प्रकार से घूमते हैं। इस प्रकार उपोत्तिष, गणित तथा रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में बड़ी ही महान् उन्नति हुई।

इस युग में शिक्षा-साहित्य तथा विज्ञान सब ने ही उन्नति की और इस युग के गौरव को बढ़ाया।

1959/60

"Indian Art had reached its climax during the Gupta age. Justify this statement."

प्रश्न "गुप्तकाल में भारतीय कला अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँच गई थी" इस कथन की पुष्टि करो।

उत्तर—कला की दृष्टि से यह युग अपनी श्रेष्ठता की उत्तम सीमा पर पहुँच चुका था। इस युग में हर प्रकार की कला में भारी उन्नति हुई। शिल्प कला, मूर्ति कला, चित्र कला, मुद्रा कला इत्यादि में कला बोल करने वाली प्रगति हुई। कब तक गांधार शैली को आम्बर कला पर प्रभावी कला के प्रभाव के अन्तर्गत हुई थी तब से तब से बोल ही रही थी और अलग अलग विभुज हो गई थी। और नि अग्रणीय कला ने अपने उच्च कोटि के मूर्त अन्तर्गत किये। इस में तीव्र तथा प्रदर्शन में अग्रणीय अन्तिम कला और कलाकारों ने अपने अग्रणीय प्रदर्शन का बालकों की महाकाव्य से अपने को दर्शकों को स्थायी रूप दिया इस काल की कला जो आदर्श रखने उन्होंने भारत को भारी कला को तो प्रभावित किया हो। कला अन्तर्गत कला को भी अन्तर्गत किया।

भास्कर कला—उस समय अपने को मूर्तियों बनाई गईं। इनमें से अग्रणीय मूर्तियों अग्रणीय है। बुद्ध की मूर्तियाँ तथा हिन्दू धर्म की मूर्तियाँ, गिर, मूर्तियाँ

हमारे बुद्ध जी की मूर्तियों में कुछ नवीन बातों का प्रदर्शन है जो प्रचीन गान्धार की में न थी। प्रथम तो यह कि कुषाण काल की बुद्ध जी की मूर्तियों में उनका र घुंटा हुआ दिखाया गया है परन्तु गुप्त काल में इनको धरा ले पातों से शोभित किया गया है। उनकी वेश भूषा में भी परिवर्तन किया गया है। इस तीन वेश भूषा में उनका शरीर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। इस काल में नकी मुद्राओं में भी भारी परिवर्तन हुआ। अब इनके नेत्रों तथा मुस की आभा अधिक शान्त तथा ध्यानस्थ प्रतीत होती है। उनकी मुद्रा भी कई प्रकार से प्रदर्शित गई है। उनके प्रभा मण्डलों की रेखाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार में अलंकृत किया गया है। इस समय की मूर्तियों में एक प्रकार की ऐसी आभा सौन्दर्य तथा ममता प्रगट होती है जो गान्धार शैली में न थी। अब की मूर्तियों में गान्धार की का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। सारनाथ में बुद्ध जी की जो अनेकों प्रतिमाएँ निकली हैं। उन सब में वह सब से अधिक आकर्षक है जिसमें बुद्ध जी में एक प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुये हैं। मथुरा से प्राप्त की हुई मूर्तियों में वह मूर्ति सबसे ऊँचा के भाव को दिखाया गया है सब से अधिक रोचक है। इसी प्रकार बुद्ध जी की भिन्न भिन्न प्रकार की भाव पूर्ण प्रतिमा बना बना कर उस युग के आकार ने अपने अनुपम आनुर्य का प्रमाण दिया है।

उसी समय की अनेकों प्रतिमाएँ हिन्दू देवताओं की प्राप्त हुई हैं। इनमें विष्णु, शिव तथा सूर्य की विशेष रूप से कला पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त पुराणों में गाथाओं के बड़े ही रोचक ढंग से दिखाया है। विष्णु तथा शिव के अनेकों अवतारों की कथाओं की मूर्ति द्वारा दिखाने का सफल प्रयत्न किया है। गुप्त काल में कला की तीन शैलियाँ प्रसिद्ध थीं। मथुरा शैली, पाँचलीपुत्र शैली तथा सारनाथ शैली। ये तीनों गान्धार शैली के प्रभाव से सर्वथा अलग थीं इनमें पूर्णतया भारतीयता आकर्षक है। इनमें आदर्शवाद तथा सौन्दर्य की भावना का सम्भवतः एकलक्षण पूर्ण दिखाई पड़ता है। इस काल की मूर्तियों में अजीबता दृष्टिगोचर होती है।

दूसरे प्रकार की मूर्तियाँ पकी हुई हैं से बनाई गई हैं ये तीन प्रकार की मूर्तियाँ हैं १-देवी देवताओं की २-स्त्री पुरुषों की ३-पशु पक्षियों की। ये मूर्तियाँ तथा सौन्दर्य पूर्ण होती थीं। उत्सवों के समय इस प्रकार की मूर्तियाँ अधिक मात्रा में बिकती थीं यह मन्दिरों में स्थापित की जाती थीं। इनके निर्माण करने वाले शिल्पियों ने अपनी अनुपम कला के उत्कृष्ट नमूने बड़े ही आनुर्य से प्रस्तुत किये हैं।

पास्तु कला—इस कला ने भी इस काल में उन्नति की और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अनेकों मन्दिरों, स्तूपों, विहारों का निर्माण किया गया। इनमें अनेकों आज भी विद्यमान हैं और अनेकों आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिये

गये हैं जो हैं वह कला के गौरवपूर्ण नमूने हैं। कोसी जिले में देव गढ़ का दर
तार मन्दिर, कानपुर जिले में भीतर गांव का मन्दिर, बलपुर जिले में
मन्दिर, भूमरा का शिव मन्दिर, खोह का शिव मन्दिर, घासाम में बलपुर
 के तट पर एक सुन्दर मन्दिर उस काल की कला के चद्मभूत नमूने हैं। इसी
 सांची तथा गया में दो समाधियां बनाई गई हैं। इन मन्दिरों की वही ही सुन्दर
 पूर्ण कला से निर्मित किया गया है वर्गाकार क्षेत्र को घेर कर एक चहार दी
 बनाई गई है। उसके भीतर देवास्थान बनाया गया है। इसमें एक दरवाजा र
 था। उस समय मन्दिरों के ऊपर अंघे कलशों का रिवाज न हुआ था।

उसी समय अनेकों बौद्धों विहारों, स्तूपों इत्यादि का निर्माण हुआ। सत
का स्तूप, एकोरा का चैत्य तथा नालन्दा का ३०० फीट उंचा बौद्ध मन्दिर
 समय की वास्तु कला के अच्छे नमूने हैं। उस समय अनेकों गुफाओं का भी निर्माण
 हुआ। इनमें खजन्ना तथा एकोरा और भान्ण देश की गुफाएँ प्रसिद्ध हैं। ए
में योगेश्वरराज पुरम, दण्डा बिकली की गुफाएँ भी प्रसिद्ध गुफाओं में गिरी जाती
 उन समय स्तम्भों का भी निर्माण हुआ जैसे गात्रीपुर में स्कन्दराज का स्तम्भ
महरीली में एक स्तम्भ इस काल की निर्माण कला के नमूने हैं। इन सब उदाहरणों
 से प्रगट होता है कि उस समय की वास्तु कला भी अपनी उन्नति के शिखर
 पहुँच गई थी।

चित्र कला—चित्र कला का क्षेत्र भी अपनी विशेष महत्ता लता।
 खजन्ना की गुफाओं में दीवारों पर जो चित्रकारी की गई वह अपने प्रकार की बहुत
 कला है। इन चित्रों को विश्व में मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। इनके लिए
 माना प्रकार के हैं। इनको तीन भागों में बाँटा जा सकता है। १—संस्कृत
जिसे प्राकृतियों जैसे पुष्प, वृक्ष, पशुपक्षी, देवी देवियाँ इत्यादि। २—बुद्ध
बौद्ध सत्त्वों के चित्र। ३—बौद्ध धर्म के ग्रन्थों से ली गई कथाओं के चित्र।
 चित्रों में अति उपयुक्त रंगों द्वारा भावना को इस कुरासलता से दिखाया गया है
 देखने वाला मूक रह जाता है। कल्पना तथा सौन्दर्य का समन्वय बड़े ही उत्तम
 से किया गया है। इन चित्रों में भावों की भिन्नता आश्चर्यजनक है।

‘खजन्ना के चित्रों में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्षोभ, क्रोधा, ईर्ष्या, हर्ष, हास्य, वि
महल आदि सभी भाव, पद्मराशि, अवलोकितेश्वर, प्रशान्त तपस्वी और देव
राजपरिवार से लेकर भूत व्याघ्र, निर्दय बघिक, साधु वेशधारी पूर्ण बार
आदि सब तरह के मानव भेद, समाधि मान बुद्ध से प्रणम्य श्रीहा में हात दण्डित
मन्त्र में लगी आँखों तक तक सब मानव स्वाभाव चित्रित हैं। इस के साथ
 भिन्न भिन्न प्रकार की वेश भूषा और सजावट दिखाई गई है। सामाजिक
 धार्मिक सब प्रकार के जीवन चरित्रों को चित्रित किया गया है और मानव

एक विचार उदाहरणों की प्रदर्शित किया है। इन चित्रों में मानव की भिन्न भिन्न रचनाओं तथा कल्पनाओं को दिखाया गया है परन्तु इन मय में एक विशेषता है कि आध्यात्मिक पहलू प्रत्येक में दृष्टिगोचर होता है। अत्रन्ता के आतिरिक्त य भारत की बाघ गुफाएँ तथा लंका में मिगिर्य की चट्टानों पर जो चित्रकारी है। भी विश्व सभ्यता की वस्तु है। चित्रकला के दृष्टिकोण से यह युग बहुत ही गन हो गया है।

मुद्रा कला :—इस काल में सोने तथा चांदी दोनों के सिक्के टाले जाते थे। इनका आकार बड़ा ही आकर्षक है। इन पर गुप्त सम्राटों की मूर्तियाँ, मकी कीर्ति की वाधाएँ, लक्ष्मी की मूर्ति, गरुड पक्ष तथा सिंह की मूर्ति बड़े ही चक रंग में चंकित की गई हैं। यह सिक्के बड़े ही कला पूर्ण रंग से नाये गये थे।

धातु कार्य :—धातु क्षेत्र में भी इस युग में बहुत कार्य हुआ। लोह तम्ब जो कुलबमीनार के पास खड़ा है, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा बनाया गया। यह ढाँच कर बनाया गया था। इसकी ऊँचाई २३६ फीट तथा व्यास १६ इंच और भार लगभग ६ टन है। यह स्वर्ण समय के ऊँचे आधिपत्य की सहजता हुआ गन भी उहाँ का र्थों खड़ा है। इसका निर्माण ४१२ ई० में हुआ था। सुलतानगंज र प्राप्ति हुई लोहे की दखी हुई बुद प्रतिमा एक बहुत वस्तु है इसकी ऊँचाई ३६ फीट तथा वजन ९ टन के लगभग है। इसी प्रकार बुद की ८० फीट ऊँची प्रतिमा माखन में ह्यानसोग ने भी देखी थी।

इन उदाहरणों द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गुप्त काल में धातु कार्य भी बराबर प्रगति होख था और धातुओं के ढाँचने का कार्य बहुत उन्नत हो चुका था।

संगीत तथा नृत्यकला :—गुप्त सम्राट स्वयं संगीत प्रेमी थे इसी कारण से उन का र्थ सहयोग इस कला की उन्नति में लगा। समुद्र गुप्त चरने सिक्कों पर बीया बजाता हुआ चंकित किया गया है जिससे प्रगट होता है कि वह बड़ा ही संगीत प्रेमी था। इलाहाबाद के शिलालेख में उसको नान्द से भी अधिक श्रेष्ठ संगीतज्ञ माना है। उसके दरबार में कलाकारों को बड़ा उदारतापूर्ण आश्रय मिलता था। इसी लिये कला की बड़ी उन्नति हो रही थी।

भूमरा के शिव मन्दिर में शिव के गण भैरवी तथा काम्य बजाते हुए दिखाये गये हैं। उस समय के साहित्य में भी संशोध कला की प्रगति पर चर्चा प्रकाश पड़ता है जैसे कालिदास ने रघुवर्मन के समय मंगलकारी वाद्यों के बजने का उल्लेख किया है। सारनाथ में उस समय की एक नृत्य करती हुई नारी की प्रतिमा प्राप्ति हुई है। इसके चारों ओर अन्य नारियाँ बाँसुरी, भेरी इत्यादि को बजाती हुई खड़ी

हैं। उस समय के नाटकों में अनेकों प्रकार के वाद्यों का उल्लेख आता है। नाटकों में रंग प्रस्थ तथा उस पर किये गये अभिनय का उल्लेख आता है। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल की संगीत कला नृत्य कला। अभिनय कला श्रेष्ठतम उन्नति कर चुकी थी। इस क्षेत्र के विकास का कला के अतिरिक्त मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले तथा सुन्दर सुर निकालने भिन्न भिन्न प्रकार के यन्त्रों पर भी अच्छा कंट्रोल रहने से।

इस काल की कला में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिन में यह कला कलाओं से अलग समझी जा सकती है। १—इस युग का कलाकार मार्ग रुढ़िवाद को छोड़कर अपनी स्वतन्त्र शैली को अपनाता है और मौल्य का अलंकार को वह विस्तृत रूप नहीं देता जिस से प्रतिमाओं की स्वाभाविकता नष्ट हो जाय। इनमें समुल्लस का विशेष ध्यान रखा गया है। इन मूर्तियों स्वाभाविकता टपकती है, कृत्रिमता को नहीं अपनाया गया है। इस युग के कलाकार ने सौन्दर्य की अपनी अलग कल्पना का थी। इसने सद्गुण के लक्ष्य को ही सौन्दर्य का मार्ग माना। अपनी कला में आध्यात्मिकवाद को विशेष स्थान दिया। पवित्रतम जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी कला पूर्ण आकृति बनाई और इसी कारण इनमें शोचकता तथा आकर्षण उत्पन्न हुआ। इस समय की कला में धार्मिक तत्व प्रधान है धार्मिक वातावरण ने विशेष रूप से इस कला को प्रेरणा दी और इस कला ने धर्म की ही महान सेवा की देवी देवताओं, साधु सन्तों की, मन्दिरों तथा भव्य भवनों की, धर्म संस्थाओं की कला आकृतियाँ बना कर धार्मिकता का प्रचार किया और अपनी कला का प्रदर्शन विश्व अमनता की चित्रकारी तथा मूर्ति निर्माण आदि भी विरल विक्रयत वस्तुएँ हैं। आ भी उस काल की कला के सजीव प्रमाण हैं।

इस कला में आत्मा तथा आकार का पूर्ण समुल्लस करके महान् से महान् विचार को सरलता तथा स्वाभाविकता के साथ दिखाया गया है शरीर तथा मन का पूर्ण रूपेण समन्वय किया गया है।

इन सब विशेषताओं के कारण कला के विद्वानों ने इस कला को भारत की प्राचीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना है और इस कला ने धर्म देशों के कलाओं के लिये प्रभावशाली परम्पराएँ तथा अनुपम आदर्श स्थापित किये। भारत की संस्कृति के साथ साथ वहाँ की कला भी एशिया के अन्य देशों में पहुँची और वहाँ पर अपना प्रभाव उत्पन्न किया। चीन तथा मध्य एशिया में इस कला का बड़ा आदर सत्कार हुआ। इस प्रकार विदेशियों ने भी इस कला की उत्तमता पर मुहर लगाई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल की कला ने उन्नति के शिखर पर

पहुँच कर अपनी महानता तथा गौरव के साथ भारत का भी गौरव बढ़ाया और अन्य जातियों का पथ दर्शन किया ।

५२ "The Gupta age is the Golden Age of Indian history."
Justify this statement.

प्रश्न—“गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है” इस कथन की पुष्टि करो ?

उत्तर—कुषाण साम्राज्य के अन्तिम दिनों में भारतीय साम्राज्य मजबूत हो एक नवीन शक्ति का सम्पादन हुआ । देश में एक छोर से दूसरे छोर तक एक ऐसी सजीवता उत्पन्न हुई जिसने समस्त देश को एकजोर दिया । राष्ट्रीयता की प्रबल धारा इस वेगपूर्ण प्रगति से प्रवाहित हुई कि उसके सम्मुख जो भी विदेशी शक्ति आया समाप्त हो गया । विदेशी शासन जो शताब्दियों से भारत की पवित्र भूमि पर एक दूसरे के बदलाव स्थापित हो रहे थे वह समाप्त कर दिये गये । कला के क्षेत्र में शान्तिपूर्ण शैली जिसमें विदेशी प्रभाव था नष्ट कर दी गई जब भारतीयता अपने विशुद्ध रूप में प्रगट हुई । इस राष्ट्रीय आन्दोलन का भी मण्डल मात्र वंशीय राजाओं ने किया और इस प्रवाह को बाधकों ने अविरल गति से बढ़ने दिया और गुप्त काल में यह वेग पूर्ण राष्ट्रीयता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई ।

इस काल में भारतीयता का पुनरुद्धार हुआ । आर्य संस्कृति की वृद्धि होकर विकास हुआ । संस्कृत भाषा के ठरकपं ने पाकी तथा प्राकृत भाषाओं की गति को आगे बढ़ाने से रोक दिया । ब्राह्मण धर्म ने किर से करबट की और वैदिक विधियों का पुनरुद्धार किया । नाना राजाओं के उदार संरक्षण ने देवनागरी लिपि की उन्नति की । इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में नवीन जीवन का उदय तथा वृद्धि हुई । जब यह वेग पूर्ण धारा बह रही थी उसी समय गुप्त साम्राज्य की नींव डाली गई और उस उन्नत वेग को गुप्ताओं ने आगे बढ़ा कर प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँचाया । जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा न बना जिस में गुप्त काल में महान उन्नति न की गई हो । इसी कारण से विद्वानों ने इस युग की स्वर्ण युग कह कर पुकारा है । कुछ लोगों ने इसको हिन्दु-नवाम्युत्थान या पुनर्जागरण भी कहा है । मैक्समूलर (Maxmuller) जैसे विद्वान ने इस नवीन उन्नति को हिन्दु नवाम्युत्थान कह कर पुकारा है । परन्तु यह न कहकर यदि यह कहा जाये कि हिन्दु धर्म तथा संस्कृति की उन्नति तो पहले ही आरम्भ हो चुकी थी 'इस काल में तो केवल यह उन्नति अपनी चरम सीमा पर पहुँची' अधिक पुष्टिपूर्ण होगा—

गुप्त काल में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई यही इस युग की विशेषता है । साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास पूर्ण रूप से अपना पताकापटा पर पहुँच गया,

वास्तु कला, चित्र कला, भासकर्म कला, संगीत, विज्ञान, शिक्षा, धर्म सब ने रूप से मधीन सजीवता धारण की और हैद्वीभ्यमान विकास किया। समुद्र जैसे सम्राट के समय यदि संस्कृति का उत्थान न हुआ होता तो इतिहास की धारधार्यजनक घटना घटित मानी जाती जो सम्राट स्वयम् एक महान संगी तथा श्रेष्ठ कवि था उसके संरक्षण में कला तथा साहित्य की उन्नति होना प्रतियोगिता। इसी प्रकार अन्ध गुप्त सम्राट भी भारतीय संस्कृति के उत्तम पुनारी थे। उन्होंने अपने लगातार प्रयासों द्वारा हिन्दु सभ्यता को ऐसा वातावरण प्रदान किया जिसमें इस संस्कृति को फूलने फलने की पूर्ण सुविधा प्राप्त हुई और श्री के हर क्षेत्र में अलौकिक तथा अनुपम प्रगति हुई। इस युग में आर्य समाज रहने से उन समस्त कलाओं का विकास हुआ जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया। हिन्दु साम्राज्यवाद को नींव पड़ी और हिन्दु संस्कृति विदेशों में पहुँची। देश आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं, भौतिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नत हुए इस युग को स्वर्ण युग कहने के लिये एक नहीं बनें कारण हैं।

प्रथम तो गुप्ताओं ने देश की पृथक्ता की भावना को समूल नष्ट कर दिया। एक सूत्र में बाँधने का सफल प्रयास किया और एक दृढ़ शासन स्थापित। साम्राज्य बनाया। जिसके कारण देश में भिन्नताओं का अन्त हो गया और एक का वातावरण उत्पन्न हुआ। देश में शांति फैली और सब का ध्यान अपनी ही देश की उन्नति की ओर आकर्षित हो गया। सबके मिले जुले प्रयासों से अर्थ और प्रगति तथा सुख और आनन्द के जीवन का आरम्भ हुआ। जब देश के बड़े बड़े राज्य नष्ट कर दिये गये। विदेशी सत्ता का अन्त कर दिया गया। केन्द्रीय शासन के शक्तिशाली होने के कारण शासन व्यवस्था सुचारु रूप से चलने लगी और जनता ने सुख की साँस ली। जब तक शासक जल्दी जल्दी बदलते रहते और शासन व्यवस्था ठीक न रहती थी। समुद्र अपनी सुरक्षा अनुभव न कर पाया और इसलिये देश में उन्नति न हो पा रही थी। सुदृढस्थित तथा केन्द्रीय शासन स्थापित करने का सफल प्रयास गुप्त सम्राटों ने ही प्रथम बार किया जो मौर्य युग के परचाय् इन्होंने ही देश को एक सूत्र में बाँधा। इसी में इन्होंने महत्ता थी।

इन सम्राटों ने विदेशी सत्ता का अन्त कर देश में स्वाभिमान की जागृति की और राष्ट्र जीवन को उन्नत बनाया समस्त देश में आत्म सम्मान का जन्म दिया।

देश में हिन्दू धर्म का फिर से उत्कर्ष हुआ और प्राचीन काल की विधि विधियाँ आरम्भ हो गईं जब जो रूप हिन्दू धर्म ने प्राप्त किया वह इतना स्पष्ट सिद्ध हुआ कि कुछ परिवर्तनों सहित वह रूप आज भी उसी अवस्था में है।

हुआ है विष्णु तथा शिव भक्तों ने इन सम्राटों का उदार संरक्षण प्राप्त कर बड़ी उन्नति की और जनसाधारण के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया परन्तु इससे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इन सम्राटों ने संकुचित विचार धारा के स्थान पर उदारता को अपनाया और धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता से काम लिया इससे यह फल निकला कि देश में सब धर्मों की उन्नति हुई परन्तु हिन्दू धर्म ॥ द्वार सबके लिये समान रूप से खुल जाने के कारण इसकी प्रगति विशेष रूप से हुई और गुप्त सम्राटों को इस उदार दृष्टिकोण के लिये श्रेय प्राप्त हुआ हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान कर भारतीय संस्कृति का उद्धार किया ।

राज्य वातावरण के कारण देश की आर्थिक दशा सुधरी । घातक तथा बाहरी व्यापार बढ़ा तथा मार्ग सुरक्षित हो जाने के कारण आवागमन सुगम हो गया और राजमार्ग पर सुविधायें उपलब्ध होने से सफर करने की असुविधायें नष्ट हो गईं और इस से व्यापार में और भी वृद्धि हुई व्यापार के अनेकों केन्द्र स्थापित हो गए, पाटलीपुत्र, उज्जैन, कौशाम्बी, बनारस तथा शिक्षा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुये । हमारे देश से अन्य देशों के साथ बहुत व्यापार बढ़ा, रोम, चीन, पूरबी द्वीप समूह हमारे व्यापार के बाजारों का काम देने लगे, रोम की कैशनपरस्त महिलायें भारतीय समान को इष्टुक रहने लगीं और वहाँ का सोना चाँदी धीरे धीरे अधिक मात्रा में इस देश में आने लगा इस प्रकार हमारा देश धन धान्य से पूर्ण होता गया ।

देश में सम्राटों ने कृषि की उन्नति को और भी ध्यान दिया सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध कराया, कृषकों की सुविधाओं की व्यवस्था की फल यह हुआ कि कृषि द्वारा उत्पादन बढ़ा, ग्रामों में जीवन स्तर ऊँचा हुआ और वहाँ पर सुख और आनन्द का जीवन व्यतीत होने लगा ।

कृषि ॥ घटिरिक उद्योग धर्मों की भी प्रगति हुई शिल्पियों को राज्य संरक्षण प्राप्त होने के कारण उनके धर्मों की प्रोत्साहन मिली और इस प्रकार देश में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुयें तैयार होने लगीं भारत सुन्दर सुन्दर वस्त्रों का घर बना हुआ था ।

सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति हुई जनता का दृष्टिकोण विशाल तथा उदार था सब आपस में प्रेम भाव से रहते थे, लोग ईमानदार थे, भिन्न धर्म अनुयायियों के प्रति भी श्रद्धा और उदारता का व्यवहार रखते थे समाज में नारी सम्मान बहुत अधिक था अनेकों स्त्रियाँ उच्चतम शिक्षा प्राप्त करती थीं महिलायें अनेकों उच्च कलाओं में प्रवीण होती थीं उनकी वेश भूषा तथा आभूषण आकर्षक तथा सौंदर्य पूर्ण होते थे वह उन्नत समाज का उदाहरण प्रगट करती थीं । श्री तथा

पुरुष को वेश भूया आचार विचार रहन-सहन आभोद-प्रसाद इत्यादि रूप का के सजीव प्रमाण हैं कि गुप्तकाल का समाज अति उन्नत समाज था ।

भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में भी अद्भुत उन्नति हुई पात्री तथा भाषाओं का स्थान संस्कृत ने ले लिया संस्कृत राज भाषा होने के कारण राहु बन गई दूसरे धर्म के विद्वानों ने भी अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना संस्कृत में जैसे महाभारत धर्म के विद्वानों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे संस्कृत साहित्य में अद्भुत तथा विचित्र कवि और लेखक हुये कालीदास, हरिसेन, वीरसेन, कृष्णदास, बसुबन्धु, शुद्धक, इरादिन, समरसिंह, वात्स्यायन, उद्योतकर इसी युग की अद्भुत विद्वतियाँ हैं और अद्भुतका, मेघदूत, कुमारसम्भव मृच्छकटिक, मुद्राराक्षस, तन्त्र जैसे ग्रंथों ने इस युग की शोभा बढ़ाई ।

शिक्षा क्षेत्रों, मुद्राओं व्याख्यानों में संस्कृत का प्रयोग किया गया, दार्शनिक विचारों, क्षेत्रों राज्य कर्मचारियों तथा राज्य शासकों ने इसी भाषा की प्रयोग की। इसी कारण यह भाषा दिन प्रतिदिन उन्नत होती चली गई, बुद्ध तथा क्षेत्र के दार्शनिकों की विद्वानों ने भी साहित्य की बड़ी सेवा की। बुद्ध धर्म के दार्शनिक बुद्ध, अर्य, विजय तथा अन्य देव इसी समय के गौरव थे तथा जैन धर्म के दार्शनिक विद्वान, विद्याधर, समस्त भद्र भी इसी समय की विभूति थे। इन प्रकार हम काक में साहित्य की अथवा वराकाडा पर बहूत गया था।

कविग कक्षा तथा विज्ञान में भी हम काज में भारी प्रगति हुई है वह अपनी हम्नरि की काम सीमाओं पर पहुँच चुकी थी, वास्तवता की गुंजायों में कक्षा का प्रदर्शन दिया गया है वह असाधारण तथा अद्वितीय है निरव में हम बड़ा काम किया है स्वाध्याय कक्षा, भाषा कक्षा, विज्ञान कक्षा, संगीत कक्षा के में जो भी कार्य हुआ वह सब उत्कृष्टोक्ति का था और काम भी वह बेहोश ईश्वरी का मोह का लालस धातु कक्षा का एक शानदार समूह है और काम का कारण है हम काज का प्रतिभावेँ सीधे पूर्ण तथा भावना प्रदर्शन उत्कृष्ट समूह है हममें विद्वान् साधारण कक्षा का साथ है क्योंकि हम मजबूत विद्वान् कक्षा का समस्त समान हो चुका था और साधारण सीखी क्षमता विद्वान् हो चुकी थी हम कुछ भी कक्षा में वह विशेषता रही कि प्रथम तो हमने भावनात्मक की पूर्ण दाय रही, द्वितीय हममें कक्षाकार ने अपनी विचारणा के वह उत्कृष्ट समूह दिया है जो समस्त में नहीं भी प्राप्त नहीं होना, इसी क्षमता कक्षा के बीच में वह एक अत्यंतवत्त कहलाता है ।

कला के साथ साथ विज्ञान की समझ भी बच्चों की होती—संस्कृत, गणित, रसायनशास्त्र, वेधक, आदि विज्ञान इत्यादि में बड़ा महत्त्व कार्य हुआ। पार्सी, फार्सि, अरबी, मलयालम इत्यादि में उस समय की विज्ञान के बातें

यमझने वाली विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने ज्ञान भण्डार से अपने युग तथा पने देश का नाम ऊँचा किया, उस समय भारतवासी मुझे अस्तित्व में ज्ञान का निरूपण करते थे और हमी कारण से उस समय विज्ञान की उन्नति हुई पूर्ववर्ती भारतीयों तथा यूनानियों के दार्शनिक ग्रंथ पढ़कर भी आर्यभट्ट ने उनके प्रमाण ही माने उनका कथन है “ज्योतिष के सच्चे मूठे मिथानों के समुद्र में मैंने गहरी खोज की है अपनी बुद्धि की नौका से मैं सत्य ज्ञान के बहुमूल्य मोती निकाल गया हूँ।” उस समय की यही प्रवृत्ति विज्ञान तथा कला की उन्नति का साधन थी और युग का गौरव बढ़ाया। इस समय का शिक्षा क्षेत्र भी उन्नत था शिक्षा अथर्ववेद से शुरू होकर गजपति में स्थापित हो गया था। यह विश्व विद्यालय समस्त भारत के ही नहीं अपितु चीन जैसे देशों के विद्यार्थियों को भी आकर्षित करता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेकों शिक्षा केन्द्र थे जो उच्चकोटि की शिक्षा प्रदान करते थे। इस प्रकार देश में शिक्षा की भी प्रगति हो रही थी और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति अन्य देशों में भी प्रसारित हो रही थी इस काल में हमारे देश का अन्य देशों के साथ बड़ा ही आदान प्रदान हो रहा था।

धार्मिक क्षेत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह रही कि गुप्त सम्राट स्वर्ण हिन्दू थे परन्तु अन्य धर्मों का भी आदर करते थे और उनको आवश्यक सहायता प्रदान करते थे। इसने उनकी महत्ता और भी अधिक हो जाती है। इस व्यवहार के कारण समस्त देश में प्रेम की एक छहर फैल गई और प्रगति के द्विधे अनुकूल वातावरण बना रहा।

सबसे अधिक महत्वशाली बात इस युग की यह है कि इस देश का जितना सम्पर्क इस युग में बाहरी दुनिया से हुआ पहले कभी न हुआ था, इस सम्पर्क से अनेकों प्रभाव पड़े और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन निकले। गुप्तराज तथा सौराष्ट्र के गुप्त साम्राज्य में आ जाने के कारण भारत का पूर्ववर्ती देशों में अधिक सम्पर्क बढ़ा रोम तथा अन्य पश्चिमी देशों के सम्पर्क में निरन्तर रहने के कारण दूरदर्शी परिचाम होते रहे इन देशों के साथ कूट नीतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध बढावर बने रहे गुप्त सम्राटों के राजदूत इन देशों में महान् सम्मान प्राप्त करते थे इस निरन्तर सम्पर्क के कारण सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान भी होता रहा और इस समन्वय से सांस्कृतिक उत्थान में भारी सहयोग प्राप्त हुआ—चीन, मध्य एशिया, जपान, सुमात्रा, कोचीन, बोर्नियो में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। यहां की संस्कृति ने इन प्रदेशों में पहुँचकर वहां के लोगों पर बड़ा प्रभाव डाला। ज्ञान की तथा धर्म ग्रन्थों की खोज में चीनी यात्री फाह्यान इस युग में यहां आया था और यहां के रहने वालों के आचार विचार ईमानदारी से बड़ा ही प्रभावित हुआ था। उसने उस समय के भीतर के मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। इस युग में

फिर एक बार भारतवर्ष का गौरव फिर से स्थापित हुआ और बाहरी सम्पर्क में इसने आदर प्राप्त किया इस युग में ही वह देश अपने उपनिवेश के जीवन भी प्रवेश करने लगा। चीन में हमारे यहां से एक नहीं बहनों की संख्या में ले जाये गये वे ग्रंथ बौद्ध धर्म के थे इनके साथ साथ यहां के ग्रंथों विद्वान उन अनुवाद करने के हेतु यहां पर गये जैसे कुमार जोष, गुण वर्मा, परमार्थ, श्री धर्म महान् विद्वान चीन में गये और अपने ग्रन्थों का अनुवाद किया। यहां बौद्ध धर्म गया हमारी संस्कृति को वहीं विजय श्री फैलाई, अलबरूनी के अनुप ईरान, खुरासान, सीरिया, ईरक देशों में इस्लाम से पहले बुद्ध धर्म ही फैला था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में कोई भी क्षेत्र ऐसा न रह गया जिसमें उन्नति अपनी चरम सीमा पर न पहुँच गई हो—साहित्य-कला, विज्ञान धर्म, समाज व्यापार उद्योग-व्यवस्था विदेशी सम्बन्ध सब ही इस युग में वह महान् प्रगति की जैसी किसी भी एक युग में न हो पाई थी इस युग में गुप्त सम्राटों ने अद्भुत कार्य किया उनका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। वह स्वयं भी संस्कृति के प्रेमी और विद्वान थे इसीलिये विद्वानों का आदर व ज्ञान के प्रसार की प्रोत्साहन देते थे। वह सचो भारतीयता की भावना से प्रेरित होते थे इसीलिये उन्होंने उस दीपक को जो नाग वंश ने जलाया बाबरक में ने उसकी ज्योति को बढ़ाया उसी प्रकार जलने दिया और इसके प्रकाश को इतना प्रज्वलित कर दिया कि समस्त युग ही दीदीप्यमान हो गया विदेशी सत्ता का क्रम कर देय में एक छत्र शासन की स्थापना कर साम्राज्य को बढ़ाया देश में पुनः समृद्धि अपनी प्राकाश पर पहुँच गई इसीलिये वह युग स्वर्णयुग कहा गया जो वह पूर्ण रूप से उपयुक्त भी है।

✓ Q. How far did the civilization of western Countries influence the Indian civilization during the ancient period?

प्रश्न—प्राचीनकाल में पारश्चात्य देशों की सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को किस सीमा तक प्रभावित किया ?

उत्तर—प्राचीनकाल में भारत का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में पारश्चात्य देशों के साथ निरन्तर बना रहा यह सम्पर्क कभी कम तो धारण हो जाता था जाने जाने की सुविधायें तथा बाधाएँ इस सम्पर्क को प्रभावित करती रहती थी ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्पर्क का कारण विशेष रूप से व्यापार या दार्शनिक-राजनैतिक सम्बन्ध भी हूँ चेत में कम प्रभावित नहीं थे।

सुदूर प्रतीत में भारत जल तथा थल दोनों प्रकार के मार्गों द्वारा पारचाय देशों से सम्बन्धित था। थल मार्ग अफगानिस्तान से होता हुआ ओसुस (Osus) नदी के साथ साथ चलकर कैस्पियन सागर तक पहुँचता था वहाँ से व्यापारिक वस्तुएँ परिवहन के प्रदेशों में पहुँच जाती थी जिनमें फारिस की खाड़ी, अरब देश, समुद्र तट, लालसागर द्वारा स्वेज जाया था और फिर अन्य देशों में इस मार्ग द्वारा खाई गईं वस्तुएँ बंद जाती थीं आगे चलकर जब यह खोज हुई कि हिन्द महासागर में मानसून हवाएँ नियमित रूप से चलती हैं तो लाल सागर से सीधे चलकर सिन्ध नदी के मुहाने तक जलपोत आने लगे यह रास्ता जगभग चाँसीस दिन का था इन व्यापार मार्गों द्वारा ही भारतीय सम्पर्क मिथ्र इत्यादि देशों से हुआ भारत के राजदुत तथा व्यापक पारचाय देशों में पूर्व असीत में ही व्यापार प्राप्त कर चुके थे।

प्रागैतिहासिक युग में भारत का सम्पर्क असीरिया तथा बैबिलोनिया से था इन सभ्यताओं ने भारत के ऊपर अपना बड़ा प्रभाव डाला यह एक विवाद प्रसन्न प्रश्न है मोर्कैसर रालिन्सन (Raulinson) के मतानुसार यह प्रभाव काफी अधिक था भारत की ब्रह्मलिपि इसी प्रभाव का फल था मन्थन की धारणा, अष्टाह के सात दिवस तथा सूर्य, चन्द्र इत्यादि ग्रहों का नामकरण भी इसी प्रभाव का फल था, एतन्म शीर्ष सिंहों का आकार इत्यादि भी फारिस द्वारा असीरिया की देन है परन्तु रालिन्सन का यह कथन पूर्ण रूप से सत्य मानने योग्य नहीं यह कथन पूर्ण रूप से पक्षपात रहित नहीं है।

आगे चलकर ईरान के साइरस (Cyrus) ने जगभग ५३८ वर्ष पूर्व ईरानी साम्राज्य की नींव डाली और सम्राट दारुस (Darius) ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब की जीत लिया यह उसके विराट् साम्राज्य का बीसवाँ प्रांत हो गया वहाँ से प्रतिवर्ष जगभग १० लाख पौंड ईरान के खजाने में जमा होते थे। दारुस (Darius) का एक यूनानी सेनापति स्कायलेक्स (Skylux) प्रथम यूनानी था जिसने भारत में पदार्पण किया था इस काल में जगभग दो शताब्दियों तक भारत और ईरानियों का सम्पर्क बना रहा जो आगे चलकर भंग सा हो गया।

इस दीर्घकाल में इन दोनों सभ्यताओं में किस प्रकार आदान प्रदान हुआ यह देखने योग्य बात है।

कुछ विद्वानों का मत है कि खरोष्टी लिपि जो ईरानी शासकीय अभिलेखों पर प्रयोग में आई जाती थी ईरानियों द्वारा ही भारत में आई जो ईसा की चौथी शताब्दी तक बनी रही यूनानियों के समय भी लक्ष्यज्ञा में ईरानी प्रवास हम जान का प्रमाण है कि लक्ष्यज्ञा सम्भवतः ईरानियों की प्राचीन राजधानी रहा था, मैगस्थनीज द्वारा बताया गया है आगे चलकर और्य सम्राट ईरानी सम्राटों को

तब ही जीवन व्यतीत करते थे उनके शरीर की रक्षा के लिये प्रति विराम सैनिक रहते जाते थे और सम्राट विशेष अवसरों पर ही बाहर निकलते चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा अपनाई गई 'केश-धोवन प्रथा' ईरानियों से ही ली गई थी

कला के क्षेत्र में भी ईरानी प्रभाव पड़ा था। शिला लेखों द्वारा धर्म की रीति सम्भवता ईरानियों से ही ली गई थी जूनि जिला लेखों का हि ईरानियों में पहले ही फैला हुआ था। ईंटों के स्थान पर पाषाण का प्रयोग ईरानियों द्वारा ही भारत में आया, स्तम्भ कला उनके शीर्ष निर्माण की ही ईरान से ली गई प्रतीत होती है कुछ विद्वानों का मत है कि सारनाथ स्तम्भ का आधार जिस पर बिंदु खड़े हैं ईरानी कला का प्रभाव है परन्तु यह मत अधिक महत्व नहीं रखता मौर्य काल में जो विशाल मार्ग देश में फैले हुये थे उस प्रकार के मार्ग ईरान में भी फैले हुये थे। साम्राज्य की कल्पना भी ईरानियों भारत को दी परन्तु यह मत बिल्कुल व्यर्थ तथा अर्थहीन है ऐसा मानने का जो आधार ही प्रतीत नहीं होता।

दूसरे मत के विद्वान भी हैं जिनका मत है कि ईरानी सभ्यता का कोई भी प्रभाव भारतीय सभ्यता पर नहीं पड़ा और न इसके विपरीत ईरान की सभ्यता ही विशेष रूप से भारतीय सभ्यता से प्रभावित हुई। ऐसे विद्वानों में हैवेल्ल (Havell) का नाम उल्लेखनीय है।

यूनानी प्रभाव

इसके परचात ईरानी साम्राज्य का पतन हो गया और सिकन्दर ने यूनान से चलकर ईरान में विजय प्राप्त की और ईरानी साम्राज्य की प्रति भी हो गई। फिर सिकन्दर भारत की ओर बढ़ा और ३२६ वर्ष ई० पू० में पंजाब पर आक्रमण किया और अब भारत तथा यूनानी एक दूसरे के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आये।

अब से पूर्व यूनान के लोग भारत को या तो मिथ्र के व्यापार द्वारा या ईरानियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही जानते थे। प्रथम बार यूनानी इतिहास लेखक हेरोडोटस (Herodotus) ने जो ४८५ वर्ष ई० पू० में पैदा हुआ था। भारत के विषय में कुछ लिखा था। इसके परचात भारत के विषय में लिखने वाला दूसरा यूनानी टैसियस (Ktesias) था जो ईरानी राज्य दरबार में रहता था। भारत के विषय में अन्य जानकारी व्यापारिक कारुणों द्वारा प्राप्त की गई थी। परन्तु सिकन्दर के आक्रमण ने दोनों देशों के निवासियों में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध स्थापित कर दिये। सिकन्दर के परचात अनेकों निवासी भारत में ही बस गये परन्तु कई वेदिकता में उपनिवेश बना कर रहने लगे इन्होंने ही बाद में भारत के बाह्य उत्तर में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिये थे। जो आगे चलकर कुषाणों तथा

शाकों द्वारा नष्ट कर दिये गये। इस लम्बे सम्पर्क का साम्स्कृतिक दृष्टि कोण से क्या महत्व रहा है। यह विषय अध्ययन के योग्य है।

इस प्रश्न को भी विवाद प्रस्तुत बना दिया गया है। क्योंकि दोनों धर्म के विद्वान आपस में बड़ा मत भेद रखते हैं। योरोपीय विद्वानों ने इस बात पर बड़ा ध्यान दिया है कि भारतीय सभ्यता अनेकों बातों के लिये यूनानी सभ्यता को ऋणी है। परन्तु यह मत कुछ उपयुक्त सा प्रतीत नहीं होता। इसके दूसरी ओर भारतीय विद्वानों ने दूसरा रत्न अपनाया और उन्होंने सिकन्दर के आक्रमण को केवल साधारण सा आक्रमण कह कर टाल दिया। यह प्रभाव म्यून, ट्रिप्राऊ तथा पाहरी ही सिद्ध हुआ। इन दोनों मतों में किसी निश्चित मत पर पहुँचना बड़ा कठिन हो जाता है।

सिकन्दर के पश्चात् अन्य यूनानी आक्रमण हुये परन्तु सब बेकार सिद्ध हुये और सभ्यता के दृष्टिकोण से उनका कोई महत्व नहीं रहा। मौर्य काल में आते आते यूनानियों से सम्बन्ध बढ़ते रहे। चन्द्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस की लड़की से विवाह किया और मैगस्थनीज की अपने दरबार में रखता बिन्दुसार का भी यूनानियों से सम्पर्क रहा उसने एक बार सैल्यूकस के यूनानी शराब का नमूना मंगाया था। अशोक ने अपने धर्म प्रचारक यूनान, मिथ्र, सीरिया इत्यादि देशों में भेजे थे। जहाँ पर उनकी सब प्रकार की सुविधा मिली थी। अशोक ने एक यूनानी अधिकारी को सुराष्ट्र में विराज्ज झील बनवाने का कार्य सौंपा था। परन्तु इस समय तक भारतीय सभ्यता ने यूनानी सभ्यता से कोई प्रभाव ग्रहण नहीं किया।

इसके पश्चात् जब भारत के उत्तर पश्चिम में यूनानियों ने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिये तो दोनों जातियों की संस्कृतियाँ अधिक प्रकार से मिली और एक दूसरी से प्रभावित हुईं।

धर्म

इस क्षेत्र में कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा परन्तु यूनानियों का भारत पर नहीं अपितु यूनानियों पर भारतीय धर्म का अनेकों यूनानियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिन्दू धर्म को अपना लिया। हिन्दू रीति रिवाज अपना लिये और पूर्ण रूप से भारतीयों में घुल मिल गये। बेक्ट्रिया के अनेकों यूनानी हिन्दू बन गये। यूनानी राजा मिनेन्डर ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। यूनानियों ने धर्म परिवर्तन कर यही ही संस्कृति अपनाई। इन्होंने यहाँ की धार्मिक संस्थाओं को समय समय पर दान भी दिये थे।

शिल्प कला

कला के क्षेत्र में अवश्य यूनानी कला ने भारतीय कला को प्रभावित किया। भारत हुआ तथा यूनानी कला के समावेश से एक नवीन शैली का आविर्भाव

हुआ। यह साम्राज्य ग्रीसी के नाम से विख्यात हुई और सन् २०० वर्षों बनी रही। इस काल में गुरु जी की अनेकों मूर्तियाँ निर्मित की गईं। इस में बनी हुई कई प्रतिमायें यूनानी देवता अपोलो (Appollo) जैसी प्रतीत हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होगा है कि यह ग्रीसी भारत के उत्तर पश्चिम में सीमित रही और पूर्वी भारत में पहुँचने पहुँचने इसका खोप हो गया। आगे का सुपाणों के पतन के बाद जब गुप्त साम्राज्य का अधिकतम हुआ तो राष्ट्रीय मूल्य आन्दोलनों ने इस ग्रीसी का भी विनाश कर दिया। इस लिये कला के में भी यूनानी प्रभाव स्थाई सिद्ध न हुआ। जान मार्शल (John Marshall) मत है कि भारतीय शिक्षा कला पर यूनानी प्रभाव वास्तविक तथा स्थायी रूप से स्थापित न कर सका।

मुद्रा कला

मौर्य काल के सिक्के पूर्ण रूप से भारतीय शैली के रहे। उन पर के विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। पुराने येडोख आकार के सिक्के लोह के तक बने रहे परन्तु उसके पश्चात् सिक्कों पर विदेशी प्रभाव दिखाई देने लगा यह सिक्के जिनके एक ओर राजा की मूर्ति और उसकी उपाधियाँ तथा दूसरी ओर कोई और आकृति होती है। विदेशी प्रभाव का ही कल था। इन की आकृति सुन्दर होने लगी। यूनानी, शक, पार्थियन आदि राजाओं के सिक्कों का अनुकरण किया गया। कनिष्क के समय के सिक्के भी विदेशी प्रभाव को प्रगट करते हैं। इस में भारतीय, इरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का अंकन किया गया है। इस युग में रोम के सिक्कों की भी मकल की गई। गुप्त काल के सिक्कों पर भी विदेशी प्रभाव रहा परन्तु येनिद्रवा के प्राचीन सिक्के उनसे कहीं अधिक रोचक प्रतीत होते हैं इस प्रकार यूनानी प्रभाव किसी रूप में सिक्कों पर अवश्य रहा।

दर्शन शास्त्र:—इस क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीय दर्शन से बहुत कुछ सीखा यहाँ के अनेकों विचारों को उन्होंने अपनाया प्रोफेसर राबिन्सन (Prof. Radha) का मत है कि भारत के दर्शन ने यूनान के दर्शन को मिथ द्वारा प्रभावित किया। योग तपस्या तथा सन्यास की क्रियायें यूनानियों ने भारत से ही अपनी पुनर्जन्म तथा कर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत यूनानियों को भारत से ही मिले इन सिद्धांतों अक्लेस पिरेटी (Plato) ने अपनी महान् पुस्तक रिपब्लिक (Republic) किया है मुरा मन्स का निवेद भी यूनान में भारत से ही गया, पाथगोरिऑस (Pythagorion) मत वालों के अनेकों विचार भारत दर्शन लिये गये प्रती होते हैं—भारत दर्शन यूनानी दर्शन से कहीं आगे थे, भारतीय दर्शन ने यूनान दर्शन की अनेकों नवीनतायें प्रदान कीं।

भाषा और लिपि

भाषा के क्षेत्र में यूनानी प्रभाव सर्वथा प्रभावहीन था इस देश में जन गण भाषा यूनानी भाषा नहीं समझते थे कुपाणों ने यूनानी लिपि अपनाई परन्तु स सुतानी ही रखी। इससे पता चलता है कि यूनानी भाषा भारत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी।

विज्ञान

शिक्षा के क्षेत्र में 'स्वच्छाचार' पर कुछ यूनानी प्रभाव प्रतीत होता है किन्तु यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता भारतीय शिक्षाओं ने स्वतंत्रता से ही अपना ज्ञान बढ़ाया होगा।

गणित पर अवश्य यूनानी प्रभाव रहा इसी प्रकार ज्योतिष पर भी यूनानी प्रभाव उल्लेखनीय होता है। भारतीयों ने यूनानियों से ज्योतिष के अनेकों सिद्धांतों से गणित में शिक्षा ली है—'यद्यपि यवन बर्बर हैं तथापि ज्योतिष के मूल माना होने के कारण वे देवताओं की भाँति स्तुत्य हैं।' 'रोमक' तथा 'पौलिस्' यूनानी प्रभाव का ही फल है। नक्षत्रों द्वारा भविष्य की जानने की क्रिया भविष्य ज्ञान से सीखी गई थी भारतीय ज्योतिष में यूनानी नामों का प्रयोग। इस बात का प्रमाण है कि यूनानियों की ज्योतिष विद्या से हिन्दू बराबर लाभ ले रहे थे।

काव्य तथा नाटक

यूनानी काव्य ने भारतीय काव्य पर अपना प्रभाव डाला यह विवाद प्रसक्त है वेहर जैसे विद्वानों ने अपना ऐसा मत बनाया कि होनर (Honer) के रूप से प्रभावित होकर रामायण तथा महाभारत की रचना हुई परन्तु वे मत अशुद्ध निर्मूल है वे दोनों ग्रन्थों (Honer) के समय से कहीं पूर्वका में लिखे गये थे। नाटक पर भी यूनानी प्रभाव की माना है परन्तु इस विषय में भी पूरी शक प्रतीत होता है नाटक भारत में अति प्राचीनकाल से लिखे जाते रहे हैं यह कला पहले से ही यहाँ विद्यमान रही है दोनों देशों के नाटकों में जो सम्पत्ता है वह देती है वह केवल आकस्मिक तथा बाहरी है और इतनी कम है कि दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं और एक दूसरे का आशीर्वाद नहीं माँगते रहते।

इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्लेटार्क तथा प्लिनि ने सत्य क्रिस्टम के कथन कि यूनानी काव्य ने भारी प्रभाव डालकर रामायण तथा महाभारत का निर्माण सम्भव किया था ऐसी धारणा विफल हो आधार रहित है। यह ठीक है कि यूनान के साहित्य पर भारतीय साहित्य का गहरा प्रभाव है। हमारे 'पञ्चतन्त्र' से उन्होंने पशुओं की अनेकों कहानियाँ लीं।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से प्रगट हो जानी है कि यूनानी सभ्यता का कोई भी प्रभावशाली असर भारतीय सभ्यता पर नहीं पड़ा यूनानी लोग अपने अस्तित्व को बनाये रखने में ही लगे रहते थे उनको अपनी संस्कृति का विस्तार तथा प्रसार करने का अवसर ही न मिला सका इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति स्वयं इतनी विकसित थी कि वह सुगमता से किसी भी अन्य संस्कृति का ग्रहण न कर सकती थी इसी कारण से यूनानी सभ्यता ने ही भारतीय सभ्यता से अनेकों बातें ग्रहण की यूनानी सभ्यता का भारत की सभ्यता पर प्रभाव इस कथन से पूर्ण से प्रगट हो जाता है कि "यदि यूनानियों का अस्तित्व ही न रहा होता तो भी भारतीय सभ्यता बुद्ध की मूर्ति को धोए ही रही होती जैसी आज है उसमें कोई अन्तर न हुआ होता।"

इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि यूनानी सभ्यता का कोई भी प्रभाव स्थायी रूप से भारतीय सभ्यता पर नहीं पड़ा अपितु इसके विपरीत भारतीय सभ्यता ने ही यूनानी सभ्यता को प्रभावित किया।

रोम

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रोम का साम्राज्य स्थापित हो जाने के कारण भारत के परिषदी व्यापार में वृद्धि हुई रोम में भारतीय मलमल एवं मोती इत्यादि बहुत जाने लगे। रोमन साम्राज्य से लगभग ५ लाख पौंड भारत को लगे थे जिस पर पलाइनी (Pliny) ने कुछ प्रगट किया था। कुदाकों के काल में तो रोम साम्राज्य की सीमा ही कुदाण साम्राज्य से केवल १०० मील दूर थी। इस व्यापार और भी अधिक बढ़ गया था इसकी पुष्टि मद्रास में प्राप्त रोमन सिक्कों से होती है।

इस प्रकार दोनों देशों का सम्पर्क व्यापार द्वारा अधिक रहा और रोम विद्वानों ने भारत के विषय में अनेकों ग्रंथ लिखे वृद्धों ने दोनों देशों के सम्पर्क पर एक ग्रंथ लिखा पलाइनी ने 'प्राकृतिक इतिहास' में भारत की प्रशंसा की उसमें भारत के वस्तुओं जड़ी बूटियों तथा पौधों के नामों का उल्लेख किया प्रोमी (Ptolemy) ने भी भारत का सुन्दर वर्णन किया है इसके अन्तर्गत डायोडोरस (Diocassius), कैलिस्ट्रटस (Callistratus) इत्यादि के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

इतिहासिक सन्दर्भ द्वारा राजनैतिक सम्पर्क भी हुआ अगस्तस (Augustus) के दशक में भारत के कई राज्यों के राजदूत पहुँचे थे। ईसा पूर्व के अनेक सम्राटों के दरबारों में भी भारतीय राजदूत पहुँचे रहे थे।

इस प्रकार के सम्पर्क का यह परिणाम हुआ कि रोम निवासी भारत जाने रहे और भारत निवासी रोम साम्राज्य में गये बहुत से रोमन के लोगों

पैसी भारत में अपना एक उपनिवेश भी बना लिया था भारतीय भी अनेकों की धर्मों में सिकन्दरिया में जाते रहते थे वह नगर उस समय पूरब तथा पश्चिमोत्तर संगम बना हुआ था इसका प्रमाण कि भारत निवासी मित्र तक जाते थे उस का लेख से प्राप्त होता है जो देदेसिया (Dedesiya) के मन्दिर में आज भी स्थित है भारत के कुछ वास्तव्य भी सिकन्दरिया गये थे इसका भी प्रमाण मिला इससे पता चलता है कि भारत के लोगों ने जलयात्रा तथा जलमार्ग द्वारा अपार में अधिक उन्नति कर ली थी।

परन्तु रोमन साम्राज्य के पतन के साथ साथ भारतीय सम्पर्क भी क्षीण हो गया और उसके अन्त होने पर भारत के सम्पर्क का भी अन्त हो गया ऐसा है कि इस दीर्घकालीन सम्पर्क ने सम्यता के क्षेत्र में क्या प्रभाव डाले ?

भारतीय धर्म तथा दर्शन ने पश्चिम को प्रभावित किया नीचे प्लेटोनिज्म (Neo-Platonism) में भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है न धर्म के मानने वाले मनन द्वारा आत्मा की शुद्धि कर ब्रह्म में विलीन होने का श्रम करते हैं माल निपेय वैराग्य इत्यादि सिद्धांत भी भारतीय दर्शन से लिये गये गीत होते हैं इस धर्म का प्रसिद्ध अनुयायी प्लोटिनस (Plotinus) स्वयं दर्शन के अध्ययन के लिये पूरब में आया था इसी प्रकार प्रसिद्ध खेत्तक नास्टिक (Gnostic) भी पूरब की ओर आया था। आगे चलकर जब इसाई धर्म का प्रसार आ तो सिकन्दरिया तथा सीरिया में रहने वाले हिन्दू तथा बौद्धों ने भी इस धर्म पर अपने प्रभाव डाले ईसा से पूर्व द्वितीय शताब्दी में दमस्का नदी की पारी भाग में बान नामक बौद्ध के समीप भारतीयों का एक उपनिवेश था जहाँ वहाँ ही मन्दिरों का निर्माण कराया था सन् ३०४ ई० में सेन्ट ग्रेगरी (St. Gregory) ने इन मन्दिरों पर आक्रमण किया और दो १२ तथा १२ फीट की प्रतिमाएँ चूर चूर कर डालीं इस मूर्ति लवटन का उल्लेख बड़े ही रोचक रूप से सारियन खेत्तक जेनाब (Zenob) ने किया है इतने पर भी इसाई लोग इन भागों से हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों को समूझ नष्ट न कर पाये और अवरध ही इसाई धर्म पर भारतीय धर्मों पर अपनी छाप डाली, जब यह बात स्पष्ट हो गई इसाई धर्म की अनेकों विचार धाराएँ हिन्दू धर्म के प्रभाव के कारण उत्पन्न हैं इस बात को यूरोपीय विद्वान भी मानते हैं स्मारक पूजा, स्वर्गलोक की कल्पना तथा वैराग्य की प्रवृत्ति इत्यादि हिन्दू धर्म के प्रभाव के परिणाम हैं सिकन्दरिया प्रसिद्ध 'पॉल' (Paul) तथा उनके शिष्य (Anthony) भारतीय सिद्धांत जो तपस्या वैराग्य से सम्बन्धित थे उनसे विशेष प्रकार से प्रभावित हुये थे। बुद्ध धर्म ने भी इसाई धर्म पर अपनी छाप अवरध डाली थी प्रथम तो बौद्ध धर्म तथा इसाई धर्म की आन्तरिक सम्प्रदाय आरम्भ अनक है इसके अतिरिक्त पादरियों का विश्वास

मन्त्र एक साथ भजन गान करना पादरिषों का जीवन जो सांसारिक धर्म पृथक रहते थे। व्रत उपवास सन्तो की पूजा इत्यादि प्रथाएँ बुद्ध धर्म के प्रवाही फल थे अनेकों ईसाई बुद्ध जी को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना को ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक काल में ईसाई प्रचारक भारत में बने और वहाँ पर धर्म प्रचार किया ऐसे प्रचारकों ने यहाँ अनेकों समुदाय भी बनाये इन कार्यों का उल्लेख २ वीं सदी में लिखी गई 'नेशनस थाफ इण्डिया' (Nation of India) और ६ वीं सदी में लिखी गई 'क्रिश्चियन टोपोग्राफी' (Christian topography) नामक पुस्तकों में किया गया है इस प्रकार यह निश्चय कहा जा सकता है कि भारतीय धर्मों ने ईसाई धर्म पर गहरा प्रभाव पड़ा।

ज्योतिष क्षेत्र में भारत बहुत कुछ पश्चिम से सरिबा 'रामक' सिद्धांत से ही यहाँ आया मुद्रा निर्माण तथा कला पर भी पश्चिमी देशों का प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में भारत से पश्चिम की ज्ञान का प्रभाव रहा।

इस प्रकार अब स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत का संप्रदायिक प्रागैतिहासिक काल से लेकर ईसा की छठी शताब्दी तक कम या अधिक रूप से पश्चिमी देशों से बना रहा व्यापारिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा परन्तु पारंपरिक सभ्यता ने जो प्रभाव भारतीय सभ्यता पर छोड़ा चौथी शताब्दी तक आते आते विमुक्त हो चुके थे परन्तु भारतीय सभ्यता अपरिचित आत्र भी पश्चिम में विद्यमान हैं भारतीय दर्शन ने पश्चिमी दर्शन स्थायी रूप से प्रभावित किया था।

गुप्त युग में भारतीय संस्कृति अपनी परम सीमा पर पहुँच गई उसका विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था यूनानी कला का जो प्रभाव गान्धार में दिखाई देता था वह मध्य ही चुका था और अब कला ने विशुद्ध रूप बना कर लिया था यह सभ्यता पारंपरिक सभ्यता से बड़ी आगे थी फिर शताब्दी तक भारत के शान्तिपूर्ण वातावरण ने वही की सभ्यता को विकसित होने के अवसर प्रदान दिये और इस कारण बिना किसी बाधा के अद्वितीय गति से भारतीय सभ्यता का प्रकाश आगे की ओर होता रहा परन्तु पश्चिम में अधिक संस्कृतिक कारण संस्कृति के विकास में बाधाएँ आती रहीं और सामान्य रूप से हम विश्व में न था मकी कि भारतीय सभ्यता को स्थायी रूप से प्रभावित कर सके इसलिए यह मानना ही पड़ता है कि पारंपरिक से प्रभावित होने की अपेक्षा भारतीय सभ्यता ने पारंपरिक सभ्यता को ही अधिक प्रभावित दिया है वह प्रभाव आत्र भी पश्चिम दर्शन में विद्यमान है।

Q.—Pointing out the importance of Indian civilisation give a lical account of the causes and means of its spread in foreign intrics.

प्रश्न—भारतीय संस्कृति का महत्व बताते हुये विदेशों में इसके प्रसार कारणों तथा साधनों का विवेचनात्मक उल्लेख करो ।

उत्तर—भारतीय संस्कृति उन महान तथा प्राचीन संस्कृतियों में से है जिन द्वारा मानव बना और अपने बर्बरता को छोड़ सम्य जीवन में प्रविष्ट हुआ । सभ्यता का किम प्रकार उदय हुआ वह कहना तो बड़ा दुष्कर है परन्तु इतना शय कहा जा सकता है कि यह सभ्यता आर्य तथा द्राविड सभ्यताओं का मिश्रण जिसमें प्रधान रूप से आर्य सभ्यता की छाप है । इसके परचात भारतीय ऋषि ने अपने विचारों का अन्वेषण तथा निगमन करते रहे और यह संस्कृति विकसित ती रही । शताब्दियों तक यह कम चखता रहा और इस दीर्घ काल में यह ऋति एशिया के अधिकतर प्रदेशों के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करती रही । स १०० वर्ष पूर्व तथा १००० वर्ष परचात का वह दीर्घ काल है जिसमें रतीय संस्कृति अपना प्रकाश एशिया के अन्धकारमय प्रदेशों में फैला रही थी । गों की बर्बरता दूर की । उनकी सभ्य बना विरव कल्याण में संलग्न थी । यह प्यता आग तथा तलवार लेकर अन्य प्रदेशों में नहीं गई अपितु शान्ति तथा रभावना का प्रचार ही इसका उद्देश्य रहा । विनाशकारी प्रवृत्तियाँ इससे दूर की लुपें रहीं, सभ्यता का प्रचार तथा विरव कल्याण ही इसका एक मात्र उद्देश्य रहा । यही इस सभ्यता का महत्व, गौरव तथा आदर्श है । विरव कल्याण ही इस ऋति की विजयलता है । जिस प्रदेश में भी यह संस्कृति पहुँची वहाँ के निवासियों १ शोषण ॥ कर उनकी अपना विकास करने में सहायता पहुँचाई । फाँका, प्रह्ला, पाम, हिन्द चीन, मकावा, जावा, सुमात्रा इत्यादि प्रदेशों में यह सभ्यता फैली । नेन, जापान, कोरिया में भारतीय अपने आध्यात्मिक विचार लेकर गये । पारचात्य सार से भारत का गहन सम्बन्ध रहा । हमारी सभ्यता का निरन्तर आदान प्रदान णा रहा । इन भिन्न भिन्न देशों में पहुँच कर इस सभ्यता ने इन जातियों ॥ क प्रकार की मधीन शक्ति का आगमन किया जिसके द्वारा वहाँ भौतिक उन्नति ही रहीं हुई अपितु उनके आध्यात्मिक जीवन में भी भारी विकास हुआ और फिर न जातियों ने अपनी स्वयं की प्रगति द्वारा विरव सभ्यता की गंगा में अपनी नेत्री देन मिलाई ।

बुद्ध धर्म के विचारकों ने चीन, कोरिया, जापान इत्यादि प्रदेशों में पहुँच र वहाँ के आध्यात्मिक जीवन में क्रान्ति उत्पन्न की । जिसका सुखद फल यह हुआ कि उन देशों ने कला, साहित्य तथा धर्म में विजयल प्रगति कर ली ।

हिन्दू धर्म ने भी इस मार्ग के वह मासिक विज्ञान उद्गम होने और
में फैलाये जिसके लिये विश्व का प्रत्येक धर्म मात्र भी पूर्ण रूप से आनन्द
भारतीय धर्म मुनि कभी कभी विदेशों में जाने और अपने धर्मियों का नि-
कर अपने ज्ञान द्वारा वहाँ के वर्चस्व लोगों को सम्यक् बनाने का कार्य करने
की विवक्ष्य तथा सम्यक् धर्म इसी प्रकार के उद्गारण है।

अब देखना यह है कि वह चीन से कारण से जिसने भारतीय सम्यक्
विदेशों में प्रसार करने के मुख्यतः प्रधान करे और इन कारणों के साथ साथ ही
साधनों द्वारा यह सम्पत्ति बाहर गई।

अब तक देखने में यह आया है कि सम्पत्ति विज्ञान तथा व्यापार के।
साथ ही प्रसारित होगी है। इसी प्रकार के अनेकों कारण भारतीयता के प्रसार
सहायक हुए। इस समय भारतीय यह जानते थे कि पूर्वी द्वीप समूह अनेकों
रान हैं। इन और के देशों में संज्ञा भी गुरु अधिष्ठा से मिश्रता है। इससे
भारतीय मासिक तथा व्यापारी समुदायों में गुरु जाने जाते थे। इनमें घर बैठे
की ही आदत न थी। जैसा कि अब तक विद्वानों का मन था और जिसका लग
वर्तमान की अनेकों लोगों तथा अन्वेषकों द्वारा हुआ है। अनेकों अन्वेषकों से
सिद्ध होता है कि प्राचीन भारतीय लोग पर्थन मासिकों तथा सम्यक् जंगलों की
समुद्रिक बाधाओं को पार करते थे और अपने व्यापार की वृद्धि करते तथा उपनिवेश
स्थापित करते थे। वह दूर विरचामी और विद्वर लोग थे। इन लोगों द्वारा ही
भारतीय संस्कृति प्रदेशों में गई। मसालों तथा सोने के भारियों को इन को
बढ़ने की उत्साहित किया। यहाँ की असम्यक् जातियाँ इन भारतीय व्यापारियों के
संस्पर्श में आईं और इनकी संस्कृति से प्रभावित हुईं।

इनके साथ साथ भारत इस समय के सम्यक् संसार के बीच में स्थित होने
के कारण भिन्न भिन्न देशों में फैली हुई सभ्यताओं के सम्पर्क में भी बराबर आता
रहता था।

आवा, सुमात्रा, बांकी, बोर्नियो, स्वाम, हिन्दू चीन, मलाया इन सब
ही भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आये और सम्यक् हुये।

व्यापारियों के साथ साथ हिन्दू धर्म उपदेशक तथा बुद्ध धर्म के प्रचार
धार्मिक उत्साह लेकर इन बाहरी विदेशों में धर्म प्रचार के लिये जाते थे। इनकी
महत्वाकांक्षा पूर्णतया धर्म प्रचारक तथा लोक कल्याण ही होती थी। यह लोग
भारतीय विचारों तथा संस्कृति से सुसज्जित होने के अतिरिक्त और कोई शक्ति
अपने पास न रखते थे। वे राजनैतिक सत्ता से वंचित रहने के बावजूद भी लोक
बाधाओं का मुकाबला करते और वर्चस्व जातियों में धर्म उपदेश देते थे। इस प्रकार
इन निःस्वार्थ प्रचारकों के प्रयत्नों से भारतीय सम्यक् सम्यक् पृथिव्या, चीन, कोरिया,

जापान देशों में पहुंची। छठी शताब्दी ई० पू० बुद्ध धर्म मध्य एशिया गया। वहां ने चीन, कोरिया तथा जापान तक फैला। इस धर्म के साथ साथ भारत का साहित्य तथा अन्य विचार धाराओं भी इन देशों में प्रसारित हुईं। बारहवीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते बुद्ध धर्म इन देशों में एक प्रबल शक्ति के रूप में विकसित हुआ। ११० ई० में पद्म सम्भव ने तिब्बत में पहुँच कर बुद्ध धर्म की नींव डाली थी। इसी प्रकार अनेकों विद्यार्थी विदेशों से भारत में आकर ज्ञानोपार्जन करते और भारतीय संस्कृति के रंग में रंग कर अपने देशों को लौटते थे। वहां पर वह अपने विचारों द्वारा भारतीयता का प्रचार तथा प्रसार करते थे। अनेकों भारतीय ग्रन्थों का इन देशों की भाषाओं में अनुवाद होना था। जैसे बुद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बती भाषा में हुये उनमें 'तांजूर' तथा 'कांजूर' प्राज भी विद्यमान हैं।

सन् १०२८ में बंगाल से आचार्य दीपाकर तिब्बत धर्म प्रचार के लिये गये थे। सम्राट चोकी ने अनेकों प्रचारक लंका, प्रह्ला, चीन इत्यादि देशों में भेजे। उसकी लड़की संपमित्रा तथा लड़का महेन्द्र स्वयं संका गये और वहां के राजा को बुद्ध धर्म प्रहण करावा था। चीन में बुद्ध धर्म के प्रचारक कश्यप मार्तण्ड तथा धर्मरत्न उल्लेखनीय हैं। वहां से काहियान तथा ह्वानसांग प्रसिद्ध यात्री भारत में बुद्ध की पवित्र भूमि के दर्शन करने अनेकों ग्रन्थों की खोज करने के लिये गये थे और वहां पर वपों रहकर भारत के रीति रिवाजों, आचार, विचारों का अध्ययन किया था और भारतीय विचार लेकर चीन लौटे थे। भारत से अनेकों विद्वान् बुद्ध ग्रन्थों का अनुवाद करने चीन गये थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के प्रसार में उप-देशकों, प्रचारकों, ऋषि मुनियों इत्यादि का बड़ा भारी हाथ रहा था।

भारतीय संस्कृति के प्रचार में उन साहसी तथा दृढ़ भारतवासियों ने बड़ा भारी योग दिया जिन्होंने विदेशी भूमियों पर जाकर स्थायी रूप से अपने उपनिषेध बसाये इन उपनिषेधों ने भारतीय सभ्यता के प्रसार के केन्द्रों का महान कार्य किया इनके सम्पर्क में आने वाले निवासियों ने इन भारतीयों की सभ्यता को अपना लिया। इन संस्थापकों के अतिरिक्त अनेक पत्री राजकुमार अपने माय्य की शीघ्र करने तथा राज्य स्थापित करने के हेतु इन विदेशों में जाते थे। इस प्रकार स्थापित किये गये अनेकों राज्य शताब्दियों तक अल्प देशों में स्थापित रहे।

वर्तमान सोतान के आस पास सहजों भारतीय जाकर बस गये थे वर्तमान गोबी रेगिस्तान उस समय समृद्धशाली भारतीय उपनिषेधों का केन्द्र बना हुआ था। काहियान के मतानुसार ई० शताब्दी प्रथम में इस अरुभूमि में भारतीयों की बड़ी संख्या वहां रहती थी। सर औरिख इस्टेन (Sir Aurel stein) ने जो पुरातन सम्बन्धी अन्वेषण किये उनके अनुसार कई प्राचीन नगरों के भग्नावशेष

प्राप्त हुए हैं। जिनमें २००० वर्ष पूर्व भारतवासी बसते थे। इन स्थानों पर ही हिन्दु देवताओं, बुद्धजी इत्यादि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तीसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी तक का वेन्दुयन युग था। वहां पर प्राकृत राजभाषा थी। प्रदेश पूर्ण रूप से भारतीयता से ओत प्रोत थे। इन वस्तियों के कई राजा धर्मावलम्बी थे। जिनके नाम भी भारतीय जैसे हरिपुष्प तथा सुवर्ण पुष्प हैं। हानसांग ने भी भारत आते हुए तथा यहां से लौटते समय इन प्रदेशों को बुद्धावलम्बी भारतीयों को देखा था।

फिलिपाइन द्वीप में भी दक्षिणी भारत वाद्यों ने घरनी वस्तियां स्थापित की थीं। उन्होंने वहां की शिल्पकला, मुद्राकला, साहित्य तथा अन्य विचारों को प्रभावित किया था। आज भी वहां की लिपि दक्षिण की लिपियों की सम्यक्ता रखती है। उसके घागे भी भारतीय उपनिवेश स्थित थे।

दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में जो उस समय स्वयं भूमि कहलाती थी भारत राजकुमारों, व्यापारियों तथा अन्य पिंडर लोगों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। हिन्दु चीन में कम्बोडिया या कुम्बज तथा चम्पाम में शताब्दियों का राज्य बना कर रहे थे। प्रधान रूप से ब्राह्मण धर्म ही इन राज्यों में फैला हुआ था। आदि निवासियों के साथ भारतीयों के विवाहिक सम्बन्ध भी थे और घागे वंश इन सब की मिश्रित जाति बनी। इस सम्पर्क से भारतीय प्रथाएँ तथा परम्पराएँ भी वहाँ की और इनमें भी मिश्रण हुआ। पुरातत्व खननेवालों ने इस बात की स्पष्टता कर दिया है कि इन द्वीपों की स्थित जातियाँ जंगली थीं और भारतीयों द्वारा ही इन प्रदेशों में सभ्यता का प्रचार हुआ था। स्वाम का दक्षिणी प्रदेश सदियों से कुम्बज राज्य के हिन्दु राजाओं के अधीन बना रहा था और धीरे धीरे समस्त राज्य भारतीय हो गया था तथा घागे वंश कर प्रथम या दूसरी शताब्दी में केम्बोज स्वाम में द्वारावर्णी नाम का प्रभावशाली हिन्दु राज्य स्थापित हुआ था। आज भी स्वाम के नगरों, लोगों के नाम भारतीय प्रभाव प्रगट करते हैं। आज भी वहाँ घागे प्रथाएँ, रुढ़ियाँ, त्यौहार इस बात के लक्षण प्रमाण हैं कि वहाँ भारतीय पूर्ण रूप से प्रसारित हो चुकी थी।

हिन्दु चीन में हिन्दुओं ने दो प्रतिभाशाली राज्य चम्पा तथा तुंग की नींव रखी। चम्पा का राज्य १२० से १४०१ तक समुद्रशाही रहा। इसकी राजधानी चमरावर्णी थी। यह स्वाम चीन तथा भारत के बीच सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों के लिये बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ के कई सम्राट हिन्दु संस्कृति के विद्वान् भी हुए थे। इन उपनिवेशों में ब्राह्मण धर्म तथा ब्राह्मण संस्कृति ही प्रधान रूप में फैली। दूसरा चीननिवेशित राज्य तुंग

का था। आठवीं शताब्दी तक चाते ज.वे इस राज्य की उन्नति अपनी परम सीमा पर पहुँच गई थी। वहाँ के राजा के राजदूत भारत तथा चीन गये थे। वहाँ के एक सम्राट यशोवर्मा ने भारतीय आक्रमों तथा तपोवन के प्रकार के आश्रम स्थापित किये थे। आठवीं सदी में यह राज्य बंगाल की खाड़ी से चीन सागर तक विस्तृत था। फिर इसका हास हो गया और १६ वीं सदी में यह राज्य फ्रांस के आधिपत्य में चला गया। वहाँ पर संस्कृत के अनेकों अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

मल्लाप्रा द्वीप समूह में दो हिन्दु वंशों ने अपने राज्य स्थापित कर लिये थे। प्रथम राज्य आठवीं सदी में शैलेन्द्र राजकुल द्वारा स्थापित किया गया था। वह लोग सम्भवतः बर्मा से इन द्वीपों में आये थे जहाँ इन्होंने अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली थी। इन्होंने सुमात्रा में भी विजय नाम का नगर बसाया था। आगे चल कर चोक्षों ने इन पर आक्रमण कर इन पर विजय प्राप्त की। परन्तु एक सदी तक संघर्ष चलने के पश्चात् यह वंश फिर विजयी हुआ परन्तु १२ वीं सदी में एक जाति स्थित हिन्दु राज्य ने इस वंश का अन्त कर दिया। शैलेन्द्र बुद्ध धर्म के अनुयायी थे।

जावा में भी एक हिन्दु राज्य स्थापित था। इस राज्य के संस्थापक भी कलिङ्ग से आते हुए प्रतीत होते हैं दूसरी शताब्दी में यह राज्य स्थापित हो चुका था। चोमी पात्री कादियान चीन वापिस जाते समय आठ महा जावा में डहरा था। उसने बताया है कि उस समय जावा में बुद्ध धर्म का बड़ा प्रचार हो गया था। दूरी शताब्दी तक हिन्दू सम्प्रदाय वहाँ पूर्ण रूप से फैल चुकी थी। इसका प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए चार संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। वहाँ की भाषा, साहित्य, कला, कानून तथा पर भारतीयता की छाव शिरोधार्य होती है।

मासी द्वीप में भी एक हिन्दू उपनिवेशिक राज्य स्थापित हो गया था। दूरी शताब्दी में एक क्षत्रि राजा था। दसवीं सदी में भी हिन्दू राजा राज्य कर रहे थे। आज भी हिन्दू धर्म वहाँ पर अच्छी प्रकार फैला हुआ है।

पोर्नियो में ईसा की प्रथम सदी में हिन्दू उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। वहाँ पर शताब्दियों हिन्दू राजा राज्य करते रहे। आज भी वहाँ की समस्त संस्कृति पर भारतीय संस्कृति की छाप लगी हुई है।

इस प्रकार पुरातत्व अन्वेषणों द्वारा जो मन्दिर, बिहार, शिला लेख, नगरों के अवशेष, प्राचीन ग्रन्थ, मूर्तियाँ तथा वात्राओं के वर्णन, मुद्रायें तथा जो अन्य वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं उनसे यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गई है कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति ने पूर्ण रूप से अन्य प्रदेशों में विजय प्राप्त की थी। इसके अनुसृत प्रसार में अनेकों कारणों ने सहायता दिया था। अनेकों साधनों के उपलब्ध होने से इस प्रसार में सहायता मिली थी। जन साधारण,

धर्म प्रचारक, अथि मुनि, व्यापारी लोग, राजकुमार तथा अपने भाग्य की सं करने वाले, भारतीय साम्राज्यों द्वारा भेजे गये राजदूत, विदेशों से आये विद्यार्थी गण, इन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने भारतीय संस्कृति के महान प्रसार में योग दिया था। यह हम महान प्रसार के सफल साधन सिद्ध हुए थे इन्हीं के द्वारा भारतीय संस्कृति विदेशों में अपना गौरव बढ़ाने में सफल हुई थी।

इस प्रकार भारतीय सभ्यता के विदेशी प्रसार में अनेकों कारणों का साधनों ने योग प्रदान किया था। यह प्रसार शक्ति पूर्ण ढंगों से गिरर कल्याणहित के लिये ही था। इस प्रसार ने अंगलौपन को दूर किया और सभ्यताओं का विकास किया। यही इसका महत्व रहा है।

Q. How did the Indian civilization spread in those countries which stand in the north and north east of India? Complete your answer with examples.

प्रश्न—भारतीय संस्कृति, उन प्रदेशों में जो भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में स्थित हैं किस प्रकार फैली? उदाहरणों सहित अपने उत्तर की पूर्ति करो।

उत्तर—भारतीय संस्कृति ने धीरे धीरे विकसित होकर शक्ति स्रव्य कर ली थी जिसका प्रयोग उस समय हुआ जब इसका प्रसार विदेशों में हुआ। एशिया के अधिकांश देशों को सभ्यता प्रदान करने का श्रेय भारत को ही है। इस देश द्वारा मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, फिलीपाइन, अफगानिस्तान, नेपाळ, तिब्बत इत्यादि में संस्कृति का प्रकाश पहुँचाया गया। इस प्रकाश को प्राप्त कर इन देशों ने अपनी भावना का विकास किया और संसार की सभ्यता को अपनी असीम देन प्रदान की। यह देश भारतीय सभ्यता के कितने अच्छे हैं अब इसमें को संदेह शेष नहीं रह गया है।

मध्य एशिया :—मध्य एशिया एक ऐसा विविध स्थान रहा है कि भिन्न भिन्न जातियों ने इसकी अपना निवास स्थान बनाया और अपनी अपनी संस्कृतियों के अवशेष छोड़े। ऐसा अनुमान है कि आर्य तथा द्राविड जातियों भी किसी न किसी समय मध्य एशिया में रहती होंगी। हमलिये भारत में आने के परकार भी इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मध्य एशिया से सम्बन्ध बना रहा होगा परन्तु ईसा से एक या दो सदी पूर्व भारत का प्राचीन सम्बन्ध तबीन व्यापार तथा उपनिवेश स्थापित करने की आलसता से और भी अधिक तथा स्पष्ट हो गये थे।

पाली तथा संस्कृत भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनका ही नहीं, बल्कि अनेकों विद्वान् इनजिये चीन बुलाये गये कि संस्कृत ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद करें। बाद में उनमें से अनेकों चीन में ही बस गये। उन्होंने भारतीय विचार, आधार विचार उस देश में फैलाये। वहाँ की कला पर गायत्रि गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रगट होता है। बंगाली कलाकार नन्द बोस के मतानुसार 'कि-फोंग' के पगोडा पर चैकित मूर्तियाँ बंगाली हैं। प्रकार संगीत, विज्ञान, गणित, व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति चीनी संस्कृति को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन से आ सम्बन्ध बहुत प्राचीन तथा गहन रहे हैं।

कोरिया तथा जापान—ईसा की चौथी शताब्दी में बुद्ध धर्म भी कोरिया में फैला और छठी सदी में समुद्र मार्ग पर जापान भी पहुँचा। इस पर जापान की साम्राज्यिक उन्नति में विशेष भाग लिया और भारतीय सम्प्रदाय जापान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव डाले। मंगोल सम्राटों ने बुद्ध स्वीकार कर इसका प्रसार सायबेरिया तक किया।

फिलिपाइन :—इससे आगे पता चलता है कि इस द्वीप समूह में हिन्दू ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे और वहाँ के आदि निवासियों ने हिन्दू अपना लिया था। गणेश की एक मूर्ति का वहाँ से प्राप्त होना इस बात का ही सजीव उदाहरण है। वहाँ की भाषा लिपि भारतीय लिपि से सम्प्रदाय है। पूजा पाठ तथा नामकरण इत्यादि की रीतियाँ भी भारतीय रीतियों से प्रभावित हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार यह बात साफ है कि यह द्वीप समूह भी भारतीय सम्प्रदाय से पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुके थे। इनके आस पास अन्य द्वीपों में भी भारतीय प्रभाव पड़े।

अफगानिस्तान :—अलब्रूनी (Albruni) ने लिखा है कि इस्लाम धर्म के पूर्व इस देश में बुद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था। जब फाहियान का हानसांग इस देश से होकर भारत आये थे तो इस देश में बुद्ध धर्म का ही प्रभाव था। काबुल घाटी के आस पास हिन्दू धर्म फैला हुआ था। प्राचीन समय में अफगानिस्तान भारत का ही भाग रहता था। अशोक तथा कुषाण सम्राटों के समय में यह देश साम्राज्य का एक भाग था। वर्तमान अन्वेषकों द्वारा वहाँ भी अनेक स्तूप, विहार, मूर्तियाँ इत्यादि प्राप्त किये गये हैं। संस्कृत किसी समय अफगानिस्तान की महत्वपूर्ण भाषा थी। अब भी वहाँ संस्कृत भाषा का बड़ा आदर है।

तिब्बत :—तिब्बत के राजा गम्पो ने अपनी पत्नियों के प्रभाव में बौद्ध धर्म स्वीकार कर इसी को राजधर्म घोषित कर दिया उसकी यह पत्नियाँ

चीन तथा नेपाल की राजकुमारियाँ थीं। राजधर्म का स्थान प्राप्त कर यह धर्म बड़ी गति से फैल गया इसके साथ साथ भारतीय सम्यता का भी अधिकाधिक प्रभाव फैलता रहा सातवीं सदी में यहाँ के कई विद्वान तिब्बत गये जिन्होंने वहाँ बुद्ध धर्म के अनेकों ग्रन्थों का अनुवाद किया तथा विहार बनवाने में योग प्राप्त किया सन् ७२७ में भारमीर के आचार्य 'पद्म सम्भव' ने तिब्बत जाकर धर्म प्रचार किया था दूसरा उल्लेखनीय नाम आचार्य शांति रचित का है जो नालन्दा विश्व विद्यालय के आचार्य थे और तिब्बत आगमन्त्रित किये गये थे तत्पश्चात् अनेकों बुद्ध विद्यार्थी नालन्दा में शिक्षा ग्रहण करने आये और वहाँ से भारतवर्ष रीति रिवाजों तथा आचार विचारों और प्रथाओं को अपने साथ लेकर गये इनके अतिरिक्त यहाँ के अनेकों भिक्षु तिब्बत पहुँचे और धर्म के साथ साथ वहाँ की सम्यता का भी प्रचार किया बुद्ध धर्म के अनेकों ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बत भाषा में किया गया। कहते हैं कि बंगाल के पाल वंशों ने तिब्बत में धर्म प्रचार के लिये सहायता दी थी और उनका सम्पर्क तिब्बत के राजाओं से था धर्म के अतिरिक्त भाषा, लिपि, कला, साहित्य इत्यादि सभी क्षेत्र भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से प्रभावित हुये थे।

नेपाल:—ऐसा प्रतीत होता है कि सम्राट अशोक ने नेपाल अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था और यह स्वयं भी नेपाल में गया था जहाँ पर उसने स्तूप तथा विहार निर्मित कराये थे सम्भवतः अशोक के आगमन पर ही बुद्ध धर्म नेपाल में आया। नेपाल सम्राट समुद्रगुप्त को भी कर देता था। सातवां शताब्दी में नेपाल लक्ष्मी वंश के अधिकार में था। आगे चलकर जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किये तो अनेकों राजपूत और ब्राह्मण नेपाल भाग गये। इन्हीं राजपूतों की एक शाखा ने गोरखों के नाम से नेपाल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसी वंश के साथ साथ वहाँ पर हिन्दू धर्म शक्तिशाली होता गया और बुद्ध धर्म का हास शुरू हो गया। आज भी नेपाल में हिन्दू धर्म की ही प्रधानता है। वहाँ पर अनेकों मन्दिर तथा स्तूप और तीर्थ स्थान हैं। वहाँ के मन्दिरों में जिस कला का प्रयोग किया गया है वह भारतीय कला से सम्बन्ध रखती है वहाँ लक्ष्मी के मन्दिर भी बने हुये हैं जिनकी छत लांघे की है यहाँ के अनेकों रीति रिवाज भारतीयों जैसे हैं वहाँ की सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा के अन्वय दिखाई पड़ते हैं भारत के अतिरिक्त यहाँ की संस्कृति पर चीन और तिब्बत का भी काफी प्रभाव पड़ा है भारतीय कला भाषा साहित्य इत्यादि ने नेपाल में अपने अनेकों प्रभाव छोड़े थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृतिक हिमालय पर्वत की शृंखलाओं को पार करती हुई तिब्बत, मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में फैली इस प्रसार में मिक शिब साधनों ने योग दिया भारत ने इन प्रदेशों में बसने वाली अगम्य जातियों को सम्यता प्रदान की

तथा भारतीय धर्मों ने इन जातियों की आत्मा को ज्ञान का प्रकाश दिखाया और उनमें नवीन जीवन का सन्चार हुआ इन देशों में आज भी हिन्दू संस्कृति के प्रबल प्रभाव विद्यमान हैं ।

Q. How did the gradual spread of colonies and civiliza of India take place in south east Asia ?

प्रश्न—भारतीय सभ्यता तथा उपनियेयों का प्रसार दक्षिणी एशिया में किस प्रकार हुआ ?

उत्तर:—प्राचीनकाल के भारतीय निवासी उत्साही निर्भीक तथा स वागाधों में बड़े हुशार थे । उनको उत्साह तथा प्रगति करने का लालसा ने इस देश के भीतर ही सीमित न रहने दिया । उनका दृष्टिकोण बड़ा विराट था । उस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रदेश तथा द्वीप बर्बर तथा जन जातियों से बसे हुये थे । इनको भूमि उपजाऊ तथा पवित्र पदार्थों से भरी थी । समाजों का व्यापार पूर्ण रूप से इन द्वीपों द्वारा होता था । यह द्वीप सा घन के गूह समाने जाते थे इनके घन व्यापार तथा भूमि ने भारतीयों को आकर्षित किया और भारतीय नाविक तथा व्यापारी इन प्रदेशों की ओर यात्रा करने की ओर रौनः रौनः इनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । यह समय इसकी दुःखनायकी का था कुछ घर्म के ग्रंथों में भारतीयों की कष्टमय तथा भय पूर्ण यात्राओं के अनेक वर्णन पाये हैं 'जालक' तथा 'कथा सरिता सागर' में भारतीयों की 'दर्शन-भूमि' में अनेकों यात्राओं का उल्लेख है, अनेकों ग्रन्थों में हमें भी यह ही ज्ञात होता है परन्तु भाग्यशाली व्यापारी इन प्रदेशों से प्राप्त होकर लौटते थे अनेकों जमी राजकुमार जिनके राज्य विन जाते थे वह अपने अलग की जीव करने के लिये इन प्रदेशों में पहुँचने की ओर अपनी राज्य सत्ता स्थापित करते । इस प्रकार निर्भीक नाविक साहसी व्यापारी तथा और राजकुमार इन प्रदेशों का द्वीप समूह में पहुँचने की ओर अपने उपनिवेश तथा राजनैतिक सत्ता स्थापित की । इनके साथ साथ बड़ी अपनी सभ्यता का भी प्रसार किया इनमें भारतीय धर्म तथा कथों का प्रचार विचार प्रसारित थे तथा यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित हो गये थे । इनके यह करना इच्छित है कि भारतीय उपनिवेश इन प्रदेशों तथा द्वीपों में बन कर जांच में स्थापित हो चुके थे दूसरी ओर से पश्चिमी सदा तक मछली, कपड़ों, चमड़ा, मत्स्य, सुमात्रा बाजी तथा बोनियों में भारतीय औद्योगिकीकरण हो रहा था । इसी में भी पश्चिमी दक्षिणीय स्थापित लिये थे । अंश में भी प्रदर्श

। मैं अपने ही कार्य तथा सामिल जा जा कर दुँका में बस गये थे और भारतीय ।।। वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रसारित हो रही थी ।

लंका:—लंका द्वीप से भारत का सम्बन्ध ईसा पूर्व से ही पक्का था रहा । गार्मन में हिम प्रकार यह सम्बन्ध स्थापित हुये यह एक विशाल प्रसन्न प्रसन्न है । तु एक बात निश्चय रूप से कहो जा सकती है कि ईसा से पूर्व काळ में ही की भारतीयों ने वहाँ जाकर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे और इनके । साथ भारतीय सम्यता भी वहाँ फैलने लगी थी यामे चलकर यशोक के पुत्र । पुत्री ने वहाँ जाकर बुद्ध धर्म का प्रचार किया और उनके प्रभाव से लंका के । न के भी बुद्ध धर्म को अपना लिया था । इसके पश्चात् बुद्ध धर्म बड़ी ही तेज । प्रगति से फैला और साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रसार होता रहा । । पर अपने ही स्वरूपों का निमोह हुआ । बहानों पर धार्मिक उपदेश लिये गये । । पर बाकी भाषा तथा भाषी जिवि फैली, कला की वृद्धि हुई, भिन्न भिन्न । तियों की प्रतिद्वन्द्वता दूर कर बुद्ध धर्म ने सबको एक मूल में बाँधने का कार्य ।।। इस प्रकार भारतीय संस्कृति ने ही लंका को अपनी विशेष देन द्वारा ।।। बनाया ।

मद्रास:—ईसा से पूर्व काळ में ही भारत तथा मद्रास में स.बन्ध स्थापित । गये थे । कलिंग प्रदेश से अपने ही व्यापारी वहाँ जाते और व्यापार करते थे इनके । विभिन्न अपने ही उपदेशक भी वहाँ जाते रहे थे । यशोक के धर्म प्रचारक भी मद्रास । गये थे और बुद्ध धर्म का प्रचार किया था । सन् ४२० में आचार्य बुद्धघोष लंका । मद्रास पहुँचा और अपने दिनमान सम्प्रदाय की स्थापना की थी । विष्णु की । लंका उपलब्ध होने से ऐसा अनुमान लगता है कि इन प्रदेश में ब्राह्मण धर्म । भी प्रचार हुआ था । इस प्रकार मद्रास का भारत के साथ दीर्घ सम्बन्ध रहने के । रण वही की सम्यता की भारतीय सम्यता के गहरे प्रभाव में रहना पड़ा । मद्रास । अपने ही प्रकार के स्वरूप तथा अन्य समाहक प्राप्त होने से यह स्पष्ट हो गया है । । वहाँ की सम्यता भारतीय सम्यता से अपने ही प्रकार से प्रभावित हुई है ।

स्याम:—वर्तमान बार्मिन्ड के केन्द्रीय प्रदेश में एक हिन्दू राज्य स्थापित । किया गया था यह राज्य द्रामावनी के नाम से प्रख्यात हुआ । कालीमान्त में यह । यह समस्त प्रदेश भारतीय प्रभाव में आ गया । इसके समीप में कम्बोडिया । बुद्ध धर्म पहले ही फैल गया था । वहाँ से यह धर्म स्याम में प्रवेश कर गया । । प्रचार धर्म के साथ साथ संस्कृति का प्रवेश भी हुआ । भारतीय कला ने अपने । रूप प्रभाव डाले । वहाँ से गुप्तकालीन कला, अमरावती, खेड़ी तथा पल्लव लिपि । अधिक बुद्ध सिद्धान्त प्राप्त हुये हैं जिनसे भारतीय संस्कृति का स्पष्ट प्रमाण मिल । ।। है । हिन्दू रीति रिवाज प्रथाएँ आज भी स्याम में दिखाई पड़ती हैं । वहाँ ।

के राजाओं के नाम धात्र भी भारतीय समार को प्रदर्शित करते हैं। मौर्यों तक भारतीय भाव स्वाम में बना रहा था।

हिन्दू चीनः—इस प्रदेश में ईसा से पूर्व ही भारतीय धर्मकों र मेकन चले गये थे। इन्होंने हिन्दुओं ने अथर्व धाने पर ही शक्तिशाली हिन्दू स्थापित कर लिये थे। अथर्व तथा कर्मकाण्ड दोनों मन्त्रियों तक चले गये।

चम्पा राज्यः—यह राज्य कम्बोडिया में पूर्व में स्थित था। इसमें तथा कोचीन के प्रदेश सम्मिलित थे। इसकी राजधानी चम्पारानी थी। यह चीन तथा भारत के मध्य में एक कड़ी काम करना था। इसी कारण से यह दोनों देशों की सम्पत्ता से प्रभावित हुआ था। इस राज्य के कई राजा कई ही विधे। जिन्होंने अनेकों मन्दिरों का निर्माण कराया था एक राजा ने तो राम चन्द्र भारत की यात्रा भी की थी। इन्द्र वर्मा मृतीय पर दूरान, बुद्ध दर्शन, धर्म व्याकरण इत्यादि का प्रकाशक परिचय मिला गया है इनमें अनेक राजा बने हैं। हुये जिन्होंने मंगाला के भीषण आक्रमणों की शताब्दियों की परम्परा तक आते आते मंगोलियों ने इस राज्य को नष्ट कर दिया।

इस राज्य में अनेकों सुन्दर तथा वैभवशाली नगर थे। जिनमें अनेकों तथा हिन्दू मन्दिरों का निर्माण किया गया था। जिनमें भारतीय कला का प्रयोग किया गया था यह लोग हिन्दू देवी देवताओं की उपासना करते थे। इसमें प्रधान था। बुद्ध जी की मूर्ति का यह लोग पूजन करते थे। इस प्रदेश शिव कला पर गुप्त कालीन की कला का अधिक प्रभाव पड़ा वहाँ पर संस्कृत का बड़ा प्रभाव हो चुका था।

कुम्भुजः—यह हिन्दुओं का दूसरा उपनिवेश था। यह राज्य बर्मा समूहशाली था। भारतीयों ने निरन्तर परिभ्रम द्वारा इस प्रदेश की बड़ी उन्नति वहाँ संस्कृति के विमल क्षेत्रों में बड़ा ही विकास हुआ। इस राज्य में प्रभावशाली राजा हुये जिन्होंने भारत तथा चीन से बराबर राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित रखे वहाँ से उपलब्ध किये हुये अभिलेखों से पता चलता है कि अनेकों अनुपम मन्दिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ का एक शिव मन्दिर बड़ा ही भारवर्जनक है जो विश्व से सबसे बड़ा है इसका निर्माण १२वीं सदी में सूर्य वर्मन द्वारा हुआ था। इसकी विशाल दीवारों पर पशु पक्षी तथा हथ करती हुई आकारों अंकित की गई हैं। भारतीय कला के प्रभाव का यह मन्दिर अद्भुत नमूना है इस मन्दिर में अनेकों कहानियों पाषाणों में अंकित हैं। इस राज्य में शिव तथा विष्णु दोनों की पूजा होती थी। चिकित्सा भी भारतीय प्रभाव का फल भी आयुर्वेदीय प्रणाली अपनाई गई थी। यह प्रदेश उन्नीसवीं सदी में फ्रांस का अधिपत्य में आ गया।

मलाया द्वीप समूह—इस समूह में जावा, सुमात्रा, बांकी तथा बोर्नियो ११ हैं उस समय यह द्वीप समूह स्वर्ण द्वीप कहलाता था। यहां पर दो हिन्दू स्थापित हुये थे। प्रथम शैलेन्द्र राजकुल द्वारा स्थापित हुआ था। इससे उत्तर द्वीप सम्मिलित थे। यह हिन्दू सम्राट बड़े ही प्रतिभाशाली थे। इनके काल में भारतीय सभ्यता ने अपना बड़ा ही प्रभाव डाला। इनके समय में ११ की बड़ी उन्नति हुई, इन्होंने सुमात्रा में श्री विजय नगर स्थापित कर दो अपनी राजधानी बनाया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुये ११ वीं सदी तक शांतिपूर्ण वंश से राज्य चलाते रहे जोकि राजाओं से उनका संबंध होना धारम्भ था परन्तु कुछ समय को छोड़कर फिर इनकी सत्ता स्थापित हो गई थी। यह चीन तथा भारत से राजनीतिक सम्बन्ध रखते थे दोनों देशों की सभ्यता ने द्वीपों में आपने प्रभाव छोड़े। इस वंश के राजाओं ने आगे चलकर महायान को अपनाया और तब से ही वहां बुद्ध धर्म की उन्नति हुई। कुमार घोष जो धर्म का महान् भिक्षु था इन सम्राटों का गुरु था। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध स्तूप। समय का प्रसिद्ध स्मारक है इसमें चित्र कला के अद्भुत उदाहरण हैं यहां कला पर भारतीय कला का भारी प्रभाव पड़ा है। मालम्बा में भी इन सम्राटों का सुन्दर विहार निर्मित किया था।

जावा—यहां पर आने वाले कर्लिंग हिन्दु प्रदेश से आये और बस गये। दूसरी में यहां पर हिन्दू राज्य स्थापित हो गया था। छठी सदी में यहां पर हिन्दू इति पूर्ण रूप से फैल चुकी थी। चीनी यात्री फाह्यान चीन लौटते समय जावा आठ माह के लिये ठहरा था। उसने बताया है कि उस समय जावा में बुद्ध धर्म रूप से फैल चुका था। ६ वीं शताब्दी के पश्चात् शैलेन्द्रों का आधिपत्य समाप्त गया और जावा स्वतंत्र हो गया जहां स्थित मतोलम्बो राजा राज्य करने लगे। प्रकार राज्य सत्ता बढ़ती रही। पन्द्रवीं सदी में एक हिन्दू राजा ने इस्लाम प्रचार कर लिया और तत्पश्चात् जावा इस्लाम धर्म का गढ़ बन गया। जावा अनेकों मन्दिरों का निर्माण हुआ था जो इस्लाम के उत्कर्ष के समय नष्ट कर दिये। जावा में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा था। वहां की भाषा 'साहित्य' का, व्यापार विचार पूर्ण रूप से भारतीय प्रभाव प्रगट करते हैं रामायण तथा इमारत दोनों लोकप्रिय ग्रंथ रहे थे।

बाली—इस द्वीप में हिन्दू राजा राज्य करते थे। यह समुद्रशाली द्वीप है। छठी सदी में यहां बुद्ध धर्म अनेक प्रकार से फैला हुआ था। इस द्वीप के लोगों का चीन से राजनैतिक सम्बन्ध रहा था। जावा के राजा भी मुसलमानों के आक्रमणों से रंग आकर बाली चले आये थे। इस द्वीप में आज भी हिन्दू धर्म प्रचलित है।

वोर्नियो—इस द्वीप में भी हिन्दू राज्य स्थापित था। यह उपनिवेश की प्रथम शताब्दी में ही स्थापित हो चुका था। आगे चल कर यह द्वीप भी इसके आधिपत्य में आ गया था। यहां पर भी भारतीय सम्प्रदाय का गहरा प्रभाव था। वहां पर एक लकड़ी के बने हुये मन्दिर का पता चला है। वहां के राजा वहाँ में विश्वास करते थे। इस द्वीप की स्थापित्य तथा मूर्ति कला पर एवं इस भारतीय कलाओं का प्रभाव पड़ा है। आज भी इस में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। इसमें लगभग तीस लाख व्यक्ति रहते हैं जो हिन्दू धर्म में ही विश्वास रखते हैं।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि प्राचीन भारत में भारतीय निवासी दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रदेशों में गये। वहाँ उन्होंने वहाँ उपनिवेश स्थापित किये और वहाँ के आदिनिवासियों को सम्प्रदाय प्रदान की। इस धर्म फैलाया, उन प्रदेशों को उर्वार भूमि से उत्पादन कर वहाँ की आर्थिक एवं उन्नत किया। वहाँ पर इस प्राचीन सम्प्रदाय के अभावसे आज भी विपन्न और वहाँ के लोगों का जीवन आज भी भारतीय जीवन से साम्यता रखता है। इस प्रदेश अनेकों प्रकार से भारत के श्रेणी।

✓ Q. The greatest contribution which India made to colonies was her conversation." Justify this statement.

प्रश्न—भारत की अपने उपनिवेशों को महान देन अपनी संस्कृति ही थी इस कथन की पुष्टि करो।

उत्तर—ईसा से पूर्व के समय से ही भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ कर दिये थे। इनकी स्थापना में अनेकों प्रकार के व्यक्तियों का योगदान था। स्वयं भूमि से धन प्राप्त करने की क्षात्रता ने भारतीय स्थापकों को उन द्वीपों की ओर आकर्षित किया जो समुद्र के अन्तर्गत थे। इन व्यक्तियों का सम्पर्क इन द्वीपों के लिये बड़ा ही सुन्दर मित्र हुआ। इस महीन लोगों ने अपने व्यापार विचार, स्वयं महान, भाषा, धर्म इत्यादि से उन द्वीपों के आदिनिवासियों को अनेकों प्रकार से प्रभावित किया।

स्थापकों के अनिच्छित भारत से, विशेषकर कजिग तथा दक्षिण में वे हुये जाइयों तथा चर्चों ने अपने राज्य स्थापित किये और राजनैतिक प्रभाव स्थापित की इस प्रकार उन प्रदेशों में कानून तथा शांति का माध्यम स्थापित वहाँ उन्नति का अनावरण पैदा किया। वहाँ भारत से लेकर ईसा के आरम्भ के पूर्व तक। इन भारतीय राजाओं ने हिन्दू धर्म को अपना कर उन उपनिवेशों में इस धर्म का प्रचार किया। अनेकों मन्दिर तथा स्तूपों का निर्माण करा अनेकों कलाओं का प्रचारित किया।

धर्म प्रचारक तथा उपदेशक धर्म कार्य के लिये इन उपनिवेशों में पहुँचे और साथ साथ भारतीय संस्कृति का भी प्रचार किया। इन वर्गों के अतिरिक्त एक व्यक्ति भी जा जा कर उन उपनिवेशों में बस गये और वहाँ के आदि-सर्वों से व्यवहारिक सम्बन्ध कायम किये और इस प्रकार नवीन तथा सम्पन्न की नींव डाली। प्राचीन निवासियों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होने से तों का सम्मिश्रण हुआ। भारतीयता ने पूर्ण रूप से इन द्वीपों तथा प्रदेशों के क्षेत्र के भिन्न भिन्न पहलुओं को पूर्ण रूप से प्रभावित किया। भाषा, लिपि, य, कला, धर्म, राजनीति, समाज, प्रचार्य इत्यादि सब पर भारतीय संस्कृति सर पड़ा।

भाषा तथा साहित्य—इन उपनिवेशों में भारतीय लिपि का पूर्ण रूप से होता था। संस्कृत भाषा का प्रचार था। अनेकों अभिलेखों पर संस्कृत में हुये वृत्तान्त प्राप्त हुये हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। वहाँ पर संस्कृत के साथ साथ व्याकरण का अध्ययन भी होता था। कुम्भुज के प्रसिद्ध राजा वर्मा द्वारा लिखा गया एक व्याकरण भाष्य का वर्णन है। यह पातञ्जलि की व्याकरण पर लिखा गया भाष्य है। रामायण तथा महाभारत तथा अन्य गायत्रियों की, जिनका आधार पुराण थे, रचनाएँ की गईं। वहाँ पर भारतीय ग्रन्थ जोक त्रिप थे। धार्मिक साहित्य के साथ साथ साधारण साहित्य का भी स हुआ। कम्बोडिया तथा जम्बूज में अनेकों खेस सौ सौ से लेकर तीन सौ पंक्तियों में लिखे हुये उपलब्ध हुये हैं जो संस्कृत के प्रचार का सजीव रण है।

कला—औपनिवेशिक कला भारतीय कला का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित करती कम्बोडिया का अंगकोखत का विशाल मन्दिर बारहवीं सदी की कला का सर्व मूर्ता है यह विरज में सबसे बड़ा मन्दिर है। इसकी दीवारों पर पशु पक्षियों ने हुये चित्र उस समय की चित्र कला के अनुपम समूचे हैं। मन्दिर की निर्माण भी बड़ी ही आकौटिक है। इसी प्रकार बोरोबुदुर का बुद्ध मन्दिर भी कला मुन्दर उदाहरण है। जावा में कला का भारतीय प्रभाव इस मन्दिर से प्रगट है। अनेकों अन्य भवन भारतीय कला का प्रभाव प्रगट करते हैं। भारत से गये कलाकारों ने उन प्रदेशों में पहुँच कर वहाँ की विचार धारा को अंगीकार किया। भारत से प्रत्येक एक नवीन औपनिवेशिक कला को जन्म दिया। यह नवीन ही उत्तम कला मानी गई है। आकृतियों का निर्माण बड़ा ही कौशल पूर्ण। बड़ा ही सुन्दर है। कला के क्षेत्र में भारतीय प्रभाव बड़ा ही गहन प्रभाव रहा है।

राजनैतिक प्रभाव—इस क्षेत्र में भी भारतीय परम्पराओं का उपनिवेशों पर पड़ा। हिन्दू राजाओं ने भारत की शासन प्रणाली को ही अपनाया।

जीनियों द्वारा हम बात को पुष्टि होगी है कि वही पर राजा का बड़ा उंचा था। उसकी बड़ी मेरा सुगा का जाली थी। हमके शरीर पर गुगगुनर वगैरे की माथिया की जाली थी। इस तथा बापी उसकी मचरी का काम करने थे। मुन मजमल के गरम बट्ट धारण करना था। उसकी रंगी बहुत ऊनी रंगी थी। उन शरीर पर बहुतमयप रंग जगमगाते थे। उसकी महायत्ना के तिरें छात्र मन्त्रों में जो मन्त्रों में से हो चुके जाले थे। उनको मन्त्रों राजाओं ने कभी दन् व्यवस्था को भारतीय संस में बसा था।

सामाजिक प्रभाव—भारत की वर्ग व्यवस्था हम उपनिषदों में भी पाई गई थी। वही के राजा अपने आप को सभी कहते थे। उन्होंने 'कर्म' नाम कर लिया था। भारतीय लोगों में वही के धार्मिकियों में व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित किये और हम संस लोक में नवीन समाज में वर्ग व्यवस्था सब प्रकार के लोगों में फैल गई। बाली और से तो धात्र भी नामकरण, विवाह इत्यादि हिन्दुओं को ला भी किये जाते हैं पत्नी पनि के घर जानी है विवाह के समय सुपारियों का उत्तर दिया जाता है। यह लोग मोटे के हाक तथा मन्त्र मन्त्रों का प्रयोग करते हैं। हिन्दुओं की तरह यह भी अपने मन्त्रों को जलाने हैं और उनकी मन्त्र को कर्मों में धन्य कर गाते देते हैं। इनके अपने मन्त्रों मन्त्रों के मन्त्रों से मिलते जुलते हैं। भारत की अपने मन्त्रों उस समय विचारों हो गईं जब इस्लाम धर्म वहां पहुँचा।

धर्मः—इन उपनिषेदिक प्रदेशों में हिन्दू तथा बुद्ध दोनों धर्म प्रचारित हो चुके थे। शिव, विष्णु, लक्ष्मी तथा बुद्ध की अपने मन्त्रों प्रतिमाएँ तथा चमिसेल जो उपलब्ध किये गये हैं हम बात के सजीव उदाहरण हैं। काद्यान जब भारत से चीन छोड़ा तो उसने जात्रा में साठ माह रहकर बताया था कि उस समय जात्रा बुद्ध धर्म का गढ़ बना हुआ था मन्त्रा, विष्णु, महेश देवताओं की उपासना होती थी तथा उनकी पूजा के हेतु मन्त्रों का निर्माण किया जाता था। कम्बोदिया का शिव मन्दिर धात्र भी विरय विख्यात है। बाली में धात्र भी हिन्दू धर्म फैला हुआ है। वहां धात्र भी हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तथा हिन्दू विवाहों के अनुसार उनकी पूजा होती है वहां पर रामायण तथा महाभारत की कथाओं का बड़ा प्रचलन था। धात्र भी इन प्रदेशों में बुद्ध तथा हिन्दू दोनों धर्म पाये जाते हैं।

इस प्रकार यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है कि भारतीय संस्कृति ने उपनिषेदिक प्रदेशों में बड़ा प्रभाव छाया १२०० वर्ष के सम्पर्क ने इस प्रभाव को स्थाई रूप देने का यत्न किया परन्तु हिन्दुओं के घटन के साथ साथ यह प्रभाव पट गया और धात्र चलकर जब इस्लाम धर्म के भीषण आघात हुये तो भारत के

वैको प्रभाव नष्ट हो गये। सैकड़ों मन्दिरों तथा स्तूपों को नष्ट कर दिया गया। परन्तु तभी विजय का यह भाग कालांतरों में भारत का बढ़ा ही ज़रूरी रहेगा। क्योंकि तत् के प्रभाव ने ही प्राचीन काल में इन द्वीपों की बर्बरता का अन्त कर सम्प्रदाय प्रकाश प्रकाशित था।

Q. Give an account of 'Tamil civilization' and also point out how it was affected by the aryan civilization?

प्रश्न—तामिल सभ्यता का वर्णन करो और यह भी बताओ कि तमिल सभ्यता ने इसे कैसे प्रभावित किया?

उत्तर—कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण तट से लेकर कुमारी तटरीय तक का प्रदेश तामिल प्रदेश कहलाया है। यहाँ तामिल भाषा बोली जाती है। इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से ही अपनी सभ्यता का विकास किया था। इस सभ्यता का मुख्य युग मौर्य काल के आरम्भ से लेकर चान्धरों के पतन तक विस्तृत सन् ३०१ ई० पू० से सन् २२२ तक यानी साढ़े पाँच सौ वर्षों तक इस संस्कृति का संघर्ष युग रहा है। इस काल में तामिल संस्कृति बराबर विकसित होती रही और जो कलकल इसने अपने सभ्यता से अनेकों अन्तर्गत ग्रहण किये। वह सभ्यता उच्च शिक्षा की सभ्यता रही है और भारत को इसकी अनेकों अवशुद्ध देन प्रदान हुई है।

राजनैतिक दशा

इस प्रदेश में प्राचीन काल में तीन राज्य स्थापित थे। पाण्ड्या, चोल, वर, पाण्ड्या की राजधानी मदुरा थी। इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर तथा सभ्यता का केन्द्र 'कोरकई' था। यह दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध बन्दरगाह भी था। इस राज्य की स्वतंत्रता का अन्त सन् १३१० में मलिक काफूर द्वारा हो गया। चोल राज्य का रोमगड्डल समुद्र तट पर फैला हुआ था। इसकी राजधानी काञ्चीवरम थी। पहले तो पल्लव राजाओं ने इस वंश की स्वतंत्रता को भंग कर दिया परन्तु दोबारा फिर यह वंश स्वतंत्र हो गया और आगे चलकर सन् १३१० में मलिक काफूर ने इस राज्य का भी अन्त कर दिया। येर राज्य वर्तमान ट्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार के कुछ जिलों में विस्तृत था इस वंश के राजा संघर्ष से बचते थे और इन्होंने दक्षिण के राजनैतिक मामलों में अधिक भाग न लेकर शांति की नीति को अपनाये रखा और यह बहुत सख्दशाली बने रहे।

आगे चलकर दक्षिण में चान्धरों के पतन के परचाय पञ्चवों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। इन्होंने तीन केन्द्रों से राज्य किया। पश्चिम में वातापि से पूर्व में वेणो से तथा दक्षिण में काञ्चीवरम से इस वंश के राजा साक्षिण तथा कला

के प्रेमी थे और इनके राज्य काल में कला की बड़ी उन्नति हुई। परन्तु कला का अपना अलग विशेष स्थान है। ६ वीं शताब्दी में आगे चलकर लोगों ने पल्लवों को पराजित कर दिया था।

शासन प्रणाली—तामिल प्रदेश में फैली हुई शासन प्रणाली को सुस्पष्टस्थित भी राजा का निर्णय अन्तिम होता था। वह निर्णय तथा स्वेच्छा नहीं होता था। उसकी सहायता के लिये पांच महा सम्मितियाँ नियत की जाती थीं। राजा प्रजा का हित अपना धर्म समझता था। न्याय का अग्रदूत प्रचल्य था। दंड तथा फौजदारी दोनों प्रकार की अदायगें थीं। जिनकी अन्तिम अपील राजा हुआ था दण्ड विधान अति कठोर था।

इस प्रदेश के अधिकतर लोग ग्रामों में निवास करते थे। कई ग्राम निवास 'करम' कहलाते थे। कई 'करमों' से मिलकर 'नाडु' का निर्माण होता था। वर्तमान जिसे के समान था। कई 'नाडु' मिलकर 'कोट्टम' बनाते थे और 'कोट्टम' मिलकर प्रान्त या 'मण्डल' का निर्माण करते थे। मण्डलों का उच्च अधिकारी राजवंश का ही कोई सदस्य हुआ करता था। ग्रामों में स्थानीय शासन व्यवस्था थी। ग्राम की परिषद् 'ग्राम' 'कार्यकारिणी' का निर्वाचन करती थी। कार्यकारि के अतिरिक्त अन्य सम्मितियाँ भी भिन्न भिन्न कार्यों के लिये निर्वाचित की जाती थीं। ग्राम परिषद् न्याय कार्य भी करती थी और उसी के नाम पर कर लगाए जाते थे। राज्य की आय का प्रधान साधन भूमि कर था। इस कर के अतिरिक्त धान कर भी लगाये जाते थे। भागों तथा सिंचाई के सत्थनों को छीक रखने के लिये राजा कर देता था। इस प्रकार के शासन से लोग सन्तुष्ट थे और बराबर उन्नति करते थे। इन राजाओं की सेना का अग्रदूत प्रचल्य प्रतीत होता है। राजेन्द्र चोल ने विजयनगर के शैलेन्द्रों को मुक्त में पराजित किया था। चोल नरेश समुद्री शक्ति भी रखते थे।

सामाजिक दशा

तामिल समाज मोटे तौर से दो भागों में विभाजित था। एक वह वर्ग जो कृषि करता था तथा दूसरा वह जो अपने लिये दूसरों से कृषि कराना था। इस दूसरे वर्ग से ही राजवंशों का प्रादुर्भाव हुआ था। इस वर्ग के लोग अन्य जातियों की कन्याओं से विवाह कर सकते थे परन्तु अपनी कन्यायें उनसे नहीं लेते थे। कृषकों के नीचे का वर्ग, कृषि के श्रमजीवियों का था। ऐसा अनुमान है कि वह वर्ग ही आगे चलकर कट्टन वर्ग बन गया। इस कट्टन वर्ग के चार समुदाय थे। पादाय, मुहोदन, परचन तथा कट्टमन इनके नाम गये हैं। सुहार तथा पुत्रादे भी वे। सुहार वह जाति थी जो अग्नेष्ट श्राद्ध करती थी। नाग एक और जाति थी जो समाज में निम्न समझी जाती थी। यह लोग मनुष्यों पशुओं से, उल्लूक भावन से बर्त व्यवस्था का अन्तम दोनों ही तामिल संस्कृति में अन्तर्गत थे। काशीराम

ती भारतसे ब्राह्मण आकर बस गये और अपने ज्ञान तथा ध्याग के कारण माने जाने लगे और कालान्तर में यहाँ का समाज उत्तरी भारत के समाज की दस्त गया। भिन्न भिन्न जातियाँ अपना जीवन अलग अलग व्यतीत करती। प्रत्येक का अपना धन्धा भी अलग होता था। खान पान तथा विवाह की भी अलग होती थी। जातीय अन्तर जाति विवाह अधिकतर प्रचलित नहीं। आचार विचारों की बृहत्ता का अभाव था। व्यक्ति को स्वतंत्रता थी। अधिकतर सा ग्रामों में निवास करती थी। उच्च वर्ग के लोगों के मकान शानदार होते थे। उनके द्वारा भादशास्त्री बनाये जाते थे। ताम्रिल लोग दुर्ग निर्माण की कला लुप्त था किन्तु थे। इस प्रदेश में अनेकों नगर भी थे। स्त्रियाँ समाज में स्वतंत्रता रहती थी। परदे का विवाज न था, बहुत विवाह कम प्रचलित था। प्रेम विवाहों उदाहरण भी थे। नगरों में बेरथायें तथा नृतिकायें भी रहती थीं। समाज दुर्गों में विभाजित था हालांकि उसमें उस समय कट्टरपन न था जो भागे चलाकर था। इन लोगों की वेश भूषा सादी थी पुरुष धोती तथा पगड़ी का प्रयोग करते। महिलायें, स्त्रियाँ सुन्दर आभूषण पहनती थीं। हार बाजूबन्द और कन्दीरे पान आभूषण थे। इन लोगों के खाने में चावल और मांस का प्रयोग होता था। लोग शराब का प्रयोग भी करते थे। उच्च वर्ग के लोग यूनानी तथा रोम की लोगों द्वारा काई गई अफ़्ज़ी सुरा का पान करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य पीछी वस्तुयें भी इस्तेमाल होती थीं।

आर्थिक दशा

ताम्रिल देश घन धान्य से परिपूर्ण था। वहाँ की दीर्घकालीन शांति का वहाँ के व्यापार की वृद्धि के रूप में हुई थी। व्यापार आन्तरिक तथा बाहरी दोनों में बहुत उन्नत हो गया था। इसी कारण देश के आन्तरिक उद्योगों की बड़ी उन्नति हुई। ताम्रिल देश का प्रधान पेशा कृषि था। इसके अतिरिक्त अन्य अनेकों पेशे किये जाते थे। पशु पालना, मछली पकड़ना व्यापार करना वस्त्र बना आदि भिन्न भिन्न व्यवसाय किये जाते थे। वहाँ पर अधिकतर सूती वस्त्र तैयार होते थे और देगमी तथा ऊनी वस्त्र भी बुने जाते थे। यहाँ वस्त्र इतने अच्छे होते थे कि विदेशों से इनको बहुत अधिक मांग रहती थी। ३६ भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों का उल्लेख आया है। मलमल विशेष रूप से सुन्दर बनाई जाती। कुछ वस्त्र ऐसे सहज होते थे कि उनका नाम ही धातु का लाना या दूध की पर कहा जाता था। यह लोग अनेकों धातुओं का प्रयोग करते थे। स्वर्ण के आभूषण बनाते थे। सोने का भी इनकी ज्ञान था। नमक बनाया जाता था। पी शीत से भिन्न भिन्न वस्तुयें बनाई जाती थीं। मछलियाँ पकड़ने का व्यवसाय

दक्षिण से उत्तरी भारत के व्यापारिक मार्ग बड़े सुरक्षित बने हुए थे ।
पर माध्यम रूप से व्यापारी गिरोह बना बनाकर चलते थे ।

विदेशों में भी ताम्रिज प्रदेश का भारी व्यापार होता था । पर्सिया,
रोम, ईराक तथा पूर्व में मल्लाप्राय द्वीप और इस और के अन्य द्वीपों
ही उन्नत व्यापार था । चाहे थलमार्ग रोम साम्राज्य से यह व्यापार और भी
मात्रा में होने लगा था और विदेशों में अधिक मात्रा में घन आता था ।
देश विदेशों घन से मालामाल हो रहा था ।

मिश्र—मिश्र से यह व्यापार ईसा से पूर्व भी सदियों में चल रहा था ।
सम्राट यहाँ से मजमक, चाचनूय तथा दालचोनी और अन्य वस्तु मंगते थे
व्यापार को बढ़ा करने के लिये एक मिश्र भी मिलेला है ।

फिलिस्तीन—फिलिस्तीन के राजा भी भारत से समुद्र, वस्त्र, मत्तल
रहें, कपड़ा इत्यादि वस्तुयें मंगते थे । रोम साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ साथ
व्यापार दक्षिणी भारत से बहुत अधिक हो गया था । रोम के साथ होने
लगभग आधा व्यापार भारतीयों के हाथ में था । रोम के स्वर्ण सिक्के भारत
में आते रहते थे । यह सिक्के मथुरा में प्राप्त हुये हैं । विदेशी मूल पौत
नदियों के मुहानों में खूब आते थे । ताम्रिज देश के समुद्रगाहों में विदेशी
बहुत सी वस्तियाँ बस गई थीं । मालाबार तट पर बाहुल्य घरों तथा ई
का था । उस समय के भारतीय समुद्री यात्राओं में बड़े ही निपुण थे ।
पूर्वी दक्षिणी एशिया में अनेकों उपनिवेश स्थापित किये थे । व्यापार में
हाथी दाँत की वस्तुयें, वस्त्र सूती, रेशमी ऊनी, मोती तथा रत्न काज व
छकरी कृषि की उपज इत्यादि अनेकों वस्तुयें विदेशों को जाती थीं । इनके
में उन देशों से स्वर्ण के सिक्के बहुत अधिक मात्रा में आते थे । इस प्रकार देश
तथा सम्पत्ति से भरा हुआ था । देश का आन्तरिक व्यापार अधिकतर वस्तु वि
द्वारा होता था । परन्तु सिक्कों का प्रचलन भी प्रतीत होता है ।

धार्मिक जीवन

आरम्भ काल में इस प्रदेश में अनेकों धार्मिक सम्प्रदाय थे । जो
अपनी विधियों से अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे । एक समुदाय
गुप्तकों की समाधियों पर पाषाण खड़े करता था । तो दूसरा समुदाय इ
उच्चतम सिद्धांतों को मानता था । इस प्रकार भिन्न भिन्न मतों का प्रचार था ।
देवताओं की पूजा होती थी । चार प्रमुख देवता था । प्रत्येक देवता के पुत्र
अष्टौ पैमाने पर होता था । भारत उस समय व्यापार का केन्द्र बना हुआ था
दक्षिणी भारत से बहुत सा माल उत्तरी भारत में भेजा जाता था । गुप्तक

धि प्रकट थी। प्राचीन काल के पाँट्य तथा चोल राजाओं ने यज्ञ इत्यादि । किये थे ।

आगे चलकर उत्तरी भारत की संस्कृति के प्रभाव के साथ साथ ब्राह्मण न तथा बुद्ध धर्म भी तामिल प्रदेश में प्रविष्ट हो गये थे । जब चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाने और वह जैन साधु भद्र बाहु के साथ दक्षिण गया तो जैन में वहाँ भी प्रसारित होने लगा । ईसा की दूसरी शताब्दी आते आते तामिल देश में जैन धर्म उन्हें पकड़ चुका था । मदुरा जैन धर्म का केन्द्र बन चुका था । त्रिपुरेश्वरों में से कई ने जैन धर्म मान लिया था । परन्तु आगे चलकर । से जैन धर्म का ह्रास हुआ गया और वह धीरे धीरे विलुप्त हो गया ।

सम्राट् करीक ने तामिल प्रदेश में बुद्ध धर्म के प्रसार के बहुत ही प्रयत्न किये और इन प्रयत्नों के अतिरिक्त चम्प बुद्ध प्रचारकों ने भी इस धर्म का प्रचार किया । ईसा की प्रथम सदीयों में ही तामिल प्रदेश में बुद्ध धर्म के कई केन्द्र गठित हो चुके थे । जैसे नागवर्धिनम तथा कान्जीवरम, दानमंग के मतानुसार कान्जीवरम में भी मठ थे । जिनमें दस हजार बौद्ध भिक्षु निवास करते थे ।

सालवी शताब्दी के आते आते हिन्दू धर्म के कई सम्प्रदाय इस प्रदेश स्थापित हो गये जिन्होंने हिन्दू धर्म का प्रचार किया । इनके निरन्तर कार्य से इसका जैन धर्म का ह्रास हो गया । हिन्दू धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय थे । एक व नयनमारों का था । दूसरा वैष्णु अक्षराओं का था इन दोनों सम्प्रदायों ने ही मुक्ति का जन्म दिया था । शैव मतानुसार २३ नयन मात्र हुये वे सन्त थे । जिन्होंने नेकों भाव पूर्ण भक्तों की रचना की थी । इसी प्रकार वैष्णु अक्षराओं या सन्तों । संन्या करह थी, इन्होंने विष्णु की उपासना में आनेकों गीतों की रचना की । यह गीत विष्णु के मन्दिरों में बड़े ही भाव पूर्ण तथा रोचक ढंग से गाये जाते थे । इस प्रकार हिन्दू धर्म के प्रचार के कारण जैन तथा बुद्ध धर्म का निरन्तर प्व होता चला गया और दक्षिणी भारत में भक्ती मार्ग का प्रचार होने लगा । भ मार्ग का प्रचार उत्तरी भारत की संस्कृति के प्रवेश से ५ वें ही दक्षिणी भारत होने लगा था । इससे यह परिस्थिति निकलता है कि यह सिद्धांत आर्यों के पूर्व सिद्धांत है । उनके पहले ही शिव तथा विष्णु के भक्तों ने भक्ति मत का व्यापक प्रसार किया था । शिव मत के नयन मारों की शक्ति अस्त्रम थी । उन्होंने अपने भाव पूर्ण भक्तों द्वारा समस्त तामिल प्रदेश में एक नवीन जीवन का संचार र दिया था । दोनों सम्प्रदायों के अलग अलग साहित्य निमित्त किये गये थे । भक्त मत का 'तीवरम' तथा 'निरुपाचकम' और विष्णु सम्प्रदाय का साहित्य प्रबन्धम' कहलाता है । इस समस्त साहित्य का निर्माण मन्दिर पूजा की पूर्ति के लिये हुआ था । जो समस्त तामिल प्रदेश में प्रचलित थी ।

इस प्रकार दीर्घ काल तक तामिल प्रदेश में भिन्न भिन्न धार्मिक धाराएँ प्रवाह करती रही और धार्मिक संघर्ष चञ्चल रहा परन्तु यह सब ही शांतिमय था। धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता तथा प्रेम भाव बराबर बने शांति वातावरण में धर्म की तन्वीली होती रहती थी।

साहित्य तथा कला

तामिल भाषा का व्यवस्थित रूप ईसा पूर्व सातवीं सदी में ही हो गया था। ईसा पूर्व तीसरी सदी में 'तोककवियर' नामक व्याकरण का हुआ था। इसी समय में संस्कृत ने तामिल भाषा को प्रभावित करना शुरू दिया था। तबसे प्राचीन पुस्तक जिन पर संस्कृत का प्रभाव न पड़ा था। साहित्य में 'वुराल' है इस ग्रंथ की रचना निम्बलुवर द्वारा की गई थी 3 की दूसरी सदी में हुआ था। इस ग्रंथ में 122 परिच्छेद हैं जिनमें धर्म राजनीति तथा अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हैं। तामिल साहित्य महा काव्य दृष्टि से बड़ा उच्च है। इसके पांच महाकाव्य बड़े और पांच छोटे काव्य भी हैं 'सिरपाधिकारम्' और 'मणिमेकमम्' प्रसिद्ध काव्य माने गये हैं। इस स के अधिकतर भाग की रचना जैन तथा बुद्ध विद्वानों द्वारा की गई थी। पछर में भक्ति सम्प्रदायों द्वारा अनेकों मन्त्रों, भजनों, गीतों की रचना हुई जिनका कर लिया गया। ईसा की बारहवीं सदी तामिल साहित्य का बहुत ही महत्व युग माना गया है क्योंकि इस युग में सबसे बड़े कवि जयकोन्दन प्रसिद्ध भाष्य 'अदिपारककुवळर' प्रसिद्ध सन्त तथा कवि 'सेकिळर' 'कान्बर' 'युगलै इत्यादि लोग हुए थे। ऐसे विद्वानों ने तामिल साहित्य की बड़ी सेवा की और साहित्य का नाम विश्व साहित्यों में उच्च श्रेणी में रखा।

कला

ललित कलाओं में भी तामिल निवासियों ने अपनी निपुणता दिखाने संगीत में इन लोगों की बड़ी रुचि थी। ये भिन्न भिन्न वाद्य मन्त्रों का प्रयोग करते थे उनमें छोट छेद वाली एक बांसुरी भी होती थी। अभिनय कला से भी लोग परिचित थे।

पत्तय तथा चोख नेशों ने कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। स्थापत्य कला तथा चित्रकला का नमूना उस काल के बनावे हुए अनेकों मन्दिरों में दिखाई देते हैं। उस काल में अनेकों मन्दिर तथा भव्य भवन निर्मित किये गये थे। राजाओं के कला प्रेम का यह फल हुआ कि वस्तु कला के क्षेत्र में एक नवीन प्रणाली का आविर्भाव हुआ जो 'पत्तय-चोख कला शैली' के नाम से प्रसिद्ध हुई चोखों द्वारा मूर्ति कला की भी उन्नति हुई। उस समय की कला की प्रतिमाएँ

तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ तथा अनेकों चित्र आज भी कला के सर्व श्रेष्ठ नमूने बने हुए हैं। वास्तु कला तथा तक्षण कला का इतिहास ही दक्षिणी भारत में पत्थर मन्दिरों से आरम्भ होता है। इन्होंने एक नई और विशेष शैली को उत्पन्न किया। इसको द्राविड़ शैली कहते हैं इस शैली में बने हुए अनेकों मन्दिर आज भी अपनी भव्यता तथा विशालता के लिये प्रसिद्ध हैं। गुवाहटी इस शैली के अन्य नमूने हैं। भामरुज पुष्प की चट्टानों से कटी हुई मूर्ति कला का प्रसिद्ध नमूना माना गई है। यह गंगावतरण का दृश्य है पत्थर कला का दूसरा नमूना कान्ची का कैलाश मन्दिर है, इस कला में शिखर के बनाने में विशेष रूप से आश्चर्य दिखाया गया है। शिखर की विशेषतायें जावा, कम्बोडिया तथा अम्नाम के मन्दिरों में आज भी दिखाई पड़ती हैं।

बोलों ने शिल्प कला को और भी विकसित किया उन्होंने सिंघाई के लिये बड़ी ही विशाल योजनायें बनाईं। कावेरी जैसी नदियों के पाषाण द्वारा अनेकों बांध बनाये गये थे। बोल मन्दिर कला के अति श्रेष्ठ नमूने माने गये हैं। तम्जौर का विशाल शिव मन्दिर आश्चर्यजनक है। दीवारों पर अनेकों मूर्तियाँ अंकित की गई हैं।

इस कला की श्रेष्ठता १० वीं सदी में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी, मयुरा के विशाल हाथ में जो स्तम्भ है उन पर अनेकों प्रकार की कृतियाँ बनाई गई हैं इन पर जो नक्काशी की गई है वह अनुपम है।

सुदूर दक्षिण की कला में दो प्रकार के मन्दिर दिखाई पड़ते हैं। एक तो कोम पाषाण से काटे गये मन्दिर तथा दूसरे भव्य ऊँचे बने हुए पाषाण के मन्दिर। दोनों प्रकार के मन्दिर ही विलक्षण कला प्रदर्शित करते हैं।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि तामिल प्रदेश की कला बड़ी ही उच्च कौशल की कला रही है।

उपरोक्त वर्णन से साफ पता चल जाता है कि तामिल संस्कृति प्रत्येक दृष्टि में बड़ी उन्नत हो चुकी थी। इसने आर्य संस्कृति से पूर्ण ही स्वतन्त्रता प्राप्त महान उन्नति कर ली थी इस संस्कृति ने भारतीय उन्नतियों में अपने प्रभाव डाले थे जो आज भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। साहित्य, कला, धर्म, कानून, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा इन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तामिल लोग अपनी प्रखर बुद्धि द्वारा ऐसी महान संस्कृति का विकास कर रहे थे जिनसे आज भी भारतीय सभ्यता में अपने विशेष स्थान की बना रक्खा है।

आर्य संस्कृति का प्रभाव

उपर भारत की आर्य संस्कृति सदियों तक दक्षिण में प्रवेश न कर सकी

रहा था। पन्ध्रों के शासन काल में भारतीय संस्कृति का प्रभाव निरन्तर रूप से हिन्दू उपनिषदों में हो रहा था।

इस प्रकार यह साफ है कि आर्य संस्कृति उत्तरी भारत से धीरे धीरे दक्षिण प्रवेश कर गई और वहाँ से भारतीय उपनिषदों में पहुँची।

उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत के जाने के दो प्रमुख जन मार्ग थे। एक रेघमी घाट पर तथा दूसरा पूर्वी घाट पर—इनमें अधिक प्रसिद्ध पश्चिमी घाट का मार्ग था। इन जन मार्गों का उत्कृष्ट संस्कृति साक्ष्य में गृह जाया है इन मार्गों से उत्तरी भारत की संस्कृति के प्रवेश मार्ग कहें तो उचित ही होगा।

हमसे यह पता चलता है कि सिद्धों पृथक् रहने के परधान तामिल तथा भारतीय संस्कृति में अत्यन्त तरङ्ग प्रभावित हुई और वह प्रभाव आज भी वेदों अथर्ववेदों द्वारा अच्छी प्रकार प्रदर्शित होते हैं।

Q. What has been the contribution of South India's civilization towards the enriching of Indian civilization ?

प्रश्न—भारतीय संस्कृति को सुसम्पन्न करने में दक्षिण भारत की क्या संस्कृतिक देन रही है ?

उत्तर—दक्षिणी भारत की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिन्होंने भारती सभ्यता को अपने गहरे प्रभाव छोड़े हैं। इन विशेषताओं का बनाये रखने के भिन्न भिन्न कारण रहे हैं। शताब्दियों तक चोल, चेर, पाण्ड्या, तामिल संस्कृति के संरक्षक रहे और प्राचीन सभ्यता के ग्रहरी का काम करते रहे। इस सभ्यता की राजवंशों की परिवर्तन भी प्रभावित न कर सका। इसी कारण से राजनैतिक तथा सांस्कृतिक सम्परायें धीरे तक प्रचारित होती रहीं, सामाजिक स्थिरता युगों के बदलते होने पर भी अपना अस्तित्व बनाये रही। इतना ही नहीं दक्षिणी भारत ने भारतीय संस्कृति को उन भारतीय उपनिषदों में भी पहुँचाया जो कश्मिर तथा दक्षिणी भारत से गये हुए प्रचारकों, उपदेशकों, राजकुमारों तथा जन साधारण ने भारत के अन्तर्गत आकर स्थापित कर लिये थे। इस क्षेत्र में दक्षिण भारत की देन बढ़ी ही है। प्लेटोडिक सिद्ध हुई है। आज भी जलपा, मुमाशा, बाली, कोनियो, स्वाम तथा कम्बोडिया में भारतीय संस्कृति विद्यमान है। कम्बोडिया का विश्व विख्यात मंदिर एंकोर वात भी भारतीय कला के गहन प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर रहा है। दक्षिणी भारत की अनुपम 'देन धर्म तथा कला के क्षेत्र में बहुत ही अधिक देन रही है।

धर्म

भक्ति चान्दोखन का जन्म उस प्राचीन काल में ही हो चुका था : उत्तर भारत की संस्कृति का किसी प्रकार का कोई प्रवेश दक्षिण में न हुआ इसलिसे प्रमाणित रूप से यह कहा जा सकता है कि भक्ति मार्ग का विद्वान् रूप से दक्षिण भारत की देन है जिसने उत्तरी भारत की संस्कृति का गहरी छाप खगाई है।

इस सिद्धान्त का जन्म शिव तथा विष्णु की पूजा से हुआ। कि उपासना करने वाले सन्त नयनमार ये जिनकी संख्या ६३ बताई गई है। विष्णु उपासना करने वाले सन्त अष्टवारों की संख्या १२ बताई गई है।

इन सन्तों ने अपने अपने दृष्ट देव की उपासना के हेतु अनेकों आ गीतों का निर्माण किया था जिनका संग्रह कर लिया गया था और जिन्होंने सा की वृद्धि में बड़ा काम किया है।

अष्टवारों ने विष्णु की उपासना में बाणों की रचना कर डाली थी।

पञ्चव शासन में 'संगम' साहित्य की रचना हुई यह साहित्य भक्ति विर से ही सम्पन्नित है। शैव सम्प्रदाय का 'तीर्थरम' तथा विष्णु सम्प्रदाय 'विद्यावकम्' साहित्य पञ्चव काल की ही प्रभावशाली देन है। भक्ति विर शैव तथा वैष्णव मत के रूप में उत्तरी भारत में प्रसारित हुआ। वैष्णव महाराष्ट्र में फैला फिर मधुरा तथा वृन्दावन के आस पास फैलता चला गया बारहवीं सदी से पन्द्रहवीं सदी तक के समय में इस मत का स्पष्ट रूप बन गया। अब राम तथा कृष्ण जो विष्णु के अवतार मान लिये गये थे। विष्णु के रूप पर विशेष भक्ति तथा उपासना के पात्र हो चुके थे। राम की कथा विष्णु द्वारा बहुत अधिक बड़ी और इसी प्रकार कृष्ण भक्ति बंगाल में वैष्णव द्वारा गुजरात में वल्लभाचार्य द्वारा फैली। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में भक्ति विद्वान् ने उत्तरी भारत में बड़ा प्रभाव डाला। आश भी अनेकों हिन्दु भि न किसी रूप में भक्ति के प्रसिद्ध सिद्धान्त से प्रभावित होते हैं।

जब दक्षिणी भारत में मन्दिरों में पूजा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई तब उसकी प्रतिक्रिया आरम्भ हुई और इसके अनापेक्षक प्रतिवर्धों के निर सुधारवादी चान्दोखन उठ खड़ा हुआ। यह चान्दोखनकारी निर कहने के अर्थ में स्पष्ट रूप से कहना आरम्भ किया कि ईश्वर की स्वयं मन्दिरों में स्थापित करना व्यर्थ है ईश्वर हमारी आत्मा में ही विद्यमान है। इस नवीन चान्दोखन के अनेकों विद्वान् समर्थक हुए। इन विद्वान् में निरमुखर का नाम उल्लेखनीय है। यह विद्रोह दक्षिणी भारत से आरम्भ हुआ परन्तु उत्तरी भारत में आकर इसके और भी नवीन शक्ति मिली। पूजा पाठ की व्यर्थ प्रशिक्षणों का विशेष दर्शन

श्या नानक द्वारा पूर्ण शक्ति से किया गया। कबीर तथा नानक द्वारा सुन्दर साहित्य उत्पन्न किया गया।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्ति का सिद्धान्त दक्षिण से उत्पन्न हुआ और वहीं से उसका विरोध भी उत्पन्न हुआ। इन दोनों सिद्धान्तों ने उत्तरी भारत की संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया और यह दोनों सिद्धान्त आज भी भारतीय सभ्यता में विद्यमान हैं।

दक्षिण भारत में और भी धार्मिक सिद्धान्त हुए। तन्त्रवाद जो शक्ति सिद्धान्त का दक्षिण रूप है दक्षिण में पका फूला। इसमें शक्ति की देवी का किसी न किसी रूप में पूजन होता है। तन्त्रवाद का जन्म उन ब्राह्मणों द्वारा हुआ जो मुसलमानों के हमले से बच कर दक्षिण भारत में चले गये थे। इसके प्रतिरूप पाशुपत—नापासिक सम्प्रदायों का भी जन्म तथा विकास दक्षिण में ही हुआ। यह सम्प्रदाय वैष्णव मत के कट्टर उपासक थे। चौरौड मत या जिज्ञासु मत का उत्कर्ष भी दक्षिण में ही हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत ने अनेकों धार्मिक सिद्धान्तों तथा सम्प्रदायों को जन्म दिया और भारतीय संस्कृति को मूल्यवान् प्रदान की।

दूसरी प्रधान देन जो दक्षिण ने भारतीय सभ्यता की प्रदान की वह थी धार्मिक उदारता तथा सहिष्णुता। कट्टरपन का वहाँ अभाव था। प्रत्येक सम्प्रदाय शक्तियों को अपने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। राजा का धर्म प्रजा पर नहीं लादा जाता था किसी को धर्म के आधार पर कोई कष्ट नहीं पहुँचाया जाता था। कोई भी किसी सिद्धान्त को अपना कर उसकी विधियों पर चल सकता था। इसी कारण से उदारता की भावना समाज के प्रत्येक अंग में फैल गयी थी। राजाओं ने इसी उदार सिद्धान्त की शासन में भी लागू किया और जिसका परिणाम स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में हुआ। ईसा से शताब्दियों पूर्व तामिल प्रदेश में स्थानीय संस्थाएँ सुचारु रूप से कार्य कर रही थीं। कृत्रिम रूप से धार्मिक एकता उत्पन्न करने के प्रयास नहीं किये गये। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने अंग से विकसित होता रहा। यह उदारता तथा सहिष्णुता ही दक्षिण भारत की आलोचिक देन सिद्ध हुई और भारतीय सभ्यता एक उदार तथा विशाल गंगा के समान प्रवाहित होती रही जिस में समय समय पर अन्य सभ्यताएँ मिलकर पूर्ण रूप से आकर मिलती रहीं।

दक्षिण के मन्दिर संस्थाओं के रूप में

मन्दिरों का स्थान भारतीय सभ्यता में महत्व पूर्ण रहा है। अनेकों व्यवहारों पर सभ्यता इन के चारों ओर केन्द्रित रही है। यह मन्दिर महत्व पूर्ण संस्थाएँ सिद्ध हैं। दक्षिण के मन्दिर अपनी सभ्यता तथा विशालता के स्वरूप ही उदाहरण हैं।

यह शिव तथा विष्णु की भक्ति के महान स्मारक हैं। घोंरे घोंरे यह सार्वत्रिक कामों में आने लगे। यहाँ पर आकर लोग पूजा पाठ करते, राजनैतिक तथा आर्थिक वाद विवाद करते तथा मिल जुल कर स्थीदार और उद्योग मनाते थे। समय में सम्मिलित होते थे। अपनी समारोह करते तथा नाटक इत्यादि किया करते इन मन्दिरों से जुड़ी हुई पाठशाळाएँ हुआ करती थीं जहाँ विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इन पाठशाळाओं में उच्च शिक्षा तक निःशुल्क दी जाती थी। इनके स्वयं के खिये इन मन्दिरों के नाम ग्राम कर दिये जाते थे। इन्नाय (Ennayiram) के मन्दिर से लगा हुआ विद्यालय ३४० विद्यार्थियों की निरंतर शिक्षा प्रदान करता था। यह मन्दिर अपनी समाज सेवा के कारण दक्षिणी भारत की विलक्षण देन सिद्ध हुये हैं। इन्होंने विशेषकर दक्षिणी भारत और साधारण समस्त भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

कला

सबसे महत्त्वपूर्ण देन जो दक्षिणी भारत ने भारतीय संस्कृति की प्रदान है वह उसकी कला है। दक्षिणी भारत की कला का स्वयं का स्वयं का कहें तो समुचित न होगा। वस्तु कला इस काल में बड़ी प्रगति से विकसित हुई। दो प्रकार के मन्दिरों का निर्माण किया गया। एक तो वह जिनको वे चट्टानों से काटा गया। दूसरे वह मन्दिर हैं जिन का निर्माण उनकी भव्यता ध्यान में रखकर किया गया है। इन मन्दिरों में जिस शैली को काम में लाया गया है वह पक्ष्मण शैली के नाम से प्रख्यात है। यह शैली आगे चलकर अन्य सभी शैलियों का आधार बन गई।

महान पक्ष्मण नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा अनेकों सुन्दरतम मन्दिरों का निर्माण हुआ। इनमें सबसे अधिक वह समूह है जो पाण्ड्य और चोलों के नाम से प्रसिद्ध है। मन्दिर एक ही ठोस चट्टान से काट कर समुद्र तट पर बनाया गया इस प्रकार कटे हुए मन्दिर कला के सधुसुध अद्भुत नमूने हैं। मन्दिरों के अतिरिक्त पाषाणों में से सुन्दरतम मूर्तियाँ भी काटी जाती थीं। मामलन पुगम की चट्टान से काट कर बनाई गई एक विशाल मूर्ति ने अति उत्तमता तथा श्रेष्ठता का आदर्श प्रेश किया है। यह एक ३८ फीट लम्बी तथा ४३ फीट चौड़ी चट्टान से काटी गई है। इस मूर्ति के आस पास का वातावरण एक अद्भुत रूप प्रस्तुत करता है। भगीरथ स्नान तपस्या में संलग्न है और आस पास के पशु-पक्षी भी उसी की तरह एक विशेष मान प्रदर्शित कर रहे हैं। कला की दूसरी कृति कान्ची का कैलाश मन्दिर है। इस शिखर की गनावट पिरामिड के गुम्बद के समान है। इस शैली में पाषाण द्वारा मन्दिर बनाने का विवाज था। उनके शिखर बड़े ही सुन्दरता पूर्ण बनाये जाते थे।

इस कला ने सुदूर पूर्व की औपनिवेशिक कला को भी प्रभावित किया था। पल्लवों के स्थान पर जब चोल नरेश आये तो उन्होंने भी कला का महत्व पूर्ण विकास किया और कला को चरम सीमा तक पहुँचाया। चोलों के नगर विशाल तथा वैभूषित थे। इनकी स्थापना एक योजना द्वारा की गई थी। नगर के बीचों बीच एक विशाल मन्दिर बनाया जाता था। चोल कला के सुन्दर तम नमूने तंजौर तथा चेदाम्बरम के मन्दिर में दिखाई पड़ते हैं। तंजौर का शिव मन्दिर जिसका निर्माण राजराजा ने सन् १०११ के आस पास कराया था। १६० फीट ऊँचा है जिसमें शैव मन्दिर बनाई गई हैं। इसके ऊपर का गुम्बद १३ फीट ऊँचा है। इस मन्दिर में एक २०० फीट लम्बा व २२० फीट चौड़ा चौक है। मन्दिर को नीचे से ऊपर तक सुन्दर आकृतियों द्वारा सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर अनेकों मूर्तियाँ विष्णु सम्प्रदाय की उद्दीर्घों की गई हैं शेष समस्त भागों में शिव सम्प्रदाय की मूर्तियों के दरय ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस मन्दिर में विष्णु तथा शिव सम्प्रदायों की भावनाओं का समन्वय करने का सफल प्रयास किया गया है। श्री रंगपट्टन का शान्तनार मन्दिर भी दाक्षिण की वास्तु कला का श्रेष्ठ नमूना है। एक हजार लम्बों का लम्बा हुआ विशाल मण्डप बड़ा ही रोचक प्रतीत होता है। इसके प्रवेश द्वार पर भी ही सुन्दर आकृतियाँ बनाई गई हैं। इनमें चोलों तथा पुण्डों के दरय बड़े ही अनुपम हैं। चोलों की नवीन राजधानी गंगई कोण्ड चोल पुरम में राजेन्द्र प्रथम ने एक कला पूर्ण मन्दिर का निर्माण कराया था। यह मन्दिर कला का प्रभाव वाली नमूना है। इसकी भव्यता, विशालता, और सुन्दर आलंकरण आश्चर्यजनक है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों मन्दिर जैसे भैरवी का शिव मन्दिर, चोल का विष्णु मन्दिर इत्यादि दाक्षिण की कला के अद्भुत सफलतायें हैं। कांसे की प्रतिमाएँ चोलों की कला की अन्य कृतियाँ हैं। इन मूर्तियों में हिन्दू देवी-देवताओं का शिव, अन्य सन्तों की हैं।

चोल कला की विलक्षणता उसकी भव्यता में है। कर्गुसन का कपन है कि चोल कलाकार दानवों के समान कल्पना करते तथा जीहरियों के समान अन्त करते थे। उत्तर काल में आते आते चोल शैली में धीरे धीरे एक नवीन शैली का जन्म हो रहा था। इस नवीन शैली ने मन्दिरों के प्रवेश द्वार अथवा गो पुरम के निर्माण में बड़ा परिवर्तन किया। अब गो पुरम मन्दिर के समान ही ऊँचा तथा भावशाली बनाया जाने लगा। इस पर उच्च कोटि का आलंकरण किया जाने लगा। यहाँ कहीं यह प्रवेश द्वार इतना भव्य बनाया जाता था कि यह प्रमुख देवालय को छेता था। कुम्भ कोणम का विशाल मन्दिर इसका प्रमुख उदाहरण है। इस मन्दिर का गोपुरम इतना ऊँचा तथा कला पूर्ण है कि देवालय विशुल टक सा जाता है। इससे सम्बन्धित देवालय कुछ कम प्रभावशाली प्रतीत होता है। इस नवीन

प्रभाव के कारण भव मन्दिरों के बीच में लाखाव बनाने का रिवाज जगू और मन्दिरों के चारों ओर विस्तृत प्रवेश द्वार बनाये जाने लगे ।

मगध के साथ साथ कला में भी प्रगति हो रही थी । और सत्रहवीं व में रामेश्वर तथा मथुरा में जिन मन्दिरों का निर्माण किया गया वह कला श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट मनुने हैं । रामेश्वर के मन्दिरों की विशेषता उनके चारों ओर हुये विस्तृत बरामदे हैं । कहीं कहीं इनको पाषाणों में से काट कर बनाया गया कोई कोई बरामदा ४०० फीट तक लम्बा है परन्तु मथुरा के मन्दिरों में चर्च की अधिकता है । वहाँ जिन लम्बों पर हाथ का निर्माण किया गया है उन पर से ऊपर तक अनुपम चित्र कला का प्रदर्शन किया गया है । शिखर पर सिंह हाथियों की आकृतियाँ बनाई गई हैं जो कला के अद्भुत मनुने हैं । मथुरा के मं में, शिव तथा मोनाछी का प्रसिद्ध मन्दिर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है । इस चार प्रवेश द्वार हैं तथा इसके आंगन में एक विशाल लाखाव है । यह लाखाव १ फीट लम्बा तथा १२० फीट चौड़ा है । इन मन्दिरों में जगह जगह पर पृथक् देवी देवताओं तथा अन्य वस्तुओं की अमूर्त प्रतिमाएँ बनाई गई हैं जो कलाकार निपुणता का प्रदर्शन करती हैं । इन मन्दिरों के विशाल आंगन, भव्य ला सुभावदार रास्ते हाथादि सब सुन्दरमय ढंग से निर्मित किये गये हैं ।

राष्ट्रकूट चालुक्य कला

यह लोग सुदूर दक्षिण के उत्तरोप प्रदेश में सत्ता आरुढ़ थे इनकी राज्या आदामी में थी । ये नरेश कला के महान संरक्षक सिद्ध हुये और उन्होंने बड़े निर्माण कार्य किये । इस युग में अनेकों मन्दिरों का निर्माण किया गया । राजा ने भी अनेकों मन्दिरों का निर्माण कराया । इनमें सबसे प्रसिद्ध वह कैलाश मन्दिर है जो राष्ट्रकूट नरेश प्रथम ने आठवीं सदी में एलौरा में बनवाया था । इसमें देव शैली का प्रयोग किया गया है । यह विशाल मन्दिर एक पहाड़ी से काट कर बना गया है । इसका शिखर तथा नक्काशी दाबड़ शैली का समूना है । मुख्य मन्दिर कोस पथरों से काट कर बनाये गये हाथियों पर आधारित हैं । आस पास के पर्वतों में अनेकों गुफाओं में हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं । इसमें ११ पौराणिक दृश्य अंकित किये गये हैं । बुद्ध अवतार का दृश्य, शिव पारवती का विवाह दृष्यादि अनुपम कृतियाँ हैं । वह दृश्य जिसमें रावण कैलाश को उठा रहा और पारवती घबराकर शिव के कन्धों पर हाथ रखने लगी है । उनकी सहेलियाँ आगुर होकर इधर उधर भाग रही हैं । परन्तु शिव अचल खंड है । कला की असीम सफलता प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त देसिफेन्टा द्वीप में चट्टान से काट कर बनाया गया दूसरा मन्दिर है । इसमें बनी हुई शिव की त्रिमूर्ति बड़ी ही उत्कृष्ट है ।

होयसल कला

चालुक्यों के पश्चात् होयसलों ने कला को प्रोत्साहित किया। इन्होंने एक नवीन शैली का विकास किया। इस समय के बने हुये प्रसिद्ध मन्दिर सोमनाथपुर लोपुर, तथा द्वार समुद्र में हैं। यह वर्गाकार हैं और इनकी कुसियां नक्काशी द्वारा की हो आकृषक हैं। सोमनाथ का मन्दिर जो 1083 के आस पास निर्मित किया गया था बड़ा ही कला पूर्ण है। होयसल कला का दूसरा तथा सर्वोत्तम उदाहरण हलेबिद का प्रसिद्ध होयसलेश्वर का मन्दिर है। यह कई भग्निश्यों का है और नक्काशी से ढका पड़ा है। इस पर सिंहा तथा गजों आदि की कृतियां बड़ी अनोखी हैं। मैकडानल (Macdonnel) का मत है कि इस मन्दिर के बाहरी ओर जो सुदाई की गई है उसका उदाहरण विश्व भर में न मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि सचमुच होयसल कला एक महान कला रही है और इनने भारतीय कला को सम्पन्न बनाने में विशेष कार्य किया है।

ग्रान्थ कला

दक्षिण भारत के अनेकों स्तूप ग्राम्यों के समय में ही निर्मित किये गये थे। इनमें अमरावती का प्रसिद्ध स्तूप जो आजकल भग्नावशेष सा रह गया है। प्रति स्तंभ शाली है। जब यह पूर्ण रूप में लड़ा हुआ होगा तो और भी अधिक प्रतिभा शाली रहा होगा। इसमें बुद्ध जी के विषय के अनेकों दृश्य अंकित किये गये हैं। यह अलंकरण बड़ा ही कला पूर्ण है। इस स्तूप में बनी हुई मूर्तियां बड़ी पतली और आकर्षक हैं। इसके निर्माण को देख कर उस समय के जीवन, नगरों, राज राजाओं, भवनों इत्यादि का भली भांति अनुमान हो जाता है। अमरावती में प्रतिष्ठित नागाशुनीकोंडा में भी उस समय की कला के चिह्न मिलते हैं। इनमें एक स्तूप, एक बिहार, दो चौख उल्लेखनीय हैं। यह सब इस बात का उदाहरण है कि उस दूर अतीत में भी दक्षिण की कला ने महान उन्नति कर ली थी। और इसी के आधार पर दक्षिण भारत की कला ने महान उन्नति कर ली थी।

समय समय के इन भिन्न भिन्न प्रभावों ने दक्षिण की कला को उन्नति की महान पराकाष्ठा पर पहुँचाया था और कला के क्षेत्र में दक्षिण भारत की सम्पत्ति ने भारतीय सभ्यता की अपनी महान देन प्रदान की है।

यह कहना उचित है कि दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीन के आगमन से पूर्व है। उन्नति की सीढ़ियां पार कर रही थी और इसमें अपनी विशेषताएं उत्पन्न हो रही थीं परन्तु जब आर्य दक्षिणी भारत में पहुँचे तो ताम्र और आर्य संस्कृति का सम्मिश्रण हुआ और आजकल भी दक्षिण में इस सम्मिश्रण के चिह्न साफ तौर से प्रगट हैं। प्राचीन खनिज कला, वास्तु कला, साहित्य इत्यादि जो

व्याघ्र १३३६ में हरिद्वार और मुक्का के नेतृत्व में विजय नगर के हिन्दू साम्राज्य निर्माण उद्यम हुआ। इस प्रसिद्ध राज्य काल में दक्षिण में प्रत्येक प्रकार की उन्नति हुई। विजय ही साथ ३०० वर्ष तक विजय नगर साम्राज्य ने मुसलमानों के आक्रमणों के बावजूद हिन्दु धर्म तथा संस्कृति को निरन्तर सुरक्षा प्रदान की इस युग को हिन्दु संस्कृति पुनर्जागरण का युग भी कहा गया है क्योंकि विजय नगर के राजा साहित्य तथा कला के महान् प्रेमी तथा संरक्षक थे। और इसी कारण से साहित्य तथा कला इस युग में महान् वृद्धि हुई सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भी लोगों की प्रगति दृष्टा थी।

सामाजिक दशा—समाज वर्गों में विभाजित था। लोग भिन्न भिन्न पेशे करते थे परन्तु प्रधानतया लोगों का पेशा कृषि था। कृषकों की दशा उन्नत थी। इस सन्दर्भशास्त्री के और सुख का जीवन व्यतीत करते थे। लुब्धादे, लालच छोड़ने वाले, शिष्टी व्यापारी इत्यादि भिन्न समुदाय थे। ब्राह्मण समाज में सबसे उत्तम वर्ग माने जाते थे। वह अपने स्वयं तथा ज्ञान के कारण आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। वे साम्राज्य के राजनैतिक क्षेत्र में भी बड़ा प्रभाव रखते थे और राजा का बड़ा आदर सरकार करते थे। वह विद्यवातमीय समझे जाते थे।

ज्ञान पान में कठोर नियम न थे। लोग मांस का प्रयोग भी करते थे परन्तु वे वैदिक का मांस प्रयोग में न आता था। वे दोनों पशु आदर से देखे जाते थे। वे शेर तथा सड़ो एव लाये जाते थे। लोग आनन्द से खाने पीने और सुख का जीवन व्यतीत करते थे। स्त्री और पुरुष आभूषण पहनते थे। विजय नगर में राजा और जवाहरान की बड़ी शानदार हुकानें थीं। जो देखने वालों की बड़ा आँच करती थीं।

समाज में स्त्रियों का सम्मान था। कुछ कुछ की स्त्रियाँ पर्दा नहीं करती थीं। इनको हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कुस्ती अदना, हाथ लकड़वार करना संगीत तथा नृत्य करना इत्यादि भिन्न भिन्न विषयों में स्त्रियों को अच्छे ढंग से शिक्षा मिलती थी। इनको स्त्रियों के पहलवान होने के उदाहरण हैं। बहुत सी स्त्रियाँ उचित साहित्यिक शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। रामचराने की कई स्त्रियों की कविताएँ करने के प्रमाण मिले हैं। राज परिवार के एक पृथक विभाग में केवल स्त्रियाँ ही बजक हो सकती थीं। इस से प्रतीत होता है कि बहुत सी स्त्रियाँ हिसाब किताब तथा शासन संचालन में भी दक्ष होती थीं। हमसे प्रकट होता है कि किसी भी क्षेत्र में चाहे वह राजनैतिक चाहे आर्थिक चाहे सामाजिक क्षेत्र साहित्यिक इन सब में स्त्रियाँ सक्रिय भाग लेती थीं। बहुपत्नी विवाहों का रिवाज था। बाबू विवाह भी होते थे। सती प्रथा का विवाज था, दहेज देने की प्रथा भी थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न वर्गों में शिक्षा भी कम दी जाती थी। पारम्परिक रूप से विद्वानों का स्थान समाज में बहुत अग्रणी था।

इससे पता चलता है कि इस साम्राज्य में समाज एक उन्नत समाज। उसमें अभी वह पतन आरम्भ नहीं हुआ था जो आगे चलकर हिन्दुओं के का कारण बना इस प्रकार विजय नगर की सामाजिक दशा अच्छी थी। लोग अच्छा सुख तथा आनन्द का जीवन व्यतीत करते थे।

आर्थिक दशा—साम्राज्य में कृषि प्रधान पेशा था। राज्य की। सिंचाई का उचित प्रबन्ध किया गया था। इसी कारण से कृषकों की दश अच्छी थी और वे समृद्धि का जीवन व्यतीत करते थे। कृषि के अतिरिक्त पुनना, खाने पोदना तथा धातु की वस्तुएँ बनाना, गढ़े तैयार करना तथा सुवर्ण प्रभु बनाना इत्यादि अन्य धर्म्ये थे। शिरो तथा व्यक्ति अपने संघ बनाते थे। वे संघ आर्थिक जीवन में विशेष महत्व रखते थे। इनके अतिरिक्त व क्षेत्र में और भी छोटे छोटे धर्म्ये होते थे। इसलिये समस्त प्रदेश धन से परिपूर्ण था।

साम्राज्य के आर्थिक जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। आन्तरिक तथा बाहरी दोनों प्रकार का व्यापार बड़ा ही उन्नत था। अस्तुरंगनाक के अनुसार साम्राज्य के ३०० बन्दरगाह थे। विजय नगर का विदेशी व्यापार ही विस्तृत था। यह व्यापार मलाया, द्वीप समूह, मला, चीन, हिन्द महासागर के अन्य द्वीप तथा अरब, फारस, अफ्रीका प्रदेशों में होता था। पुर्तगाल के आने के कारण भारत का माल सुदूर यूरोप के देशों तक में जाने लगा था और देशों का माल भी निरन्तर रूप से विजय नगर में आने लगे बन्दरगाहों द्वारा भी आता था। इस प्रकार समस्त साम्राज्य धन से परिपूर्ण था। हिन्दु राजा सेना भी रखते थे तथा पोल निर्माण भी कराते थे। इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि विजय नगर साम्राज्य में लोगों की आर्थिक दशा अच्छी थी। राजा समृद्धि का थे। विजय नगर धन से भरा पड़ा था। अस्तुरंगनाक ने विजय नगर के धन धान्य की ओ प्रशंसा की है यह अपना स्वयं ही उदाहरण है।

साहित्य तथा कला—साहित्यिक तथा कला क्षेत्र में जो महान् उन्नति हुई उसी के आधार पर इस युग को 'हिन्दू संस्कृति का पुनर्जागरण' के पुनर्जागरण नाम दिया गया है। इस समय कई प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हुई। राजा सेना तेलुगु, तमिल तथा कन्नड सभी भाषाओं की समान रूप से संरक्षण प्रदान करते थे। इस उदार संरक्षण के कारण इन भाषाओं में उत्तम ग्रंथों की रचना हुई। माधवाचार्य इसी समय में कार्य कर रहा था इसी प्रकार उसका माई समाज त्रिस्तने देवों पर टीका लिखी इसी समय राजवत्ता था रहा था। इन समय

कृष्ण देव राय के समय में साहित्य ने बड़ी वृद्धि की और इस क्षेत्र में नवीन हनि दिखाई पड़ी। यह सम्राट स्वयं एक धारणा कवि, विद्वान् तथा संगीतज्ञ। इसी कारण से इसका राज दरबार विद्वानों के लिये उच्चिन् तथा धारणापिन मान था। विद्वान् इति, धर्माचार्य, ध्यानि, कवि कलाकार कृष्ण देवराय को रहते थे और साहित्य की सेवा में संलग्न रहते थे। यह तेलुगु भाषा का धारणा मक था। उसके दरबार में रहने वाले तेलुगु भाषा के आठ प्रसिद्ध कवि 'चण्डा' कहलाते थे। उनका राज कवि पेडुना कदा ही श्रेष्ठ कवि था। धारणा भी सकी गणना तेलुगु भाषा के अति उत्तम कवियों में होती है। विद्या का इतना अधिक प्रचार था कि राज महलों में रहने वाली रानियाँ तक कविताएँ करती थीं। उनमें कई उच्च कोटि की कविता करती थीं। इनमें संगीत देवी तथा तिरुमलम्बा देवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम ने 'मदुरा विजयम्' तथा दूसरी 'वरदात्मिका पारिषाम्' की रचना की थी। चरविनु राजकुल ने भी विद्वानों को राशय दिया। सम्राटों के अनेक सम्बन्धी भी अपने क्षेत्रक होते थे। इन सम्राटों तथा इनके मन्त्रियों द्वारा संगीत, नृत्य, दर्शन तर्क शास्त्र इत्यादि की महान् पोसाइन प्राप्त हुआ और इस युग का गौरव प्राप्त हुआ।

कला - अतिव कलाओं की भी इन सम्राटों ने महान् उदारता पूर्ण धारणा प्राप्त किया और इनके समय में कला की बड़ी उन्नति हुई। वे बड़े ही कला प्रेमी थे उन्होंने अनेकों मन्दिर निर्माण कराये। उन्होंने विशाल मीलों, तालाबों तथा पार्कों का निर्माण कराया उन्होंने अपने भव्य प्रासादों का भी निर्माण कराया। सम्राटों के राज्य काल में वस्तुकला, चित्रकला ने बड़ी उन्नति की। इस क्षेत्र में गौरी शैली का उदय हुआ। कृष्णदेव राय के समय का हजार मन्दिर धारणा भी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इसी प्रकार विद्वान् स्वामी का मन्दिर भी कला का सुन्दर उदाहरण है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विजय नगर के उत्कर्ष के दिनों में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई। यह साम्राज्य हिन्दू संस्कृति की परिवर्तन का एक सिद्ध हुआ। इनके राज्य काल ने हिन्दुओं की राष्ट्रीय भावना को जागृत बनाये रक्षा और मुसलमानों के बढ़ते हुये वेग को बड़ी ही वीरता के साथ धारणा करने से रोका। इन विभिन्न विभिन्न कारणों से ही विजय नगर युग भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है।

Q. Referring specifically to the accounts of Hucin-Tsang, give an account of the civilization during the age of Harash.

प्रश्न—हानसांग के वर्णन का विशिष्ट रूप से हवाला देते हुये हर्ष युगीन संस्कृति का उल्लेख करो।

उत्तर—गुप्त साम्राज्य का ह्रास छठी सदी की शरणावृत्ति तथा ७
 का अगामी सिद्ध हुआ उत्तरी भारत अनेकों छोटे छोटे राज्यों में बंट गया
 ने पंजाब मालवा तथा राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। आगरा
 में मौलूरियों का स्वतंत्र राज्य बन गया। बाकायों ने भी अपनी सत्ता प्रायः
 सतलुज तथा यमुना के बीच के प्रदेश में वर्धन राज्य का अभ्युदय
 इसी वंश ने हर्षवर्धन को जन्म दिया। जिसके महान् कार्यों के कारण ही
 सदी हर्ष युग के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस महान् सम्राट ने साम्राज्यवादो
 धारा को पुनर्जीवित किया। चीन तथा भारत के सांस्कृतिक तथा धार्मिक
 को अद्विज गति से बनाये रक्खा। संस्कृति को प्रोत्साहन दिया, महान्
 आदर्शों को स्थापित किया। नागार्जुन विरह विद्यालय को असीमित दान प्रदा
 उसकी विरह विद्यालय प्रसिद्धि को बनाये रक्खा। हर्ष युग भारतीय संस्कृ
 नवीन तथा महत्वपूर्ण युग सिद्ध हुआ। इस अवस्था में चारों ओर गति हुई
 प्रगति के महत्वपूर्ण चीनी यात्री ह्वानसांग ॥ वर्धन से सिद्ध होते हैं।

सामाजिक दशा—ह्वानसांग सन् ६३० में बुद्ध धर्म के ग्रन्थों को
 करने तथा बुद्ध की पवित्र जन्म भूमि के दर्शन करने भारत में आया और सन्
 तक यहाँ रहा उसने भारत के जीवन क्षेत्र के प्रत्येक पहलू का अच्छी प्रकार अध्य
 किया और आखिरी देखे प्रमाण प्राप्त किये उसने हर्ष युग की मुक्त कण्ठ से प्र
 की है। वह कहता है कि हिन्दुओं में वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। ब्राह्मण
 पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। कसौटी, मण्डवे तथा मन्दार नगर से वा
 रहते थे और यदि नगर में आते, तो दूने पाँव रास्ते के बाँधे और धुप
 चलाते थे।

लोगों की वेश भूषा सादी थी। वह कमर से बगल तक का भाग एक ही
 वस्त्र से ढकते थे और कन्धे खुले रहते थे। शरद ऋतु में लंग बन्दी का प्रयोग
 करते थे। महिलाएँ एक छम्मा वस्त्र प्रयोग करती थीं जो कंधों से नीचे तक ढीले
 ढलका रहता था। आभूषण पहनने का रस तथा भारी दोनों ही को शौक था। शी
 भंगूठी इत्यादि पुरुष भी धृष्ट पहनते थे। उनका जीवन स्वच्छ तथा पवित्र था, श
 हाथ पैर धोकर स्नाना लाते थे। बासी स्नाना प्रयोग में नहीं आया जाता था।
 वृष, मक्खन, आदल अधिकतर प्रयोग में लाया जाता था। मनुष्य का शरीर
 निषिद्ध समझा जाता था। प्याज तथा खहसुन भी सुरा समझा जाता था और वा
 साधारणतया प्रयोग में नहीं लाया जाता था। मिट्टी तथा खकड़ी के बर्तन एक ही
 प्रयोग में जाने के बाद फेंक दिये जाते थे परन्तु सोने चाँदी और पीतल के बर्तन
 शुद्ध कर लिये जाते थे। स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उच्च कुलों की महिलाएँ शि
 पाती थीं। उनमें पर्दा भी नहीं था। बाह्य विवाह भी प्रथा थी, सती प्रथा भी थी,

धर्म विवाह नहीं होता था। बीबी बात्री आचार विचार का बर्णन करता हुआ है कि लोग सम्प्रदायी थे, विश्वासघात तथा धोकेबाजी से दूर रहते थे। नका व्यवहार सरल तथा मधुरतापूर्ण होता था। अतिवि सम्मान उनकी आदत का अंग बन चुका था। लोगों में नैतिकता का स्तर बहुत ऊँचा था। वह ईमानदारी और जीवन स्वच्छ करते थे। उनका स्वभाव सरल था, उस समय का भारतीय भाव बहुत ही सुन्दर था। यह आनन्द और सुख का जीवन व्यतीत करता था।

आर्थिक दशा—आर्थिक क्षेत्र में भी लोग समृद्धतावादी थे। किसी वस्तु को कोई धर्म नहीं था। देश धन धान्य से परिपूर्ण था। देश में अनेकों प्रकार के लोग-धर्म होते थे। सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र तैयार किये जाते थे। कृषि लोगों में प्रधान पेशा था, जिससे संघ आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भाग लेते थे। धन उपलब्धता के कारण उत्तरी भारत में अनेकों समृद्धतावादी नगर थे। बनारस, प्रयाग, जोधपुरादि बड़े बड़े नगर थे। नासन्दर सिन्धु का केन्द्र था, जहाँ का विद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था, लोग बड़े धनी थे, राजा प्रजा की हर प्रकार की सहायता करता था।

धार्मिक दशा—धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का वातावरण था फिर भी धर्म धर्म धीरे धीरे प्रगति कर रहा था और कुछ धर्म अपने अपने बतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। इस समय अनेकों धर्मियों तथा तपस्वियों ने अपने निम्न निम्न मत बालू कर दिये थे। अनेक दर्शन केन्द्र स्थापित हो गये थे। उस समय हिन्दू देवताओं में विश्व तथा विश्व प्रसिद्ध थे। उनके अनेकों मन्दिर स्थापित हो चुके थे जिनमें उन देवताओं की प्रतिमाएँ रखी गई थीं। अब हिन्दू धर्म में अनेकों शाखाएँ बन गईं। धार्मिक सम्प्रदायों में कविता तथा कथाएँ अनुप्रासी, आस्तिक तथा अनास्तिक प्रमुख थे। वह निम्न निम्न मतवादी अपने अपने ढंग से सार की खोज करने लगे थे। इनकी पूजा विधि भी निम्न निम्न प्रकार की थी। अब हिन्दू धर्म उपान के कारण कुछ केन्द्रों का ह्रास हो गया था। जैन धर्म अधिक प्रचलित न था। ईसाई धर्म भी आदर करता था। उसने कमजोर में एक धार्मिक समाज, मन्दिरों और अग्रिमों में अनेकों सम्प्रदायों के आधारों एकत्रित किये थे। वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रचलित में कमजोर में जाता और हिन्दू तथा बुद्ध धर्मों की विधियों के अनुसार पूर्ण करता था। उसके बाद वह माझियों, बुद्धों तथा गरीब लोगों में धन फैला करता था। उसके साथ उसकी बहन राजेश्वरी भी दान करती थी। हर्ष द्वारा राज की उपासना भी की जाती थी। उसने बुद्ध स्तूप भी बनवाये। वह नासन्दर विहार को बहुत धन देता था। उसमें धार्मिक सहिष्णुता बहुत अधिक मात्रा में थी।

साहित्य तथा शिक्षा की दृशा—इस समय शिक्षा का अधिक प्रबुद्ध मनुष्यों केन्द्र के साथ साथ शिक्षा केन्द्र भी थे। वेमें मरहट्ट केन्द्र गया, मृगेर, मनिपुर इत्यादि में थे जहाँ प्रसिद्ध आचार्य शिक्षक का कार्य का माताम्दा का विद्यालय गिरन प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। उसकी इस मन्त्रिजल की थी तथा बहुत विस्तृत थी। वहाँ पर अनेकों देशों के विद्यार्थी प्राप्त करते थे। वहाँ पर केवल धार्मिक शिक्षा ही न ही ज्ञानी की विधि विद्या, दर्शन, चिकित्सा की शिक्षा भी हो जाती थी। वहाँ पर शिक्षा बाद तथा तर्क नितर्क की प्रयासों द्वारा हो जाती थी। वहाँ पर बड़े प्रतिष्ठित शिक्षकों का कार्य करते थे। वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उच्चोपाचार विचार तथा नैतिक स्वर रखते थे। उच्चैर्जन भी शिक्षा केन्द्र पर गणित तथा ज्योतिष की शिक्षा का अधिक महत्व था। तत्पश्चात् शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों नगर शिक्षा केन्द्र थे। इस प्रकार देश में शिक्षा की कमी न थी। हर्ष स्वयं भी सविद्य था। वह अष्टाष्टा नाटककार कवि था उसने अनेकों प्रसिद्ध रचनाएँ कीं। उसने प्रसिद्ध नाटक हैं। विष दशिका, रत्नावली, मातामन्द बाण मन्द ने 'हरिवंश' तथा 'कादम्बरी' की रचना की थी। आचार्य जयसेन भी इसी का आश्रय करता था। 'सूर्यशतक' का प्रणेता मयूर भी इसी का राज दरबारी था। इन हम देखते हैं कि हर्ष का दरबार कवियों, दार्शनिकों, विद्वानों, नाटककारों कलाकारों का स्थान था। जहाँ पर साहित्य तथा ज्ञान अविच्छिन्न गति से बढ़ रहा था। विद्वानों तथा शिक्षा केन्द्रों को दान देकर हर्ष ने साहित्य तथा शिक्षा की सेवा की, संस्कृत साहित्य में उच्चकोटि के ग्रंथ लिखे गये। जिन्होंने भी को अलौकिक गौरव प्रदान किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्ष का युग संस्कृति की वृद्धि के कार्य महत्व का युग बन गया है। इसी कारण से चीनी यात्री ह्वानसांग ने बुद्ध से हर्ष युग की प्रशंसा की है। इस युग की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं प्रथम इसने उन साम्राज्यवादी विचार धाराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गुप्त सम्राटों के पतन से मर सी चुकी थीं। हर्ष ने राजनैतिक कार्य का प्रयत्न किया दूसरे अराजकता का समय होते हुये भी इस युग शिक्षा की वृद्धि निरन्तर होती रही और नाकम्दा जैसे विद्वानों का जीवन की चरम सीमा पर पहुँच गया। हर्ष ने प्रजापालन का कार्य कार्य रूप में परिणित करके दिखाया। इन कारणों से ही हर्ष का युग साहित्य इतिहास में एक स्वर्ण पृष्ठ है।

Q. Give a critical account of political and social condition during the rajput age.

प्रश्न—राजपूत युग में भारत की राजनैतिक तथा सामाजिक स्थिति विवेचनात्मक वर्णन करो।

उत्तर—छठी सदी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ साथ उत्तरी में पृथक्करण की भावनाएँ उत्पन्न हो चुकी थीं और एकता का चित्र क्षीन हो चुका था परन्तु यह पृथक्करण सीमित ही था और साम्राज्यवादी भावना रूप से विखीन न हुई थी। इसी कारण से सातवीं सदी में हर्ष ने एक बार फिर साम्राज्यवादी भावना को उन्नति दी और देश में एकता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। परन्तु उसकी मृत्यु के साथ साथ प्राचीन काल की भी शुरुआत हो गई तथा प्राचीन वैभवशास्त्री युग जिसके महान् उत्कर्ष को समझते २० शताब्दी के आरम्भ में विखीनता के अध्ययन में चला गया और अब अपनी अनेक समस्याओं सहित मध्ययुग आरम्भ हुआ। विभिन्नता तथा पृथक्करण इस युग विशेषता रही। सातवीं सदी के मध्यकाल से बारहवीं सदी के अन्त तक का वह समय है जब भारत में अनेकों छोटे छोटे राज्य स्थापित हुये जिनके शासक हुए थे।

भारतीय इतिहास का यह वह समय रहा जबकि अरुणिकर तथा कुल्लुब नामों का ताता बंधा रहा और रूपाय के परचाएँ सवर्ण होते रहे। भार्ग की तलवार भार्ग का ही गला काटा, इस कुल्लुब नाटक का अन्त तब हुआ जबकि भारत की एकता का ही अन्त हो गया। राजपूतों के कूट अभिमान तथा संकुचित दृष्टिकोण ने पूरी देश भक्ति ने भारत के कुल्लुब जीवन को कुल्लुब बनाया और अन्त में अपनी प्रवृत्तियों ने भारत की आजादी का ही अन्त कर दिया। अभिमानवादी राजपूतों की दृष्टि की भारत की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

भारत का विभाजन इस प्रकार किया गया। कन्नौज में प्रतिहार तथा पश्चिम गुर्जरखण्ड में गुर्जर, बघेलखण्ड में कन्नपुरी वंश, गुजरात में चालुक्य, अजमे में परमार अजमेर और दिल्ली में चौहान, बंगाल में पाल तथा सेन-सिन्ध राज काश्मीर में करकोटक तथा उत्पल वंश, बख्तियार में केशरी, दक्षिण में रामो में चालुक्य, महासाष्ट में मान्यकृत राष्ट्रकूट तथा देव गिरि में पादव वंश स्थित थे। इस प्रकार समस्त भारत राजपूत वंशों के आधिपत्य में आ गया था। इस वंश अपनी शक्ति आपस में ही खटने मिटने में व्यर्थ करते रहते थे। इस विकास में विदेशी आक्रमणों का भय उत्पन्न न हुआ और इस कारण से यहां राजनैतिक क्षेत्रों में से सतर्कता की भावना जाती रही और पांच शताब्दियों के

गये और शासन का आधार जनता का पूर्ण सहयोग न होकर गिने चुने सामन्तों की शक्ति रह गई इसलिये शासन शक्ति ठोस न रहकर खोखली हो गई । यवनों के आघातों को सहन करने की इसकी प्राचीन क्षमता जाती रही । राजा ईश्वरीय शंख प्रधान हो गया और राज्य का सम्पूर्ण ढांचा उसकी अपनी कुशलता । शक्ति पर निर्भर रहने लगा यदि वह दुर्बल होता था तो सामन्तों के हाथ में के पहुँच जाती थी ।

इस समय के अनेकों ग्रन्थों तथा धर्मशास्त्रों से पता चलता है कि राज्य में प्रशासी स्थापित थी । एक के ऊपर एक पदाधिकारी होता था । अधिकारी के रे कायस्थ का शब्द प्रयोग में आया जाता था । उस समय के अभिलेखों में 'पस्थ' शब्द का प्रयोग किया गया है । इन पदाधिकारियों की भर्ती प्राज्ञियों । शूद्रों की कुछ जातियों में से की जाती थी । इस प्रकार अधिकारी वर्गों की । कुलियों में अटक कर राजा और राजा का सम्बन्ध टूट गया था । केन्द्र से दूर प्रांतों में अब भी स्थानीय स्वायत्त शासन कार्य कर रहा था और वंश का वर्णन इस शासन को विशेष रूप से प्रभावित न कर सका । प्रांतों की पंचायतें शान्ति तथा कौजदारी दोनों प्रकार के ऋणों का फैसला करती थीं । ग्राम का ऋण, कर एकत्रित करता रहता था । घटेला तथा पटवारी अपना कार्य करते थे ।

अब समाज स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित था प्रथम वर्ग शासकों का और राजा व सामन्तों का था जो उत्पादन कार्य से अलग था जिसका मुख्य कर्तव्य लड़ाई करना रह गया था । दूसरे वर्ग में शेष समाज था जो उच्च वर्ग के ये भोग विलास की सामग्री का उत्पादन करता था और उस समस्त वस्तु का काटता था जो सामन्त वर्ग के ऐश्वर्य तथा भोग विलास के लिये जरूरत था ।

इस प्रकार सामन्त शाही पर आधारित शासन स्वयं ही अपनी दुर्बलता के ये दृष्टा जा रहा था । जनता से शासन का सम्बन्ध पूर्ण रूप से टूट चुका था । प्राचीन हिन्दु शासन की जनमत की शक्ति का अब पूर्ण रूप से प्रभाव हो गया था । राजा का दुर्बल होना शासन व्यवस्था के लिये एक भय का कारण था । शक्ति येना शासन भीषण परिस्थिति में टिक नहीं सकता था ।

पद आधार भूत कमजोरी हो राजपूत शासन की शत्रु सिद्ध हुई ।

सामाजिक दृष्टा—इस दोष काल का समाज प्रधानतया दो वर्गों में विभाजित था । उच्च वर्ग यानी राजपूतों तथा ब्राह्मणों का वर्ग तथा जन साधारण वर्ग ।

राजपूत स्वयं को विशुद्ध रक्त का मानते थे वह अपने देवों की उत्पत्ति किसी देवी देवता या ऋषि से जोड़ते थे । सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी इत्यादि इनके वंश

थे। इन कुलीन तन्त्र संशों के आधार पर राजपूतों ने अपने विशेष शक्ति कर लिये थे। वंश का अभिमान इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था इन्होंने वंश भावना का वह आदर्श स्थापित किया कि आज तक किसी देश के इतिहास इसका उदाहरण नहीं मिलता। यह वर्ग अपना प्रतिष्ठा तथा बचन बचाकर करता था। अपनी आन की कायम रखने के लिये ये सदैव तैयार और अपनी आन बचाने के लिये अपना जीवन तक देने में संकोच नहीं का वह भीषण से भीषण स्थिति में भी अपने आदर्शों से नहीं गिरते थे। वे पराजित होकर उनकी शरण में आता वह भी उनकी क्षमा का भागी होता इस जाति का युद्ध विधान मो न्याय के उच्च नियमों पर आधारित था। मृत शत्रु, बाल तथा स्त्री पर वे हार नहीं करते थे। अपने शत्रुओं को दिये गये का भी वह खीम पूर्ण रूप से पातन करते थे। अपनी जियों का सम्मान अपनी जान से भी अधिक प्रिय था। राजपूत जियों भी प्रति भक्ति में द्योत होती थी अपने शरीर का पाखन करना वह अपना परम धर्म समझती वं देश भक्ति में अपने पुरुषों से पीछे न थीं। वह युद्ध कौराव में भी निपुण थीं। युद्ध क्षेत्र में वह सिंहनी के समान शत्रु का संहार करती थीं। वह अपने प्रेम को भी राजपूनी शान पर ग्रीवावर करने में संकोच नहीं करती थीं। तानारियां शत्रु से अपमानित होने के बजाय आग में कूद कर भस्म होना कहीं भी श्रेयस्कर समझती थीं। एकवर ने चित्तौड़ को विजय करने के परचाह गजरा को हुनसाग पाया था। संकट के समय इन महिलाओं की विलक्षण आभा ब उठती थी। ये पति के विधोम में उसके मृत शरीर के साथ सती हो जाती वं उस समय राजपूतों में बहु विवाह की प्रथा थी।

राजपूत अभिमानी थे वह छोटी छोटी धरनाओं के होने पर ही घुर बतारु हो जाते थे। आतीय अहंकार ऐसा करने के लिये उनको बराबर प्रोत्साहित था। कुल भी ही वे वर्ग कीरता, सत्यपरायणता, वंश की आन की काय रखने का, वह आदर्श स्थापित कर चुका था जिसका उदाहरण विरह इतिहास इन्होंने से भी नहीं मिलेगा।

इस समय तक आते आते जाति प्रथा कठोर तथा अपरिवर्तनशील हो गई थी। जब बार वर्ग अपने जातियों और उपजातियों में विभाजित हो गये। इन जाति विभाजन में जन्म, उद्योग धन्धे, निवास स्थान इत्यादि अनेक तत्व काम कर रहे थे। जब ब्राह्मण वर्ग और अन्य वर्गों में बंट गया जैसे कन्नौजी तथा मीरा ब्राह्मण। इनके साथ साथ दूसरे वर्गों में भी उपजातियां बनी जैसे कुडाहे, ठेठे, पुने, घोषी, नाई इत्यादि—इन उपजातियों का आधार, धन्धे थे। जब एक जाति का व्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्वक अपना जाति परिवर्तन नहीं कर सकता था इसलिये

प्रत्येक जाति का द्वार अन्य जाति वालों के लिये प्रायः बन्द कर दिया गया। इस कठोरता ने देश को बड़ी हानि पहुँचाई और हिन्दू समाज की प्राचीन पावन शक्ति को दी उसमें विदेशियों को अपने में विलीन करने की अथाह शक्ति जाती रही। अब समाज की भावना संकुचित होकर सिमट गई और व्यापकता जो विकास के लिये अनिवार्य है जाती रही। अब इस समाज में नवोन तत्वों का मिलना निषिद्ध हो गया और समाज की वृद्धि रुक गई। इस प्रकार विकसित होने की जो प्रवृत्ति प्राचीन हिन्दू समाज में विद्यमान थी और जिसके कारण प्राचीन काल में आये हुए अनेकों विदेशी भारतीय समाज में विलीन हो गये और इस समाज की नवीनता प्रदान की उसका अब खोप हो गया।

परन्तु अभी तक उद्योग धर्मों को बढ़ाने की स्वतन्त्रता अवश्य बनी हुई थी। जुलाहा यदि चाहे तो अन्य पेशा अपना सकता था। इन लोगों के अब भी समुदाय बने हुए थे हालांकि अब उनका अधिकार क्षेत्र उतना विस्तृत न रह गया था। फिर भी पेशों के क्षेत्र में अब भी प्रगति बनी हुई थी।

और समाज उतना उन्नत न रह गया था परन्तु स्त्रियों का समाज अब भी बहुत था। उच्च घरों में अब भी शिक्षा का रिवाज था। वह पर्दा नहीं करती थीं उस समय के लिये हुए ग्रन्थ अब तक जो प्राप्त हुए हैं इस विषय में कुछ नहीं बताते। हो सकता है निम्न वर्गों में पर्दा होने लगा हो।

शिक्षित महिलायें कला तथा विज्ञान के क्षेत्र में भी पुरुषों से कम नहीं थीं। वह पुरुषों के साथ तर्क वितर्क में सम्मिलित होती थीं हर्ष की बहन राजश्री विज्ञान प्रेरिका थी वह धार्मिक वाद विवादों में भाग लेती थी। मयहन मिश्र की विज्ञान की वे प्रतिज्ञा राजराजार्ज्य की वाद विवाद में लाजराज कर दिया था। प्रतिज्ञा विज्ञान राजशेखर की पत्नी अवन्ति सुन्दरी अपने पादित्य के लिये प्रसिद्ध थी। इस युग में और भी अनेकों कवित्रियाँ हुईं जिनमें इन्द्रलेखा, मोरिका, शीला, सुमित्रा, पद्मश्री, लक्ष्मी इत्यादि शयिक उल्लेखनीय हैं। उच्च घरों में स्त्रियों को संगीत तथा नृत्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। राजपूत महिलायें युद्ध सजारी, हथियार चलाने की शिक्षा भी प्राप्त करती थीं उनमें से अनेकों युद्ध कौराज में पुरुषों का मुकाबला करती थीं। शासन कार्य में भी बहुत सी स्त्रियाँ कुशल होती थीं। दण्ड के सौलझी नरेश की बहन चक्रादेवी वीर ही नहीं अपितु शासन सम्हालने में भी बड़ी दक्ष थी। उसने अनेकों अवसरों पर अपनी वीरता के बराबर प्रस्तुत किये थे।

राज विवाह का रिवाज हो गया था। राजपूत बहु विवाह करते थे। विधवाओं का विवाह नहीं हो सकता था। उनका खेप जीवन आनन्द रहित तथा दुःखमय हो जाता था। अनेकों राजपूत कन्याओं को उत्पन्न होते ही मार देते थे।

राजपूत चरमी मित्रों को प्रेम करने थे और उनकी मान सम्पदा के नि-
 चयने भीयन तक की भी परवाह करने थे। राजपूतानियों भी धनि के प्रति कण-
 भक्ति भाव रखती थी वह चादरों जीवन स्थानीय करनी थी। वह स्वयंभूत
 अपने धनि को चुनती थी। राजपूत बोरोंगनाओं ने बोरना, धनि प्रेम, देश
 के निम्ने चादरों प्रभुपुत्र विषे हैं उनका उद्धारण विरह हृदिहाय में हूँसे
 भी नहीं मिलते।

परगु माधारण और सं ह्यम गमय मित्रों अपनी स्वयंभूतना को रही
 समाज में उनका सम्मान घट रहा था उनको वैशाखपन से वञ्चित कर दि-
 गया था और धीरे धीरे श्वो के अधिकार बस हो रहे थे। वह धनि की सेवा के
 एक यन्त्र समझी जाने लगती थी। इस प्रकार हिन्दू समाज धन की ओ
 कमतर हो रहा था।

शान धान में मांस का प्रयोग नहीं होता था। मधुपान का रिवाज चल-
 था। राजपूत अधिकतर अफोम का प्रयोग करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि को-
 पान का प्रयोग भी करते थे।

धन का समाज बुधित हो चुका था। प्राचीन काव्य की प्रगतिशीलता
 मधीनता तथा मौखिकता समाप्त हो चुकी थी धन अन्धविश्वासों का समय था। ज्ञान
 का प्रकाश अन्धकार में बदल गया था जाति प्रथा की अपरिवर्तनशीलता ने समा-
 को महान् हानि पहुँचाई और व्यापक तथा विशाल दृष्टिकोण का स्थान संकीर्णता
 तथा पिशाचता ने ले लिया धन असहिष्णुता तथा भ्रष्टाचार का विप्लव लाता-
 फैल गया। स्वामीवादी शक्तियाँ विकसित हुईं और अन्धविश्वास की मीढ़
 घटावें धीरे धीरे विस्तृत होने लगीं। धन विशाल अन्धकारों का कथन है कि
 "हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मूल्यता ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि
 नहीं है हिन्दुओं का विश्वास है कि उनके जैसा देश, उनके जैसे राजा, धर्म, शान,
 विज्ञान संसार में और कहीं नहीं है वह धमण्डो है और उनमें मूल्यपूर्ण अज्ञान
 बहुत है वह जो कुछ जानते हैं दूसरों को नहीं बताना चाहते दूसरी जाति बाजों
 और विशेषकर विदेशियों से वह अपने ज्ञान की खिचने का बहुत प्रयत्न करते हैं
 उनकी धारणा है कि संसार में ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो ज्ञान विज्ञान में
 उनकी तुलना कर सके यदि उनसे कोई कहे कि सुरासान अथवा फारस में भी
 विज्ञान है और उनके पास ज्ञान है तो वह उस व्यक्ति को मूढ़ा अथवा भ्रष्टा
 समझेंगे किन्तु यदि वे यात्रा करते हैं अथवा अन्य देश यात्रियों के संपर्क में
 आते हैं तो उनके विचारों में परिवर्तन हो जाता है उनके पूर्वज इतने संकीर्ण
 मस्तिष्क वाले नहीं थे, जिन्हें कि इस पीढ़ी के लोग।"

अन्धकारों का यह कथन साष्ट कर देता है कि राजपूत युग का समाज

उदाहरण छोड़ संकीर्ण हो गया था। उसका विदेशों से सम्पर्क टूट जाने के कारण इसका दिल तथा दिमाग रोग ग्रस्त हो गये थे। इस गतिहीनता के उदाहरण अनेक देश में दृष्टगोचर होते हैं।

Q. 'The Art and Literature of Rajput Age have enriched Indian civilisation'—Examine this statement critically.

प्रश्न - "राजपूत युग के साहित्य तथा कला ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है" इस कथन की विवेचनात्मक जांच करो।

उत्तर—राजपूत नरेशों में अनेकों ने साहित्य तथा कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया और हम प्रोत्साहन के कारण हम देशों में अच्छी उन्नति हुई। कई नरेश तो स्वयं अपने विद्वान हुये हैं। राजा मुग्ध अक्षय कवि था। भारत का राजा भोज बड़ा हो विद्वान राजा था। वह अनेकों देशों में निपुण था। उसने धर्म, चिकित्सा, ज्योतिष तथा इत्यादि विधादि पर कई ग्रन्थों की रचना की। उसका राज दरबार विद्वानों का केन्द्र बना हुआ था। उसके उदार संरक्षण के कारण विद्याओं की बड़ी प्रगति हुई। उसके दरबार में हस्त्युष, परम्परा, अमिनमति इत्यादि कई विद्वान दरबार की शोभा बढ़ाते थे। काव्य ग्रन्थों में मान का जिला हुआ 'शिशुपाल बध' तथा भट्टी द्वारा लिखा हुआ 'रावण बध' हर्ष द्वारा लिखा गया 'नैषधीय चरित' उस काल की प्रसूत हैं। भट्टहरि के शृंगार, वैराग्य, मुक्तक काव्य के उत्तम उदाहरण हैं। महाकवि जयदेव ने 'गीत गोविन्द' की रचना कर अपनी अलौकिक प्रतिभा दिखाई। इस ग्रन्थ में उच्चतम विचारों की बाहुल्यता है। उस समय कई प्रसिद्ध नाटक भी लिखे गये इनमें 'राम चरित' 'महावीर चरित' तथा 'मालती माधव' प्रसिद्ध नाटक हैं जो कालीदास को छोड़ कर अन्य किसी भी नाटककार की रचना से बहुत ऊँचे हैं। अन्य नाटक कारों में भद्र नारायण, मुरारी तथा राजशेखर के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें प्रथम ने 'बेखी संहार' दूसरे ने 'अनर्घ राघव' तथा तिसरे ने 'कपूर मंजरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी। संस्कृत के महान लेखक सुशारु ने 'वासवाक्ष' तथा बाण ने 'कादम्बरी' और 'हर्ष चरित' की रचना की 'दश कुमार चरित' की रचना दण्डी द्वारा की गई थी। इस दीर्घ काल में भिन्न भिन्न देशों में ग्रन्थ लिखे गये। चन्द्रवरदार्ज ने 'वृषीराज रासों' में वृषीराज के शौरता पूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। इस समय की प्रादेशिक भाषाएँ अपने उत्कर्ष पर पहुँची। कई ग्रन्थों पर टीकाएँ तथा भाष्य लिखे गये। विज्ञानेश्वर ने कानूनी भाषा मिठावा लिखी जिस पर वर्तमान का हिन्दू कानून आधारित है। काम शस्त्र में काम सूत्र पर जिस का प्रयोग वास्तव्यायन या प्रसिद्ध भाष्य लिखा गया

तथा कोक पण्डित ने कोक शास्त्र की रचना की। औपचारिकों के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो
 वारा भट्ट ने 'अष्टांग हृदय' की रचना की। 'मिदान्त शिरोमणी' कोर
 भास्कराचार्य ने की। इसी युग में राजनीति का प्रभावशाली ग्रन्थ 'शुद्ध नीति' का
 निर्माण किया गया। शंकराचार्य के वेद भाष्य आज भी प्रसिद्ध हैं। मौलिक रचनाओं
 के भाष्य भी लिखे गये। संगीत में 'संगीत रत्नाकर' नामक ग्रन्थ लिखा गया।
 व्याकरण के कई ग्रन्थ बनाये गये जैसे शर्ववर्मा का 'कातन्त्र', हेमचन्द्र का 'विश्व
 जयदत्त तथा चामन के पाणिनी सूत्रों पर अपने अनुपम भाष्य बनाये। 'वाचस्पती
 'महाभाष्य हीपिका' तथा 'महाभाष्य त्रिपदि' की रचना भट्टहरि द्वारा हुई।

काव्य के क्षेत्र में अलंकारों का अधिकारिक प्रयोग होने लगा। जैसे
 विद्वानों जैसे अभिनव गुप्त, वसुदेव, चामन इत्यादि ने काव्य शास्त्र को उन्नत किया।
 कथाओं के कई प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये जैसे सोम देव ने 'कथा सरितसागर' ऐमचन्द्र
 ने 'बृहन्नका मंजरी' का निर्माण किया। इतिहास के ऊपर भी कई पुस्तकें ली
 'राजतरंगिणी' में काश्मीर का प्राचीन इतिहास लिखा गया है। इसका प्रसिद्ध लेख
 कवहण था। 'विक्रमोक्त चरित' में चालुक्य वरेण वल्लभ विक्रमादित्य का जीवन वर्ण
 दिया गया है। इस की रचना विरहण द्वारा हुई। 'राम चरित' में वाल्मीकि का
 इतिहास दिया गया है इसकी रचना सायणकार मन्दित ने की। इतिहास के क्षेत्र में
 और भी प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखे गये। 'जयपाल चरित' और 'मिलाल मंजरी' उपर्युक्त
 की गद्य का निर्माण करती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्यिक सातवीं शताब्दी
 से बारहवीं सदी तक का काल समस्त सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ अधिक समृद्ध काल
 नहीं था फिर भी अनेकों अच्छे ग्रन्थों की रचना हुई जैसे कि प्राचीन समय की
 सांस्कृतिक रक्तों का भी प्रकाशित हो रही हो। मौलिक ग्रन्थों की रचना अत्यंत
 कम हुई परन्तु जो टीका तथा भाष्य लिखे गये। वह अपने क्षेत्र में अनुपम का
 अनुपम थे। विद्वानों ने भाष्यों में विद्वत्ता का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।
 इस दृष्टि से इस क्षेत्र में यह युग उतना पुरा नहीं रहा जितना कि कुछ लोग समझते
 हैं। काव्य, कथा, कानून, संगीत, राजनीति, इतिहास, वन्य तथा गद्य, वैदिक, विज्ञान
 इत्यादि ज्ञान के क्षेत्रों में अच्छे ग्रन्थों की रचना की गई।

शिक्षा—इस युग में शिक्षा आचार्यों द्वारा उनके आश्रमों में ही जारी थी।
 इन आश्रमों के अनिवार्य बौद्ध विहार शिक्षा के महान् केन्द्र थे। नासम्बा विहार
 शिक्षाक्षेत्र आज भी शिक्षा का बड़ा प्रसार कर रहा था। विक्रमसिंह, विजयपुर,
 जगदल, मोदमपुरी शिक्षा के अन्य महान् पूर्ण केन्द्र थे। इस प्रकार इस समय के
 युग में इन केन्द्रों द्वारा समाज सेवा का कार्य चल रहा था।

कला—कला के क्षेत्र में इस युग की दो भागों में बंटा गया है। 'पूर्व
 राजपूत युग' तथा 'उत्तर राजपूत युग'। प्रथम युग सन् ६०० से सन् १००० तक का

तथा दूसरा सन् ६०० से १२०० तक का रहा। प्रथम युग में कला उन्नत दशा रही परन्तु दूसरे युग की कला में मौखिकता का अभाव रहा और अलंकारों की रम्यता रही। कला का मूल तत्व न रहकर कोरा दिव्यात्मा था गया। कला सौन्दर्य तथा स्थापत्य अलंकारों ने खो लिया। इतना ही नहीं कला में अश्लीलता भी दृष्टिगोचर ने लगी। यही दशा चित्रकला में भी हुई। इसका भी प्राचीन रूप बदल गया। कला में प्राचीन स्वाभाविकता तथा नूतनता का अभाव हो गया। इस प्रकार का ने भी इस युग की अनेकों दुर्बलताओं का ही दिग्दर्शन दिया है। इसमें भी अपनी मौखिकता समाप्त हो चुकी थी। कलाकार भी अपने युग की तरह पृथक्ता गट कर रहा था।

राजपूत भरोशों ने अनेकों निर्माण कार्य किये। उन्होंने अनेकों राज प्रासाद तथा भवन, तालाब, नहरें तथा मन्दिरों का निर्माण कराया। अनेकों दुर्गों का निर्माण हुआ। दुर्ग निर्माण कला में इस युग में अच्छी उन्नति हुई। ग्वालियर, बंसी, राणमौर के विशाल और दृढ़ दुर्ग आज भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं।

दुर्गों के अतिरिक्त अनेकों मन्दिरों का निर्माण किया गया। इनमें से अनेकों खूबसूरत आक्रमण कारियों के क्रूर हाथों द्वारा धराशायी कर दिये गये परन्तु अनेकों अब भी मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर बुन्देलखण्ड में कुशाहों का महादेव मन्दिर बड़े ही कलापूर्ण मन्दिरों के उदाहरण हैं। इनके निर्माण में भारतीय आर्य शैली काम में आई गई है। इस शैली में ऊपर का शिखर गुण्डकार होता है। मूर्ति के चारों ओर चढ़ने तथा परिष्कार करने के लिये मार्ग बना रहता है तथा उसके सम्मुख चौड़ा वर्गाकार अवतरण होता है। जहाँ पर उपासक गन एकत्रित होते हैं। दूसरी शैली चालुक्य प्रणाली है। इसके उदाहरण हालेबिद तथा बैलूर के मन्दिर हैं। इस शैली में निर्मित मन्दिर वर्गाकार न होकर ऊँची कुंभियों पर टिके रहते हैं। ये कुंभियाँ मूर्ति अलङ्करण के लिये बनाई जाती थी। इनके पिछर विरामिह के ऊपरी भाग के समान होते हैं।

तीसरी द्राविड़ शैली है जिसके उदाहरण मामलपुरम के रथ, तन्धोर का पिय मन्दिर तथा कृष्णा नदी पर स्थित मुक्ताई हैं इनको ठोस पाषाण से काटकर बनाया गया है। इनमें मूर्ति के सम्मुख स्तम्भों पर स्थित विशाल मण्डप का निर्माण किया जाता था। मन्दिर के चारों ओर घेरे में प्रवेश द्वार होते हैं।

इस शैली की मुख्य विशेषता इनके गोपुरम अथवा मुख्य प्रवेश द्वार हैं जो यही यही देवालय से भी अधिक प्रतिभाशाली बनाये गये हैं। इस शैली में ठोस चट्टानों से काट कर मन्दिर बनाये गये थे। मामलपुरम के माल रथ अथवा मन्दिर ठोस चट्टानों से काटे गये हैं और कला के अद्भुत नमूने हैं। हजौरा का

कैलाश मन्दिर भी पूर्ण अष्टान से काटा गया था। इनके अनिश्चित तम्बोर, इन चावामि तथा पेदीस में अनेक प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण किया गया है। राजा बालुचय, कदम्ब, होयसल इत्यादि राजवंशों ने अपने अपने समय में जो हीन पूर्ण मन्दिर बनवाये थे।

इन मन्दिरों के अवशिष्ट और भी प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण करा गया था। सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर, कोयाम्बे का सूर्य मन्दिर, पुरी में जगन्नाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है। कोयाम्बे का सूर्य मन्दिर रथ के आकार का है जिस मुख घोड़े जोड़े गये हैं। इसमें अनेकों मूर्तियां निर्मित की गई हैं। राजपूतों का यह और गिरनार के जैन मन्दिर भी उस समय की कला के अच्छे उदाहरण हैं। प्राण में बने हुए दो जैन मन्दिर पूर्णतया संगमरमर के बने हुए हैं दोनों अलंकारों की भरमार है जो अति उत्तम शैली की है।

इस प्रकार इस काल में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत में अनेकों हुए मन्दिरों का निर्माण किया गया था।

मूर्ति कला—इस काल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ अनेकों प्रति मूर्तियां बनाई गईं। राजा मेरों के संरक्षण में दो प्रसिद्ध कलाकार चोमान तथा वितपाळो ने अपनी कला के सुन्दर नमूने प्रस्तुत किये अनेकों प्रतिमाएँ हिन्दू देवताओं तथा बुद्धों की बनाई गईं। इस काल की मूर्तियों की यह विशेषता कि घटनाओं के विशाल दृश्य दिखाये गये हैं। इस अलंकरण के लिये सौ की क'वी विशाल अष्टानें तक चुनी जाती थीं जिन पर अनेकों पौराणिक दृश्य बनाये जाते थे। मूर्तियों में शङ्कर की प्रधानता दिखाई पड़ती है मन्दिरों में नाग कन्या की मूर्तियां बड़ी ही सौन्दर्यपूर्ण हैं उनके मुख मरहट्ट की आभा बड़ी ही रोमांच और आकर्षक है। मूर्तियों के चुनाव करने में कलाकार ने अवश्य ही अपनी मौलिकता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। महान देवताओं के चित्रण से केवल साधारण दृश्य तक अंकित किये गये हैं। माता का प्रेम, पत्र लिखती हुई स्त्री की भावपूर्ण आकृति भी मूर्तियों में दिखाई पड़ती है। राधा कृष्ण कीदा, राधा द्वारा कैलाश पर्वत का उदाया जाना बड़े ही आतुर्य से दिखाई गईं हैं।

कहीं कहीं मूर्तियों में सरलीकता अवश्य आ गई है। इस युग का कलाकार अपनी मौलिकता की छोड़ अलंकारों की भूल सुलैषा में गुम होता हुआ प्रतीत होता है। एक बात अवश्य रही कि इस समय की मूर्तियों में मुख मरहट्ट की आभा तथा शरीर का गठन बड़ा ही आकर्षक बनाया गया है।

इस प्रकार इस युग की कला ने भी उस प्रगति का अभाव प्रगट किया जो भारतीय कला का एक विशेष गुण रहता था। युग के साथ साथ कलाकार ने अपनी मौलिकता तथा मनीनता और पवित्रता को भेड़ा।

Q. "The tendency of religion during the Rajput Age was
:paration and analysis. Justify this statement.

प्रश्न—“राजपूत युग में धर्म की प्रवृत्ति विभिन्नीकरण तथा विश्लेषण
की” इस कथन को पुष्टि करो।

इस युग की मुख्य विशेषताएँ प्रायः क्षेत्र में प्रत्यक्षता तथा विभिन्निकरण
ही हैं। राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में पराक्रमता, अग्रगण्यता
होगी प्रवृत्तियों के अंगीकार किया है। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भी
विभिन्निकरण की प्रवृत्ति प्रवृत्तियाँ आती प्रचलित हो रही हैं। जीवन के प्रायः क्षेत्र
विशेष का उद्भव हो गया है। कुछ धर्म तथा जीवन धर्म का पतन हुआ और हिन्दू
धर्मों समुदायों में विभाजित हो गया। नये नये विद्वानों के धार्मिक क्षेत्र में
नवीन व्याख्याएँ प्रारम्भ कर दिया।

कुछ धर्म—यह वह धार्मिक क्षेत्र जिसमें महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्रकाश की
विनिर्माण कर पारो और प्रसारित हुई थी, भारत में ही नहीं अरिष्ट विदेशों
की प्रिये माया के क्षेत्र में अन्वेषण कर दिया था, विश्वविद्यालय तथा
रि के क्षेत्र बन चुके थे। यह प्राचीन पवित्रता के आधारों और और अनुशासन
विषय स्वीकृत करने वाले विद्वानों के द्वारा और वास्तव में बुद्ध धर्म को
के नाम सिद्ध कर चहुँपाना था। मुख्यतः तथा आनन्द से और जीवन जीवन्
वि करने लगे थे। यह प्राचीन धर्म की माया, पवित्रता तथा अविनाशिता का
ल आधारों, अन्वेषितारों तथा अन्वेषण पूर्व जीवन के क्षेत्र किया था।
बुद्ध के वक्ताही विद्वानों इस धर्म में प्रविष्ट हो चुके थे। महात्मा धर्म में
प्रायः धर्म पर विचार प्राप्त कर ली थी इस प्राचीन धर्म में विद्वानों विद्वानों
अन्वेषितारों तथा। इसमें अतीव अतीव किया, विविधता प्राप्त हो गई थी।
धर्म को पतन को और क्षेत्र क्षेत्र में प्रिये धर्म के अन्वेषण अन्वेषण किया
की बुद्ध विद्वानों की अब मायाधर्म के प्रवृत्तता। विद्वानों तथा अन्वेषणविषयों में
। प्रायः, प्रायः प्रायः तथा अन्वेषण जीवन स्वीकृत करने वाले विद्वानों के धर्म
। यह प्रायः वही प्रायः का जीवन स्वीकृत करने और करने विशेष अन्वेषण करने
के हैं। इस प्रवृत्तता तथा विभिन्निकरण के विशेष कारणों के बुद्ध धर्म को
विषय कर दिया था और इसका पतन अन्वेषणवादी हो गया था। इसी और
अन्वेषण और अन्वेषण के विचार कारणों के बुद्ध धर्म को ही को दृष्टि
। प्रिये कर दिया। यह करने के क्षेत्र में इस धर्म में अन्वेषण विद्वानों।
अन्वेषण को बुद्ध धर्म हो अन्वेषण अन्वेषण था इस धर्म के अन्वेषण
विद्वानों की अन्वेषण की इस अब अन्वेषण के अन्वेषण बुद्ध धर्म को अन्वेषण
विद्वानों और धर्म इस युग में अन्वेषण को और अन्वेषण हो अन्वेषण था।

जैन धर्म—कभी भी जाने योग्य काल में भी जैन धर्म भारत में स्थापित न हो पाया था परन्तु इस धर्म के लोग प्राचीन काल में सर्वत्र अपने धर्म का प्रचार करने थे। क्योंकि उस समय घासिह क्षेत्र में ही का वातावरण रहता था। अब वातावरण विपरीत तथा संतुष्टि होने के कारण धर्म को अनुसृत वातावरण मिलना सम्भव हो गया और इस कारण से प्रभाव भी कम हो गया था। कुछ दिन तक परिश्रमों का अनुसरण तथा दृष्टि के कठोरों ने उसको आश्रय दिया परन्तु उनके परभाव इस धर्म को जान उठने। अब यह धर्म केवल राजस्थान गुजरात तथा उत्तरी भारत के कुछ स्थानों पर रह गया है।

हिन्दू धर्म—इससे सदी शताब्दी पूर्व घासिह संघर्षों का युग हुआ था। हिन्दू धर्म के कठोर नियमों की घोर प्रतिक्रिया हुई और यह धर्म बहुत ही चली गई इस प्रतिरोध की भावना ने बुद्ध धर्म, जैन धर्म आदि बहुत से समुदाय उत्पन्न किये जो काकोपरात्मक मष्ट हो गये थे। इस तथा जैन धर्म मैदान में बने रहे परन्तु यह बौद्ध धर्म ही था जिसने समस्त तथा विदेशों में अपना उत्कर्ष किया और हिन्दू धर्म को बढ़ावा परन्तु गुप्तकाल घटना चक्र ने पलटा लाया उसका कम बढ़ा और हिन्दू धर्म का फिर से बढ़ा हुआ। इसमें फिर से स्फूर्ति आई और बुद्ध धर्म का ह्रास होने लगा था। धर्माचार्यों ने हिन्दू धर्म को एक नवीन प्रगति प्रदान की और इसकी लोकप्रियता फिर से सजग हो गई। उन लोकप्रिय सिद्धान्तों को हिन्दू धर्म में स्थान मिल गया जिनके कारण बुद्ध धर्म ने उन्नति की थी।

अब अवतारवाद का सिद्धान्त भी गुप्तकाल में रह ही चुका था धर्म स्थापित बन गया। सदी शताब्दी के आते आते बुद्धजी की भी विष्णु का प्रचार मान लिया गया और बुद्धजी के उपनामों को भी हिन्दू धर्म में जाने के विषय सुलभ गया और हिन्दू धर्म के दर्शन शास्त्र की कठोरता सरलता में बदल गई। ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति तथा भद्रा ने भक्ति सिद्धान्त को प्रेरणा दी और भक्ति मार्ग की उन्नति हुई।

वैष्णव धर्म—राजपूत युग में आते आते हिन्दुओं के दो ही प्रमुख देव रह गये यह थे विष्णु तथा शिव। विष्णु लोक कल्याण के देवता थे। ये लोगों के दुःखों का निवारण करने वाले थे। अब ऐसा माना जाने लगा था कि विष्णु देवता सदा लोगों के कष्ट निवारण करने के हेतु अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार राक्षस राज्य का विनाश करने के लिये ही अवतार धारण किया था। इसी प्रकार विष्णु ने महाभारत काल में कृष्ण का अवतार धारण कर औरों का संहार किया था। इस युग में लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी थी कि जब पृथ्वी पर

विष्णु ब्रह्म जाते हैं तो विष्णु कबगार धारण करते हैं। इस प्रकार विष्णु सम्प्रदाय । अन्य छोटे छोटे वर्गों में विभाजित हुआ । विष्णु भक्त रामानुज ने धारद्वी सदी 'श्री सम्प्रदाय' की स्थापना की । तेरहवीं सदी में माधवाचार्य ने अपना अलग सम्प्रदाय चलाया । इस प्रकार विष्णुमत के लोग भी अन्य सम्प्रदायों में आश्रित हो गये ।

शैव धर्म—छठी सदी के अन्य तक शैव मत काफी विकसित तथा विस्तारित । पुरा था । अब समय के साथ साथ इसमें अनेकों सम्प्रदाय स्थापित हुए । अष्टम युग की विशेषता विभाजन में ही है । फिर धार्मिक क्षेत्र इस शृंखला की श्रम से कैसे प्रभावित न होता । अब शिव पूजकर अनेकों सम्प्रदायों में विभाजित । गये जिनमें प्रमुख ये हैं—पाशुपत, काणालिक, काममुख, शैव, धीरशैव या उग्रशैव इन भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्त भिन्न भिन्न हैं और यह शिव ने भिन्न भिन्न रूप देते हैं ।

पाशुपत सम्प्रदाय के लोग भिदि तथा ज्ञान प्राप्ति के लिये शरीर पर भस्म गाते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनका सात्त्विक लोग घुरा तथा भिन्ना पूर्ण समझे हैं इस प्रकार के साधु सिद्ध कहलाते हैं ।

कापालिक तथा काममुख—ये लोग बड़ी ही भयङ्कर क्रियाएँ करते हैं शेष के प्रति इनकी कल्पना बड़ी ही भयानक है ये शिव को खाल पहने हुए, गले । मनुष्यों की खोपड़ियों से बनी हुई माता धारण किये हुए तथा भूत प्रेतों से घेरे हुए, रमराम भूमि में भ्रमण करते हुए देखते हैं । ये लोग पितामह की राख पहने शरीर पर मँलते हैं । मनुष्य की स्थापकी लिये रहते हैं उसी में भोजन करते । अपने पास शिव की मूर्ति रखते हैं और उसकी उपासना करते हैं । ये समुद्राय तथा ही उग्र है और इनको देखकर भय उत्पन्न होता है ।

शैव सम्प्रदाय इस सम्प्रदाय के साधु विभिन्न होते हैं शिव की पूजा मन्त्रों शाय्याम द्वारा करते हैं ये शिव को शिव लिङ्ग के रूप में पूजते हैं । इस धर्म के शैविक आच बड़े ही उग्र होते हैं । नवी तथा दसवीं शताब्दियों में इस मत ने बड़ी वृद्धि की तथा दक्षिण में भी इसका अच्छा प्रसार हुआ ।

धीर शैव—इस सम्प्रदाय के अनेकों मिद्वान्त दो विशेष शब्दों में लिखित हैं प्रथम शब्द है 'अष्टवर्ग' इसका अर्थ है 'आठवीं परिस्थिति' दूसरा शब्द है 'अष्टस्थ' इसका अर्थ है मुक्ति की छै अवस्थाएँ इस सम्प्रदाय के लोग न तो पुनर्जन्म को ही मानते हैं न चेतों की प्रभावशक्ति को । ये लोग ब्राह्मणों से घृणा करते हैं ये शास्त्रविवाद का विरोध तथा विधवा विवाह का समर्थन करते हैं जाति प्रथा में भी इनका विश्वास नहीं है ये अपने मृतकों को दफनाते हैं । इनका विराम तप, तीर्थ यात्रा या धातृ इत्यादि में बिल्कुल नहीं है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव धर्म भी अनेकों सम्प्रदायों में बँटा हुआ था जिनके सिद्धान्त पूर्ण रूप से एक दूसरे से भिन्न थे। शिव देवता में भवश्य सबका इष्टदेव था और भिन्नता ही भिन्नता थी।

शक्ति सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के लोग शक्ति की भिन्न भिन्न उपासना करते हैं। दुर्गा, काली आदि इसके रूप हैं। शक्ति देवी को शिव मान लिया गया। आगे चलकर शक्ति को संहारक रूप दे दिया। इन लोगों को प्रसन्न करने के लिये पशु तथा नरखली भी आरम्भ कर दी। इनका विश्वास कि मन्त्रों तथा योग द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की आलौकिक शक्तियाँ प्राप्त जा सकती हैं।

तन्त्रवाद—राजपूत काल में तन्त्रवाद का भी प्रचार किया गया। इसके अनुसार यह माना जाता है कि मानव शरीर में अनेकों आलौकिक शक्तियाँ रूप में विद्यमान रहती हैं जो मन्त्रों द्वारा जाग्रत की जा सकती हैं। इस काल में यह फल हुआ कि लोगों में जादू टोने ताबीज टोटका इत्यादि का प्रचलन हो गया।

इस युग में कई आलौकिक विद्वानों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने-अपने पादिकार्य का देश भर में सिक्का बँटाया इनके द्वारा हिन्दू धर्म की धारणा बली और बुद्ध धर्म का पतन हुआ। इन धर्म आचार्यों ने नवीन हिन्दू धर्म स्थापना की और भारतवर्ष में एक बार फिर हिन्दू धर्म की विजय पताका फहरा दी। फिर से जन साधारण के सुख के सुख जो प्राचीन काल के हिन्दू धर्म विमुक्त हो गये थे, आकर इस धर्म में सम्मिश्रित हो गये। हिन्दू धर्म के प्राचीन प्रसार में इस युग के धर्माचार्यों का बड़ा हाथ था। इनमें संन्यास कुमारिल भट्ट का स्थान बड़ा ही ऊँचा है जिनके महान प्रयत्नों ने हिन्दू धर्म रक्षा की और बलका प्रसार किया।

कुमारिल भट्ट—कुमारिल ने मीमांसा के सिद्धान्तों का प्रचार दिया मीमांसा कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखता है पशु आदि विधियों को ठीक प्रकार से पूरा करना ही मीमांसा का विषय है। सातवीं तथा आठवीं शताब्दियों में मीमांसा का बड़ा प्रचार रहा। कुमारिल ने मीमांसा को बौद्धों के आचार्यों से बचाया और इनके सिद्धान्तों को सरलता से समझा कर जन साधारण में फैलाया मीमांसा बौद्ध धर्म का प्रतिरोध था। वहीं वहीं मीमांसा का हटना जबकि प्रचार हुआ कि वह कर्म कारण ही धर्म प्रतीत होने लगा अब इसकी प्रतिक्रिया हुई और इसके मोक्ष सिद्धान्त को संन्यासियों ने पुनर्जीवी की संन्यासियों के दार्शनिक सिद्धान्तों की दृष्टि से रखा गया।

शंकराचार्य—यह दक्षिणी भारत में जन्म लेने वाला महानाचार्य बड़ी ही स्पष्ट तथा भावपूर्ण बुद्धि का व्यक्ति था। उसने अद्वैतवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार परमात्मा तथा आत्मा में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा सत्य है ब्रह्मा के अतिरिक्त समस्त माया ही माया है। यह माया ब्रह्म की छाया है और उसका बाहरी रूप ही है ब्रह्म ही मूल सत्य है जो अमर है शेष तो ब्रह्मवात है और स्वयं है। ब्रह्म ही परम सत्य है और सब तो एक भोजन ही वह भोजन सत्ये ज्ञान के प्रकाश के आते ही विभाजित हो जाता है। सत्ता ही ब्रह्म तक पहुँचने का एकमात्र उपाय है। उन्होंने सन्यास आश्रम की ही शिक्षा दी है पुरुष आश्रम उनकी दृष्टि में स्वयं है। उन्होंने अपने सिद्धान्त का जीवन के प्रति उदासीनता का मार्ग दर्शाया किन्तु हिन्दू वर्ण व्यवस्था का उनके द्वारा महान समर्थन किया गया।

शंकराचार्य केवल सिद्धान्तवादी ही न थे अतिरिक्त व्यावहारिक सुधारक भी। उन्होंने धर्म से उन तत्त्वों को दूर करने का प्रयत्न किया जो तन्त्रवाद तथा सिद्धांत के कारण उत्पन्न हो गये थे। उन्होंने सब से अधिक महत्व पूर्ण कार्य धर्म मठों की स्थापना करके किया जिसके द्वारा धर्म प्रचार बड़ी प्रगति के साथ आगे बढ़ा। वे मठ चार थे जो समस्त भारत में स्थापित किये गये थे। उत्तरी भारत में श्रीनारायण का मठ, पूरब में जगन्नाथ पुरी, पश्चिम में द्वारका तथा दक्षिण में गौरी का मठ थे। इन मठों के धर्माध्यक्ष स्वयं शंकराचार्य थे। इन मठों के साथ ही साधु संघसिद्धों के संघ भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित किये गये थे। वे मठ तथा साधुओं के संघ शंकराचार्य के सिद्धान्तों का प्रचार करते थे और हिन्दू धर्म का स्थापित किये रहते थे। मठों, साधुओं के संघ के अतिरिक्त मन्दिर महा-प्राज्ञ भी शंकराचार्य के उपदेशों, सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। इनमें बड़े माने पर जो शिक्षा दी जाती थी उसका मुख्य भाग धर्म से सम्बन्धित था। अब हिन्दू दर्शन की शिक्षा को अलग कर दिया गया और उसका स्थान हिन्दू दर्शन में दिया गया। इस प्रकार इस महान व्यक्ति के प्रयत्नों से हिन्दू धर्म फिर से ऊपर उठा और धर्म धर्म की पीछे छोड़ फिर से लोक प्रिय हो गया। इस विषय में के० एम० पन्निकर (K. M. Panikar) का कथन, कि शंकराचार्य के ये प्रयत्न हिन्दू सुधारवादी आन्दोलन (Hindu Reformation) थे। बड़ी सीमा तक उचित ही है। शंकराचार्य के निरन्तर प्रयास ने हिन्दू धर्म को सुदृढ़ बनाया। उसने देश का समर्थन कर अगह अगह लोगों के दिलों में हिन्दू धर्म के जिये उत्साह मरा।

इस प्रकार हिन्दू धर्म में नवीन जोड़ प्रिय सिद्धान्त जोड़ दिये गये जैसे वेदा, परमात्मा, अवतारवाद, माया, अद्वैतवाद का सिद्धान्त, सब को एकत्रित कर दिया गया। लोक प्रिय किया, विधियाँ को आख किया गया। बुद्धि को दिव्य

भी का अवनत मान बीड़ों के जिये भी हिन्दू धर्म में आने के जिये द्वारा होने लगे। मधीन रूप से दर्शन को प्रशस्त किया गया। जब समस्त भारत में हिन्दू प्रतापित हो गया। समस्त देश में हिन्दू देवी देवताओं की उपासना होने लगी। राम, कृष्ण की पूजा के साथ साथ उनकी कथा समस्त देश में उर मचल पौछ गई। रामायण और महाभारत का बड़ा प्रचार हुआ। शिव मन के हिन्दू की उपासना करने लगे। विष्णु और शिव के नाम पर उनके उपासकों द्वारा कई मन्दिरों का निर्माण हुआ और देश में मन्दिरों की भरमार हो गई। लोचन का प्रचलन बढ़ा और लोगों के हृदयों में हिन्दू धर्म के प्रति अगाध अहंता उत्पन्न हुई। यही मधीन धर्म था जो आज तक चला आता है।

इस प्रकार इन युग में धार्मिक क्षेत्र में भी आपसी मन में ही बर्त रही प्रत्येक साधु सम्प्राप्ति अपनी अपनी अवस्था की पीढ़ने लगे। बौद्ध धर्म भेदों का केन्द्र होने के कारण अन्तर्धर्म की प्राप्ति हो गया। हिन्दू धर्म में भी सम्प्रदाय बने। एक शिव के उपासकों में ही कायादिक, वीर शैव, शैव शास्त्र सम्प्रदाय निमित्त हो गये। कुमारिल भट्ट ने योगशास्त्र पर जोर दिया तो शंकर ने इसका विरोध किया। अर्थात् यह कथन सत्य ही है कि राजपूत युग का धर्म युग की प्रवृत्तियों की भावना से प्रभावित हुये बिना न रहा। इस क्षेत्र में भी धर्म की विरोधता का गहरा प्रभाव पड़ा और युग की अन्तरात्मा धर्म में भी प्रविष्ट हो गई। ये युग राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रत्येक क्षेत्रों में ही विभिन्नता प्रकट का युग सिद्ध हुआ। ये विरोधतायें ही युग की दुर्बलता सिद्ध हुई और इस युग समाप्त होते होते ही यह महान प्रदेश यवनों द्वारा पदचिह्न किया जाने लगा और इसकी स्वातन्त्र्य का अन्त कर दिया गया।

✓ Q. How did the Hindu and Muslim culture come in contact and influence each other in political and social spheres?

प्रश्न—भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने के पश्चात्, हिन्दू तथा मुस्लिम संस्कृति ने एक दूसरे को राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावित किया?

उत्तर—राजपूत युग में अपनी विभिन्नकरण तथा प्रवृत्तियों की भावनाओं के कारण देश अपनी स्वतन्त्रता को खो बैठा और भारत में विदेशी शासन का सूत्र पात हुआ। जब भारतीय राजनीति तथा समाज को ऐसे यवनों से सम्पर्क लेनी पड़ी जो अब तक आये हुये यवनों से भिन्न थे। इन नये आये हुये मुस्लिमों की संस्कृति मूलतः ही एक विरोधी संस्कृति थी। जब भारतीय संस्कृति को यह निर्दिष्ट तथा विरोधी संस्कृति से संघर्ष तथा समन्वय करना था। प्राचीन काल में

जब भी यशनों की धारायें यहां आईं वह धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की विशाल तंगी में समावेश हो गई थी। परन्तु अब ऐसा न हो सका। मुस्लिम संस्कृति अपनी एक निर्दिष्टता रखती थी। वह उग्र थी, उसमें कठोरता थी, वह स्वागत पूर्वक भारतीयता में विलीन न हो सकी।

प्रथम बार मुस्लिम लोग सातवीं सदी के अन्त में मालाबार के समुद्र तट पर बसे थे। इसके पश्चात् इन मुसलमानों का व्यापार वृद्धि करता गया और यह समुद्रराज्य होते गये। यहां इन को अपने धर्म को स्वतन्त्रता पूर्वक पालन करने की आजादी थी। और वे उसका प्रसार भी कर सकते थे। नवीं शताब्दी के अन्त होने के पूर्व ही वे ज़ोर परिचामी तट पर फैल गये और वे बराबर हिन्दुओं के सम्पर्क में आते रहे। इस्लाम के अनेकों राजाओं ने इन को प्रत्येक प्रकार की सुविधायें प्रदान कीं। बलभी राजाओं ने तो इनके लिये मस्जिदें तक बनवाई और इनको सरकारी पद तक प्रदान किये। दसवीं सदी में सुसलमान भारत के उत्तरी तट पर भी फैल गये और यहां भी इनका व्यापार उग्रत हुआ और उनके नेता मन्त्री जन सेनापति राजपूत जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखे गये और जन साधारण कृषक बन गये। इन्होंने मस्जिदों का निर्माण कराया, मजार बनवाये और शान्ति के साथ अपने धर्म का प्रसार किया। इनके फारिस्तान धर्म प्रचारकों के केन्द्रों का काम देने लगे। परन्तु यह सब कार्य शान्ति पूर्वक ढंग से ही चला।

दूसरी ओर मुहम्मद बिन कासिम ने सन् ७१२ में सिन्ध तथा गुजरात की जीत किया परन्तु वे राजनैतिक विजय स्थाई सिद्ध न हो सकी और जल्दी ही मुसलमानों के हाथ से सत्ता निकल गई। राजनैतिक दृष्टिकोण से अरबों की यह विजय स्पर्श थी परन्तु इसके कुछ सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य हुए। अरबों ने भारत से दूरी, उपोत्तिप, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, रसायन शास्त्र इत्यादि के अनेकों विद्वान लीये और फिर इन विद्वानों को योरोप को दिया। इनके द्वारा भारतीय ज्ञान योरोपीय प्रदेशों में गया। अब तक मुस्लिम तथा हिन्दू संस्कृति विशेषरूप से एक दूसरे के सम्पर्क में न आई थी। अब तक तो एक दूसरे की भांकी मात्र ही पड़ी थी। दोनों संस्कृतियों का असली सम्पर्क उस समय आरम्भ हुआ जब मुस्लिम विजेताओं ने भारत में अपना शासन स्थापित कर राजनैतिक सत्ता को दृढ़ कर लिया और अनेकों मुस्लिम शासकों ने इस्लाम धर्म के प्रसार में पूर्ण शक्ति से योग दिया। महमूद गजनवी ने भारत पर अनेकों आक्रमण किये परन्तु उसने भारत में कोई राज्य स्थापित नहीं किया फिर भी वह एक महत्वपूर्ण अग्रदूत सिद्ध हुआ जिसके द्वारा भारत की दुर्बलता नभ्य हो गई और उसके पश्चात् मुस्लिम आक्रमणों का गंगा बंध गया और ११९२ ई० में ब्राह्मण के द्वितीय युद्ध में दिल्ली नरेश तुघलक को पराजित कर मुहम्मद गौरी ने भारत में अपना साईराय कुतुबुद्दीन को

नियुक्त कर दिया। इसी ने सन् १९०६ में गुजाम बंस की स्थापना कर भारत में प्रथम बार मुस्लिम राज्य का गृहपाल किया इस प्रकार भारत की राजनैतिक रूप से मुस्लिम शासकों के हाथ में चली गई और अब हिन्दू तथा मुस्लिम संस्कृतियों के सम्पर्क रूप से सम्पर्क स्थापित हुआ।

भारत में दोनों संस्कृतियों में सम्पर्क रहा परन्तु ऐसा सम्पर्क स्पष्ट नहीं हो सकता था। दोनों में समन्वय होना आवश्यक था। यह समन्वय हुआ तब इस समन्वय के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। दोनों संस्कृतियों परस्पर प्रभाव की समस्या एक विषय का विषय है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिन्दू संस्कृति ने ही अपेक्षाकृत मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित किया है और अन्य गहरी छाप मुस्लिम संस्कृति पर छोड़ी है। हेनरी (Haseell) जैसे विद्वानों का कहना है कि अपनी राजनैतिक कमजोरी के होते हुए भी भारत की संस्कृति इससे महान् थी कि उस पर विजय प्राप्त करना सरल काम न था। मुसलमानों ने भारत में हिन्दू राजाओं का मान मर्दन किया। उनकी राजधानियों को लूटा और नष्ट कर दिया उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मुस्लिम विजय की पताका चढ़ाई पर यह राजनैतिक विजय थी और राजनैतिक ही रही, हिन्दुओं के अस्तित्व का अन्तर् धारणा पर मुस्लिम सेनाओं विजय प्राप्त न कर सकी और हिन्दू संस्कृति अस्तित्व में रही।

इस मत के विपरीत दूसरा मत यह है कि हिन्दू संस्कृति एक बड़ी सीमा तक मुस्लिम रीति रिवाज आचार विचार, प्रथाओं इत्यादि से प्रभावित हुई है। इस मत का प्रतिपादन डाक्टर ताराचन्द (Dr. Tara Chand) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Influence of Islam on Hindu culture' में किया है। उनका कहना है कि मुस्लिम प्रभाव के कारण हिन्दू धर्म का साहित्य तथा विज्ञान में ही परिवर्तन नहीं आया अपितु हिन्दू संस्कृति की भावना तथा हिन्दू मूल्यों की सामग्री ही परिवर्तित हो गई। इस मत के अनुसार मुस्लिम प्रभाव ने हिन्दू संस्कृति को मूलतः बदल दिया। परन्तु इस मत में कुछ अधिक तथ्य दिखाई नहीं देता और यह मत हालत से अधिक प्रभावित नहीं होता।

जवाहरलाल नेहरू ने भी हिन्दू संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रभाव को इस प्रकार प्रकट किया है कि मुसलमान विजेता भारतीयता में ही विलीन हो गये। उनके धार्मिक विचार भी पूर्णतया बदले और भारत को अपना देश मान शेष समस्त विश्व को विदेश मानने लगे। इस प्रकार मुस्लिम संस्कृति भारतीयता में अथाह सागर में मिल गई। परन्तु जदुनथ सरकार (Jadunath Sarkar) का मत इससे विपरीत है उनका कहना है कि मुसलमान सन्तियों के दीर्घ समय के सम्पर्क के परवान् भी मक्के को अपना तीर्थस्थान मानते रहे। अपने स्वयं के रीति रिवाजों

था कानूनों और अपनी प्रथाओं में ही थिपटे रहे। भारत की भूमि उनको गैरों की भूमि ही लगती रही। हिन्दुओं के उदार व्यवहार के होते हुये भी मुसलमानों ने अपने धर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन भी सहन न किया। उन्होंने हिन्दुओं की इन रुढ़ियों को नहीं अपनाया जिनके बिना हिन्दू धर्म प्रवेश असम्भव था। मुस्लिम समाज सर्वथा अपनी विशेषताओं के लिये हिन्दू समाज से पृथक् ही बना रहा। जब तक चाहे हुये यवनों में मुसलमान ही ऐसे थे। जिन्होंने भारत में रहते हुये भी भारतीय धर्म के विरुद्ध जिहाद देखा और वहाँ के दुर्बल व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन करने के लिये बाध्य किया। मुसलमानों ने सदियों तक अपनी पृथक् सम्प्रादायों को कायम रखता वह भारत में रहकर भी भारत के न हो सके।

इस प्रकार दोनों संस्कृतियों का समन्वय एक विवाद प्रसन्न समस्या रही है परन्तु इन भिन्न भिन्न मतों के अतिरिक्त एक बीच का मत भी है और वह मत ही प्रति प्रभावशाली तथा युक्ति पूर्ण प्रतीत होता है। इस मत के अनुसार दोनों संस्कृतियों ने ही एक दूसरे को अपनी अपनी विशेषताओं द्वारा प्रभावित किया है। एक धर्म का दूसरे पर प्रभाव पड़ा है। राजनीति, विज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान शैक्षणिक गणित इत्यादि अनेक क्षेत्रों में यह आपसी प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर होता है।

राजनैतिक क्षेत्र

मुस्लिम विजेताओं ने भारत की आपसी कूट से लाभ उठा इस महान् देश की राजनैतिक सत्ता पर अधिकार कर लिया। स्वाभाविक ही था कि मुसलमान राजा वहाँ के प्रभावशाली हिन्दु तत्वों को अपना घोर शत्रु समझते हैं। इसी कारण इन लोगों का प्रत्येक रूप से दमन किया। जजिया जैसा धार्मिक कर लगाकर हिन्दुओं की धार्मिक भावना को ही चीट नहीं पहुँचाई अतितु उनकी धार्मिक स्थिति को भी दृष्टीय बनाने का प्रयास किया। उनकी उच्च पदों से वंचित कर उनकी सामान्य में भाग न लेने के लिये विवश किया गया। उनका घोर अदमान किया। उनकी परिवरास पात्र प्रोषित किया। जैसे बल्लभन ने तो स्पष्ट रूप से हिन्दुओं को परिवरासनीय करार दिया। उसने समस्त उच्च पदों से हिन्दुओं को पृथक् कर दिया। इसी प्रकार भलाउद्दीन खिलजी ने गंगा, यमुना के बीच में रहने वाले हिन्दुओं पर अतिरिक्त कर लगाये। उनकी स्थिति दासों जैसी बना दी। उनको घोड़े पर सवारी करने सुन्दर वस्त्र धारण करने, शस्त्र रखने इत्यादि की मनाई कर दी उन पर अनेको प्रतिबन्ध लगाये और उनको बाल्मार्यें पहुँचाई। इन सबका प्रभाव हुआ कि हिन्दुओं में दुर्बल तत्व घबराकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गये। हिन्दू धर्म की प्रतिमा प्रायः नष्ट होने लगी और राजनैतिक बाधावरण ऐसे रूप से उनके विपरीत हो गया।

यह सब कुछ होते हुये भी हिन्दुओं का राजनैतिक क्षेत्र में जो भीश्वर या समूलतया नष्ट न किया जा सका और जिस सोमा तक कट्टर शायक वो उनके यानो बदना उनके लिये सम्भव ही न था अन्यथा मुस्लिम उममा और भी इसे बदने का प्रयत्न अवश्य करती। उच्च पदों पर तो मुसलमान राज अधिकार दिये गये। परन्तु निम्न श्रेणियों के पद पर हिन्दू ही आरुह रहे। पञ्चायती, स्थल लेखक इत्यादि छोटे पदों पर हिन्दू ही रहते रहे। पान्त पति, न्यायधीश उच्च पद मुसलमानों के लिये ही थे। परन्तु न्याय करते समय मुस्लिम न्याय के साथ हिन्दु पवित्र भी बैठते थे। इसलिये नौकरशाही में हिन्दु प्रभाव बना रहा और राजनैतिक क्षेत्र में धीरे धीरे सहयोग की भावना दृष्टिगोचर होने लगी।

मुस्लिम शासन का प्रभाव ग्रामों के शासन में उतनी व्यापकता से नहीं हुआ जितना नगरों के शासन में। ग्रामों में अब भी पंचायतें पूर्ण शक्ति का रहीं। इतना ही नहीं अपितु आधरयस्तानुसार हिन्दू कर्मचारियों की संख्या वृद्धि भी हुई। कमी कमी उच्च पदों पर भी हिन्दुओं की रण दिया जाता। कम उम्र स्वभाव वाले मुस्लिम शासक हिन्दुओं का अधिक प्रियाम करते थे। बन्देरी के मेदनीराय और उनके अन्य आदमी मालवे में उच्च पद पर नियुक्त कि गये थे। बंगाल के हुसैनशाह ने कई हिन्दुओं की उच्च पदाधिकारी बनाया था। बीजापुर तथा गोलकुण्डा के बादशाहों ने अपने ही हिन्दुओं को अपने यहाँ रखा और कुछ ऐसे विरगम पात्र हिन्दू भी थे। जो उनके यहाँ उच्च पदों पर रहते थे। इस प्रकार धीरे धीरे राजनैतिक क्षेत्र में सद्भावना फैल रही थी और ऐसे संस्कारों में समन्वय हो रहा था। दूसरी ओर राजपूत नरेश भी मुसलमानों के प्रति उदारता पूर्वक व्यवहार करने लगे थे। मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने अपने दरारे हुये शत्रु माखवा नरेश महमूद द्वितीय को उसका राज्य वापिस कर दिया था। राजा हमीर ने अलाउद्दीन के एक विद्रोही मुस्लिम सरदार को अपने यहाँ शरण ही थी। उसने मुल्तान की कोई भी परवाह न की। राजा मांगा के राजा अपने ही मुस्लिम मित्राही गया सरदार थे। प्रितका प्रयोग बाबर के विन्द करने में किया गया था। विजय नगर साम्राज्य जिसका उद्देश्य ही मुस्लिम संस्कृति के नष्ट तथा बर्तने हुये प्रभाव को मोड़ना था। अपने यहाँ अपने ही मुसलमानों को उदारता पूर्वक आश्रय देता था। बहमनी सुल्तानों ने अपने ही हिन्दु अपने यहाँ अपने ही इस प्रकार यह साक्ष्य प्रगट है कि राजनैतिक क्षेत्र में सद्भावना बराबर बढ़ रही थी। राजन को बर्ताने में ग्रामों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें स्थापित शासन प्रणाली उन्हीं की थी बनी रही और प्रार्थन हिन्दू काज की संस्थाएँ अपनी रक्षा बनाये रखने में रुचक हुईं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र में सद्भावना की दृष्टि तथा संघर्ष धीरे धीरे कम हो रहा था और उनके

सद्भावना का स्थापन कर दिया गया था। दोनों संस्कृतियों एक स्थान पर के प्रति उद्धारना आवश्यक बननी आ रही थी।

मुसलमान शासकों के शासन काल में भी ऐसे कारण थे। जिन्होंने दुर्गों के प्रति उद्धार होने के लिये विचार कर दिया। उनके शासन की महान् विद्या यह थी कि केन्द्रीय शासन यदि शान्तिपूर्ण होगा तो सुरक्षा रहना था। मुसलमानों के दुर्ग होने से शासन दिख उठता था और मुसलमानों सेनापति या सरदार के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे। इससे बचने के लिये भी उनके शासन पर हिन्दू सद्भावना की आवश्यकता होती थी। इसी कारण से उनसे व्यवस्था अनुसार व्यवस्था कठोर व्यवस्था बढाना पड़ता था। कुछ भी हो जनैतिक क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी और स्थापनाएँ हो रही थी।

सामाजिक प्रभाव

इस क्षेत्र में भी दोनों धर्मों के लोग परस्पर विरोधी बातोंबातों में स्थायी रूप से नहीं रह सकते थे। शासन में अपनी कटुता बननी रही और हिन्दुओं ने मुसलमानों को अपने समझा और मुसलमानों ने अपनी शान्तिपूर्ण विचारों के आधार पर अपने आपकी वहाँ के हिन्दू लोगों से उच्च समझा हुआ लिये दोनों लोगों का संघर्ष भी बनिरा था। वह संघर्ष हुआ भी परन्तु धीरे धीरे घटता गया और दोनों धर्मों ने एक दूसरे पर अपने-अपने प्रकार से प्रभाव डाले।

हिन्दुओं में मुसलमानों के सम्पर्क के कारण अपने-अपने मूल्य प्रणालियाँ उत्पन्न हुईं और उनका जीवन क्षेत्र बदलता हुआ था। प्रतीत होने लगता है कि हिन्दू विचारों में जो कि विस्तृत रूप में प्रचलन हो गया। एक घर से दूसरे घर भी वह चारों ओर फैली हुई प्रणालियों में जाने लगी वह प्रणालीयों में रहने के लिये विचार हो गई। उनकी शिक्षा व्यवस्था की सुविधाएँ भी प्रचलित हो गईं और समाज में उनका प्रभाव ही गिरता लगा गया। वह अपने घरों के ऊपर आश्रित रहने के लिये विचार कर दी गईं। मुसलमान विचारों भी अपनी हिन्दू धर्मों से इस दशा में प्रचली थीं और मुसलमान ने तो उन पर अपनी कड़ी प्रणाली लगाई थी कि वह दूरवर्षों की धर्मों पर भी न जाये। हिन्दुओं में बाल विवाह का रिवाज जोर पकड़ गया। यदि यद्यपि मुसलमान हिन्दू विचारों का शक्तिपूर्ण ढंग से अपहरण कर लिया करते थे। विचारों में वह छाया की जाती थी कि वह अपने मूल्यों को बनाये रखते। इसी कारण से उनकी प्रथा जोर पकड़ रही थी परन्तु ऐसा बताया जाता है कि धर्म होने के लिये देहली के मुसलमान की अनुमति लेना आवश्यक थी। उसके अनुमति पत्र के बिना सली कराना राज्य की दृष्टि में एक प्रकार का दोष समझा जाता था। इन कारणों से कच्चा का जन्म हुआ समझा जाता था। समीर सुन्दर

■ अपने गढ़ों तथा के उगल होने पर दुश्मन प्रगट किया था। समाज में ऐसे मान कम करने में मुस्लिम प्रभाव ने बड़ा काम किया।

मुसलमानों के सम्पर्क के कारण दाम प्रथा का बड़ा रिवाज दुबारा तथा मुसलमान सब समान रूप में दाम रखने लगे। मुसलमानों के यहाँ लोहों संख्या इतनी अधिक हो गई कि इनका विभाग ही अलग बन गया कजरी के पास पथान द्वारा दाम थे और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। तक कि कीरोज तुगलक के समय यह संख्या हो खान हो गई थी। इन तुगल द्वारा अनेकों दाम चीन कारिम इत्यादि देशों में भगाये जाये थे। दामों के लिए के रूप का पूरा घोषा राज्य प्राय के ऊपर होना था और लगाने पर वह का व्यय था। अन्त में इस विभाग ने मुसलमानों के प्रभाव की कम करने में काम भाग लिया। हालाँकि समय समय पर दामों में कई प्रतिभाशाही दाम चीन जैसे अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर या साधुदत्त बलवन, मराठार सिद्ध हुये। मुसलमानों को देखा देखा हिन्दु राजाओं तथा सामन्तों ने भी रखना आरम्भ कर दिया था। आज भी वह प्रथा उच्च घरानों में भी। मुसलमान की पैरा भूषा तथा आचार विचार का प्रभाव भी हिन्दुओं पर पड़ पड़ा। खेलना तथा शराब पीना एक साधारण प्रथा बन गई। मुस्लिम दरबार की वह हिन्दु राजाओं तथा सामन्तों ने भी की उनके दरबारों में भी श्रेष्ठियाँ बन गईं। श्रेष्ठियों के अनुसार ही सामान्त लोग बैठने लगे।

अब तक का हिन्दु समाज एक पूर्ण ढोस इकाई थी। कुछ धर्म ने भी। समाज का विभाजन नहीं किया था और न जातियों में कठोरता ही थी। पर मुसलमानों ने समाज का विभाजन कर दिया। एक ही देश में स्पष्ट रूप से समाज दिखाई पड़ने लगे। प्रत्येक स्तर पर वह दोनों समाज एक दूसरे से मिलने रहे।

इस्लाम के धर्म प्रचार ने हिन्दुओं को सतर्क कर दिया और उन्होंने अपने धर्म रक्षा करने के लिये ऐसे नियम प्रतिपादित किये कि धर्म के साथ साथ जीवन परिवर्तन भी कठोर होना गया। किसी भी जाति में न तो कोई सुगमता से अकेले हो कर सकता था और न उसको छोड़ ही सकता था। सारा धातव्य अनुस होता चला गया। हिन्दु समाज को सुदृढ़ करने के विचार से सनातनी विद्वानों स्मृति ग्रंथों में अनेकों नवीन नियम जोड़ दिये। हिन्दुओं ने इस कठोरता का एक रूपण पालन किया और इसका फल यह हुआ कि यदि एक ओर हिन्दु संहार की रफा हुई तो दूसरी ओर हिन्दुओं के मस्तिष्क में संकुचित भावनाओं का अविनाश हुआ। हिन्दु धर्म में उस प्रवाद करने वाली भावना का अन्त हो गया जिस कारण उसने मुसलमानों से पूर्व अनेकों जातियों का समावेश कर दिया था।

इ धर्म प्रगतिशील न रहकर सीमित बन गया और उसके द्वार भिन्न धर्म पाखो लिये बन्द हो गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में हिन्दू संस्कृति मुस्लिम कृति से प्रभावित हुये बिना न रह सकी और अपने और बुरे दोनों प्रकार के तत्वों को अपने ग्रहण कर लिया ।

हिन्दु संस्कृति ने भी मुस्लिम संस्कृति पर गहरे प्रभाव डाले । इसके अपने को तब भी थे । प्रथम तो हिन्दू संस्कृति राजनैतिक क्षेत्र में परास्त होने के परचाप । प्रभावशाली बनी रहो और यह अपनेको प्रभार से मुस्लिम संस्कृति से उद्य रही । विदिक क्षेत्र में विरल होकर मुसलमानों को हिन्दुओं को और ताकना पड़ा । उन्होंने नि तो अपने मुस्लिम सामान्यों को दे दो परन्तु कृपक तो हिन्दू ही बने रहे । वे प्रकार व्यापार भी हिन्दुओं के ही हाथ में रहा । इसलिये जो थोड़े बहुत यजमान कृपक तथा व्यापारी बने, वे बहु संयुक्त हिन्दु कृपकों तथा व्यवसायियों धार्मिक सम्पर्क के कारण प्रभावित हुये बिना न रह सके ।

Q. How did the Islam and Hinduism influence each other and what were the results of this influence ?

प्रश्न—इस्लाम तथा हिन्दू धर्म ने एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित किया और इस प्रभाव के क्या फल हुये ?

उत्तर - धार्मिक क्षेत्र में दोनों बलों में संघर्ष का होना आवश्यक ही था । जो धर्म अपनी अपनी विशेषतायें लिये हुये थे । और दोनों के मौलिक सिद्धान्त बने भिन्न थे कि दोनों में मेलबंद होना एक कठोर कार्य था । इसलिये दोनों धर्मों में समन्वय तथा संसर्ग सुगम न था । दोनों के मध्य में एक विशाल खाई थी और जो एक दूसरे के धीरे शत्रु थे । दीर्घ काल तक यह शत्रुता बनी रही ।

मुसलमानों ने भारत को मुद्र के मैदान में जीता था । राजनैतिक विजय को मिली थी । इस कारण वह अपने आप को तथा अपने धर्म को उच्च समझते और उनमें बड़ी सीमा तक अहंकार घर कर गया था । उनमें धार्मिक उत्साह था या उनकी कहर भावना थी कि इस्लाम को फैलाना उनका परम कर्तव्य है । उनका में विश्व में फैलना ही चाहिये । अन्य कोई भी धर्म इन धर्माग्नि लोगों की दृष्टि मरता ही न था । हिन्दू धर्म तो काफिरों का धर्म था । उसको समूल नष्ट करना मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य था । ऐसी ही मुसलमानों को धारणा थी । यह धर्म प्रचार में इन्होंने उद्य तथा भीषणता से परिपूर्ण थे कि किसी प्रकार का धर्म भी इनको सहन न होता था और धर्म प्रचार में उचित अथवा अनुचित का

नहीं

कर नहीं करते थे। धार्मिक क्षेत्र में उदारता तथा सहिष्णुता इनको नहीं थी। भारत के बाहर मुस्लिम धर्म प्रचार का इतिहास अति दुःखदायक हुआ था। मुसलमानों के आंधी और तूफान के समान दल राजनैतिक के साथ साथ धर्म प्रचार में भी संलग्न रहते हैं और जब तक उनके सफलतापूर्वक प्राप्त हुई थी। देश के देश राजनैतिक पराजय के साथ साथ धार्मिक में भी आत्म सम्पर्क करते जा रहे थे। परन्तु भारत में मुसलमानों का स्वयं ही गया। यहाँ पर उनका अनुभव प्राचीन अनुभवों से भिन्न प्रकार का हुआ। महान देश में उनकी एक ऐसे धर्म से टकरा लेनी पड़ी जिसकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। जिसके सम्मुख आकर मुस्लिम 'धर्म प्रचार' एक सा गरीब उसके आलोचक प्रसार में रुकावट आई। जब मुसलमानों ने हिन्दुओं की धर्म की ओर आकर्षित करने के लिये दूसरी नीतियाँ भी अपनाईं। राजकीय धर्म की लाजसता, धान्य तथा पेरवर्ष पूर्ण जीवन, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएँ, सामाजिक समानता ये सब मिलकर भी हिन्दुओं को न हिला सके। यह मुस्लिम धर्म के प्रजोभन से विशेष रूप से प्रभावित न हुये। प्रजोभन ही और न भीषणता ही हिन्दु धर्म के अन्तर्गत दुर्ग में दशाव कर सके। मुस्लिम धर्म भिन्न सा हो गया। आज भी यह देख कर विस्मय होता है कि प्रदेश जिनमें मुस्लिम मुकान निरन्तर मौजूद रहे जो मुस्लिम सामर्थ्य सादियों का घर बना रहा उस पर मुस्लिम धर्म की शक्ति बराबर बनी रही। १४ प्रतिष्ठान ही मुसलमान मौजूद हैं। आज यह अवयव संख्या शतावियों के घर हो पाई है। हमने स्पष्ट रूप से मगन होता है कि मुसलमानों का धर्म प्रचार में निरर्थक रूप से मगन नहीं रहा। प्रतिष्ठा तथा प्रकृति के अवयव दोनों में निराश्रय वेमाने पर मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कराये थे और वहाँ पर सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई थी। वह सफलतापूर्वक उनको भारत में न मित्र न दृष्टांत धर्म करने निर्दिष्ट नियम, कानून, प्रथाएँ, रीति रिवाज, आचार विचार अथवा प्रथाएँ, धार्मिक सिद्धान्त रम्यता था। हमजिने उनका किसी भी धर्म प्रचार आत्म सम्पर्क करना भी सम्भव न था। जिन प्रकार यूनानी, रोमन, सीरियन, तुर्क, तुल, भारत में आये और आज इनमें से कोई भी उम जाती का हिस्सा नहीं पड़ता। समय के साथ साथ वह सब अन्तिम हिन्दु धर्म में ही समाहित हुई और हिन्दु समाज का ही एक अवयव गई। परन्तु मुसलमान बाराह अन्तिमता को बनाये रहे और वह हिन्दुओं से प्राचीन जातियों के समान मित्र न के। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की बात न लीची।

दूसरी ओर हिन्दु धर्म का। राजनैतिक दृष्टि को दृष्टि दार न माना। महानता दृष्टि का। उनके धर्म में ही की अन्तिम की हुई गमन थी। ३३

हुआ इस्लाम धर्म उसकी निगाह में भर ही कैसे सकता था। उबयदा चपना, चपना सम्मान तथा चपना विकास था जो उसमें शक्ति का संभार करता और उसको प्रेरणा देता था। वह राजनैतिक क्षेत्र में अपमानित हुआ था। इ क्षेत्र में नहीं। उसकी अपनी संस्कृति पूर्णतया बनी रही। धार्मिक गौरव जैसे का वैसा ही बनाये रक्खा। मुस्लिम धर्म उस पर चपना कोई विशेष न डाल सका। ई० बी० हवेल (E. B. Hawell) जैसे पश्चिम इतिहासज्ञ प्रोफेसर शर्मा ने इस मन का प्रतिपादन किया है। उसका मन है कि अपनी तिक दुर्बलता के होने हुए भी मध्यकालीन भारत की संस्कृति तथा धर्म में। वैयक्तिकता थी कि वह उस कृष के समान था जो उन शत्रुओं को भी छाया है जो उसकी कोमल शाखाओं को भी काट डालता है। इस्लाम ने भारतीयों को पराधीन कर दिया। उनकी शक्ति को नष्ट किया। उनके सैनिक संगठन ध्वस्त कर दिया। परन्तु हिन्दुओं को बौद्धिक साम्राज्य को नीचा न गिरा। उसकी धार्मिक उन्नति हिन्दू धर्म को भयभीत न कर सकी। हिन्दू धर्म की साम्राज्य की गौरव को लिये हुये हो वैदिकमान्य रही।

हिन्दू धर्म की अन्तरात्मा इस दृष्टि तथा कठोरता को प्राप्त कर चुकी थी जो विभक्ति करना असम्भव होता है। वह उन धर्म परीक्षाओं से गुजर चुकी जिसमें गुजर कर कोई भी धर्म आघातों के सहन करने की योग्यता प्राप्त कर है। हिन्दू धर्म का अपना विधान उच्च कोटि का था। जिसके कारण उस पर। होना या पद-द्विजित करना कुछ सहज काम न था। मुस्लिम आघातों का ही प्रभाव पड़ा। जिस शक्ति से आघात किये जाते थे। हिन्दू धर्म उससे क शक्ति का प्रदर्शन करता था और वह अपने पाप को सुरक्षित करने के लिये न नवीन साधनों का महारा खोजता था। कल वह होता था कि संघर्ष की उपाय अधिक प्रवृत्त होती थी। हिन्दुओं में प्रतिरोध अधिक मात्रा में हो जाता था।

हिन्दू धर्म के सम्मुख एक समस्या थी कि अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रा जाय। किस प्रकार प्रत्येक से अपनी प्रिय संस्कृति को बचाया जाय। जिस अपनी सुरक्ष परामर्शों तथा प्रभावों को स्थापित रक्खा जाय। वह अपने ही की भावना को समझ गया था कि वह प्रत्येक आयुष्य या नाजायन शस्त्र प्रयोग करके हिन्दू धर्म को समूल नष्ट करना चाहता है। इसलिये ब्राह्मण जन ठेके। उन्होंने हिन्दू धर्म के विधान को वह कठोरता प्रदान की कि उसका विनाश न हो सके। उसका प्रवेश द्वार बन्द कर दिया गया। मुसलमानों के आर तथा प्रसार को पूर्णतया रोकने के लिये यह एक प्रभावशाली शस्त्र सिद्ध हो। जातियों की कठोरता तथा अपरिवर्तनशीलता की वृद्धि कर दी गई यदि उन बन्धनों को तोड़ने का साहस करता या नियमों की अवहेलना करता वह

दृष्ट का भागी होगा था। इस प्रकार हिन्दू धर्म मुस्लिम कटलाने के प्रतिनिधित्ववादी बन गया और उसकी भावना प्राचीनकाल की श्रावणवादी शिक्षाओं की को बेड़ी, वह भीमिन हो गया। परन्तु यह सब हुआ इस्लाम के हिन्दू अपनी धार्मिक क्रियाओं, सिद्धान्तों, विरोधियों को सुरक्षित रखना करने के लिए। इस नवीन धार्मिक धर्म के कारण हिन्दू विद्वानों तथा प्रवक्ताओं ने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इसी कारण से सन् १२०० से सन् १२०० तक के समय में हिन्दू स्मृतिओं की अनेकों टीकाएँ लिखी गईं। इस प्रकार के अनेकों टीकाकार इस काल में उत्पन्न हुये। विश्वनेश्वर, कुल्लुकभट्ट, चण्डेश्वर, विरहेश्वर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

मुसलमानों की धार्मिक कटलाने का एक और भी परिणाम हुआ। मुसलमानों की देखा देती हिन्दू राजाओं ने भी धार्मिक उत्साह का प्रदर्शन किया। उनमें हिन्दू धर्म को बचाने के लिये एक नवीन शक्ति का संघार हुआ। मेवाड़ का राजा अपने समस्त शस्त्रों को धारण कर पूर्ण रूप से कटिबद्ध हो मुसलमानों के धर्म प्रवक्ताओं को रोकने के लिये उठ खड़े हुये। उन्होंने मुस्लिम विरोधियों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध छेड़ा। इसी प्रकार हिन्दुओं की ओर से दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का एक मात्र उद्देश्य मुस्लिम धर्म के प्रचार तथा प्रसार को दक्षिण में रोकना था। विजयनगर की प्रतिमा इसी कारण से धमक उठी वह राजनीति प्रतीक न रहकर धार्मिक प्रतीक बन गया। दक्षिण भारत की हिन्दु जनता अपने धर्म रक्षा के लिये विजयनगर के सम्राटों की ओर निहारने लगी। इस प्रकार मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति के कारण हिन्दु राजाओं की ओर से ऐसी घोर प्रतिक्रिया हुई कि हिन्दु धर्म एक सुरक्षित दुर्ग बन गया। एक ओर ब्राह्मण विद्वान तथा धर्म अपनी विचारण बुद्धि के द्वारा नये नये नियम बनाते थे। दूसरी ओर राजा राजाओं के चारों ओर हिन्दु जनता एकत्रित हो शस्त्र धारण करती थी। तीसरी ओर हिन्दु परम्पराएँ अपना गौरव खिये हुये थीं। इन तीनों शक्तियों में सहयोग होने के कारण हिन्दु धर्म ऐसा चकम्पूड बन गया जिसमें दराज करना इस्लाम के धर्म की बात न थी। वह हताश हो गया। परन्तु जो भीषण इस्लाम की, प्रकृति बन चुकी थी वह उसे कैसे छोड़ता? इसलिये दीर्घ काल तक संघर्षात्मक वातावरण निरन्तर बना रहा।

अन्त में इस रोच तथा प्रतिरोध के निरन्तर रहने के कारण मुसलमान ठकता गये। मुसलमान सुलतानों ने अखि मांति समझ लिया कि भारत में रहने वाला हिन्दुओं से बैरभाव अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। इसलिये उनकी नीति में परिवर्तन हुआ। उनमें सरसता तथा सरसता उत्पन्न हुई। उनमें बदलाव तथा सहनशीलता की श्रृष्टि आई और हिन्दु धर्म के प्रति उनके दिलों में धर

गो। हम के अनेकों उदाहरण हैं। कारमौर का मुखनान अमरनाथ और शारदा के मन्दिर के दर्शन करने आया था और हिन्दु पात्रियों की शुविधा का स्थान था। हिन्दु मन्दिरों को दान दिये जाते थे। मुहम्मदशाह ने बौद्ध गया की मरम्मत को प्रदान की थी। इस प्रकार मुसलमानों में धार्मिक सहिष्णुता आई उन साधारण भी हम सम्भव की भावना से प्रभावित हुये। मुसलमानों ने सन्तु सम्दासियों तथा सन्तों के प्रति सम्मान की भावना दिनाई। हम की प्रशिक्षण हुई। मुहम्मद मुगलक जैसा मुखनान अपनी उद्देश्य पूर्ति के लिये सोचियों के साथ आया था। असाहरीन जैसा मुखनान भी हिन्दू धर्म के उद्देश्यों का आदर करने लगा। उसने करनारक से जैन आचार्य महासेन को चीन करने के उद्देश्य से बुलावाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जैन साधु रामचन्द्र पूर्ण चन्द्र पर मुखनान की विशेष कृपा थी। तथामुहीन भी धार्मिक पुरुषों का रक्षक था। चिरोन मुगलक ने राजेश्वर को जो हिन्दु कवि था अथवा सम्मान दिया था। इस प्रकार आकाशस्थ में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। और दोनों उदाहरण बड़े सही थी।

दोनों धर्म वालों ने एक दूसरे के सन्तों को आदर प्रदान करना आरम्भ कर ।। यदि एक ओर हिन्दु मुस्लिम सन्तों का आदर करते, उनके मजारों तथा कब्रों मिशन बढ़ते तो दूसरी ओर मुसलमान भी हिन्दु साधुओं के प्रति भद्राभाव करते थे। हिन्दुओं में अनेकों ने मुस्लिम सन्तों के निषमों का राजन आरम्भ दिया था। राजउ विषयी के माध्यम अण्डुल कादिर जिखानी के गुरीद बन गये मुर्शिदाबाद चिरनी के गुरीदों में अनेकों हिन्दु सम्मिलित थे। बहराद्व में सैयद शर समूह के मजार पर अनेकों हिन्दु पृथक्त्रिण हुआ करते थे। इस प्रकार भ्रम सन्तों ने हिन्दुओं को अपनी ओर आकर्षित करना आरम्भ कर दिया था। जमान भी हिन्दु धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हुये। मूर्ति पूजा के बहर भी होते हुये भी बंगाल के मुसलमान काली देवी का पूजन करने लगे। शीतला भी उनकी भद्रा हो गई। दोनों धर्मों की बढ़ती हुई सद्भावना का फल यह कि हिन्दुमात्री तथा सत्यपीर जैसे देवताओं का उदय हुआ। यह देवता हिन्दु मुस्लिम मिशन के प्रतीक थे। बंगाल में यह मिशन क्रिया शुविधा के साथ चली।

मुसलमानों में मूर्ती धर्म के सन्त विशेष रूप से हिन्दुओं के अक्षपात्र रहे गंगा मुर्शिदाबाद चिरनी, जिजामुहीन चौखिया, गेल सखीम चिरती ऐसे प्रसिद्ध हो सन्त थे जिन्हें हिन्दु भी उतना ही आदर करते थे जितना मुसलमान। दोनों में से ऐसे समुदायों का प्रादुर्भाव होना आरम्भ हुआ जिनमें हिन्दु तथा मुसलमान रूप से प्रवेश कर सकते थे। सत्यपीर, सत्तनामी, नारायणी ऐसे ही सम्प्रदाय जिनमें दोनों धर्म वालों के लिये स्थान था। मुसलमानों ने हिन्दू प्रभाव में आकर

सन्त पूजा की प्रथा अपनायी और विविध पूर्वक उसका पालन करने लगे। ईसा
सामन्तस्य तथा समन्वय की भावना धीरे धीरे विकसित होती जा रही थी। ईसा
के प्रथम शताब्दी में यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। बंगाल के हुसैन शाह
काश्मीर के जईनुलखानीदोन जैसे शासकों ने दोनों धर्मों के सहयोग में महान् कार्य
किया। उन्होंने संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों का अनुवाद फारसी में कराने की
को प्रोत्साहन दिया और इस सुविधा का लाभ उठा मुस्लिम विद्वानों ने दोनों
उदारता पूर्ण वातावरण बनाने का महान् कार्य किया। धार्मिक कट्टरता स्थित
गई इसका उदाहरण हमको उस समय के अन्तरजातीय विवाहों से प्रगट हो
है। अलाउद्दीन ने अपने लड़के का विवाह देवगिरि की राजकुमारी से कर दिया।

इस प्रकार बढ़ते हुए सम्मिलन, सामन्तस्य, समन्वय के बड़े ही प्रभाव
फल हुए दोनों धर्मों में सहिष्णुता की भावना प्रागुप्त हुई। एक धर्म के प्रति
में सद्भावना जागी और विरगम का वातावरण फैला। बलाबल तथा अत्याचार
की अनुहार नीति में परिवर्तन आया और एक ओर हिन्दू राजाओं ने मुसलमानों
महाराजाओं परों पर रखने में संकोच नहीं किया और दूसरी ओर मुस्लिम राजा
ने हिन्दुओं को उच्च पद प्रदान किये। बीजापुर तथा गोलकुण्डा के राज्यों में ही
हिन्दु उच्च पदाधिकारी थे। इसी प्रकार विजय नगर साम्राज्य में अनेकों मुस्लिम
राज्य सेवा कर रहे थे।

इस बढ़ती हुई सद्भावना ने अनेकों धार्मिक परिवर्तनों को उत्पन्न किया
दोनों धर्मों में मेल जोड़ की प्रवृत्ति ने हिन्दू धर्म में तथा मुस्लिम धर्म में आन्दोलन
उत्पन्न किये। इन सुधारकों ने दोनों धर्मों के धार्मिक ग्रन्थों का समीक्षा
करने का प्रयत्न किया और बड़ी सीमा तक उनकी सफलता भी मिली। अने
आन्दोलन तथा सूफी मत इसी प्रकार के सम्प्रदाय थे।

भक्ति सम्प्रदाय

भक्ति मार्ग दक्षिणी भारत से आरम्भ हुआ था तब तथा विष्णु की पूजा
से आरम्भ होकर यह मार्ग बराबर विकसित होता रहा। देखा प्रतीत होता है कि
यह हिन्दू आन्दोलन आरम्भ में ही अत्यन्त रूप से इस्लाम के कई विद्वानों के
प्रभावित हो हुआ था क्योंकि उत्तरी भारत में आने से पूर्व दक्षिण भारत के समस्त
जगह पर अरब से आये हुए सुप्रसिद्ध मन्त्रा जिये गये थे और उनको अपना सर्व
प्राप्त तथा धर्म प्रचार की सुविधाएँ बढ़ाने की गई थी। सुप्रसिद्धानों ने शक्ति पूर्व
प्रचार को ही जारी रक्खा और अत्यन्त रूप से अरब ही हिन्दुओं के प्रति
पर प्रभाव डाला होगा। इस मत का प्रतिपादन वास्तर चारणम् (Dr
Tara Chand) ने अपनी पुस्तक 'Influence of Islam on Indian culture'
में किया है। उनका कहना है कि यह प्रभाव अत्यन्त रहा होगा परन्तु मात्र ही

प्रभाव और शैव सम्प्रदाय पर स्पष्टता से दिखाई देता है। इस सम्प्रदाय में न तो जाति प्रथा में विराम रखने हैं न विधवा विवाह के विरुद्ध हैं। वे तलाक़ विवाह हैं। यह अपने मृतका को प्रछाने के बजाय गाढ़ते हैं यह न तो की प्रमादिकता को मानते हैं न ज्ञानदान में भेद भाव को स्थान देते हैं।

भक्ति मार्ग में हिन्दू सुधारकों का यह प्रयास दृष्टिगोचर होता है जो उन्होंने दूधम की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए किया था। इस प्रयास को सफल ने के लिये उन्होंने मुस्लिम सिद्धान्तों के अपनाने में भी संकोच नहीं किया। जै इन समस्त मुस्लिम सिद्धान्तों को अपनाया जो मानव जाति को विकास की ओर ले जाते हैं जो जिनो भी समाज को प्रगति के लिये अपने आधारक हैं। आन्दोलनकारियों ने हिन्दू धर्म की उस असहिष्णुता, अस्वतन्त्रता, अज्ञान तथा संकुचितता को दूर करने का प्रयास किया जो धीरे धीरे हिन्दू धर्म के लिये बुराई थी। जिसने हिन्दू धर्म की उस पावन शक्ति का विनाश कर दिया। जो प्राचीन काल में उसकी सहायक भिन्न हुई थी जिसके कारण उसने अनेकों शिष्टों का विध्वंसिकार किया था। इस आन्दोलन ने हिन्दू धर्म की रक्षा कर ली थी। हिन्दू धर्म में स्वायत्तता तथा विशालता खाने का प्रयत्न किया था। प्राचीन हिन्दू धर्म के गुण थे। उत्तरी भारत में मुस्लिम धर्म के सिद्धान्तों ने भक्ति आन्दोलन को नवीन शक्ति प्रदान की इस्लाम धर्म के सिद्धांत बड़े ही डर भिन्न हुए। विरव मनुष्य, धर्म की सादगी, जाति प्रथा का अन्वयन, दूरवा का अभाव, मूर्ति पूजा का विरोध, अनेकों देवी देवताओं के स्थान पर ईश्वर में विश्वास, धर्म धार्मिक क्रियाओं तथा पातकों का अभाव ऐसे सिद्धांत विनाश पावन करना कति सरल तथा हथकर था। इन सिद्धान्तों को हिन्दू धर्म ने ग्रहण कर ले अपनाया और इन सिद्धान्तों को लेकर उठ खड़े हुए। आन्दोलनकारियों ने सभी धर्मों की आधारभूत समानता का आवेग दिया। दशवाद का प्रचार दिया जाति प्रथा को दोष पूर्ण बताया। उन्होंने भक्ति के लोको उजाड़ दिया। ऊँच नीच के भेद भाव को निरर्थक कह कर उसकी उपेक्षा। मूर्ति पूजा का अन्वयन किया उन्होंने धार्मिक कर्म काण्ड तथा स्वर्ग आकाशगर्भों विरोध दिया। उन्होंने जन्म पर कर्म की प्रधानता दी। उन्होंने बताया कि धर्म पावन के लिये मुसलमानों, पुरोहितों तथा पातकियों लोगों के अन्तर में न तो आधारभूत नहीं। पातकों में पढ़कर मनुष्य सच्चे धर्म से हट जाता है। पर प्राप्त का साधन तो केवल उसकी भक्ति ही है। इस मार्ग के समर्थकों मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। प्राचीन काल में कुछ भी रहा हो। मनुष्य भक्ति मार्ग हिन्दू तथा मुस्लिम धार्मिक कट्टरताओं को दूर करने का महान् साधन था। भक्ति मार्ग एक ऐसा उपाय निश्चया कि दोनों धर्म वालों

के लिये सम्मेलन का एक अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हिन्दू मुस्लिम धार्मिक एकता स्थापित करने के लिये समस्त भारत में अनेकों महान्ना उठ दिये और उन्होंने भक्ति मार्ग के अनेकों सुन्दरतम सिद्धान्त जनता के ज्ञान प्रस्तुत किये। इनमें रामानुज माधव, रामानन्द, वल्लभाचार्य, चैतन्य, कृष्णानन्द, दादु, रैदाय, श्रीराधाई विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाराष्ट्र में कई प्रभावशाली सन्त द्रष्टे जिन्होंने सुविश्राम धर्म के अनेकों सुन्दर सिद्धांत और उनका प्रचार किया। इनमें ज्ञानेश्वर, रामानन्द के समकालीन सन्त ज्ञानेश्वर, नाम देव, एकनाथ, दासोपन्त, तुकाराम, जति अधिक प्रसिद्ध हैं।

रामानुज—इनके सिद्धांतों पर भक्ति मार्ग की नींव पड़ी। इनका ११ वीं सदी में हुआ था। उनका मत था “समाज में पुरख अथवा स्त्री की जो भी दृष्टा हो परमात्मा के समीप सभी समान हैं शर्त यह है कि वे सत्य का पालन करते हों” इस प्रकार उन्होंने भेद भाव की तुरी प्रथा पर कुठारा लगाया। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। उनके अनेकों सिद्धांत पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस्लाम में अने मुसलमानों के प्रचार का कुछ अंश पर विद्वानों के विचारों पर पड़ा हो और रामानुज का एकेश्वरवाद का सिद्धांत मुस्लिम धर्म का ही अंश हो।

रामानन्द—यह पन्द्रहवीं सदी में वैष्णव धर्मोपदेशक द्रष्टे। उन्होंने प्रथा का और विरोध किया और बिना किसी भेदभाव के दोनों धर्मों के लोगों को अपनाया। नाई, मोची, मुसलमान जैसे मनुष्य इनके शिष्यों में थे। उन्होंने स्वकीय समानता का सिद्धांत प्रसारित किया। उन्होंने निम्न श्रेणी के लोगों में कृपाति प्राप्त की वल्लभाचार्य ने भी एकेश्वरवाद का सिद्धान्त अपनाया और इसका प्रचार किया।

चैतन्य—बंगाल का यह महान् सन्त, सुधारक तथा चान्दोबन्ध वल्लभाचार्य का समकालीन था। यह मदिषी में पैदा हुआ था उसने जति भेद भावों का कठोर खण्डन किया। कर्मकाण्ड की निस्सारता को प्रगट कर विरह बन्धुत्व की घोषणा की। उसने सम्मेलन को ही सर्वोपरि बताया। ईश्वर हीन होना ही मनुष्य का परम धर्म है यही उनकी शिक्षा थी।

कवीर—यह रामानन्द के प्रभावशाली शिष्य थे। उन्होंने हिन्दू शक्ति पूजिता उत्पन्न करने में महान् प्रयत्न किये। उनका धर्म प्रेम का धर्म था। यह ईश्वर को इन्सान से प्रेम करना सिखाता था। उन्होंने हिन्दू तथा इस्लाम में बनी शर्तों को पाटने का कार्य किया। दोनों धर्मों में सहयोग, समन्वय तथा मित्रत्व स्थापित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने दोनों धर्मों की मौलिक एकता स्थापित दीया उन्होंने बताया कि हिन्दू मुसलमानों के भेद केवल बाहरी हैं। दोनों

॥ पान्तरिक उद्देश्य एक ही है शुद्ध या ईश्वर एक ही है उसके ऊपर सहरी प्राइमरों को लेकर छद्मना मगदना केवल व्यर्थ ही नहीं अपितु निरर्थक भी है । उन्होंने कर्मकाण्ड तथा मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को व्यर्थ बताया । उन्होंने मनुष्य की समानता का प्रचार किया । उन्होंने बताया कि ईश्वर की दृष्टि में ऊँच नीच, हिन्दू मुस्लिम सब एक समान हैं । कबीर रहस्यवादी थे उनके विचारों पर सूफी मत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । कबीर ने दोनों धर्मों में सामन्तस्थ उत्पन्न करने का महान् कार्य किया ।

नानक—यह विचार धर्म के संस्थापक थे । इन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया । उन्होंने कबीर की तरह जाति भेद भाव को व्यर्थ बताया । बुद्धि पूजा का खण्डन किया । हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मों के कर्मकाण्ड की धोर निन्दा की उनका उद्देश्य दोनों धर्मों के संघर्ष का अन्त करना था । वह देश में एकता उत्पन्न करना चाहते थे । उनकी दृष्टि में हिन्दू मुसलमान सब समान थे । इनके शिष्य हिन्दू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग थे । इस पन्थ के अनुयायी भागे पलकर सिक्ख कहलाये ।

दादू—भक्ति मार्ग के एक प्रभावशाली सन्त दादू थे । इन्होंने भी जाति भेद भाव मूर्ति पूजा, तीर्थ प्रथ तथा अवतार वाद का धोर विरोध किया उन्होंने भिन्न भिन्न धर्मों में एकता लाने का कार्य किया उन्होंने इस एकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर दादू पन्थ चलाया । उन्होंने मुस्लिम तथा हिन्दू एकता के धर्मों भजन बनाये और उनका प्रचार किया ।

रैदास—ये काशी के चमार घराने में पैदा हुये थे । इन्होंने भी जाति भेद भाव का खण्डन किया और लोगों में विश्रुता की भावना जगृत की । उनके कथनानुसार सभी में हरि है और सब हरि में है यही उनका प्रभावशाली प्रचार था । वह धार्मिक प्राइमरों के विरोधी थे ।

मीराबाई—वैष्णव सन्तों में मीराबाई का बहुत ऊँचा स्थान है राठीर वंश में वापन हुई और सिसोदिया वंश में विवाही गई परन्तु सन्तों को भक्ति मार्ग से प्रभावित हो संसार त्याग दिया और भक्तों के समान जीवन व्यतीत करने लगीं । इन्होंने भी संघर्ष के स्थान पर प्रेम और सद्भावना को बिटाया । ऊँच नीच की भावना का बहिष्कार किया । इन्होंने कृष्ण की जीजा के गीत गाये । कृष्ण में ही ईश्वर को देखा । अन्य भारत की तरह महाराष्ट्र में भी मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों ने अपना प्रभाव डाला वहाँ भी एकेश्वरवाद, मनुष्यत्व मनुष्य की समानता इत्यादि सिद्धांतों ने अपना घर डाला और इन नवीन सिद्धांतों के प्रचार के हेतु महाराष्ट्र में बहुत से साधु सन्त पैदा हो गये जिन्होंने इन नवीन सिद्धांतों को जनसाधारण को जलाने तथा समझने का अवसर प्रदान किया । इन प्रदेश के सभी सन्तों ने एक

मुर में जाति प्रथा का सरवहन किया। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया मंदिरों में प्रथम सन्त ज्ञानेश्वर हुये। जिन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। मन्दिरों प्रभुत्व की निन्दा की और आध्यात्मिक जीवन सन्त का आरम्भ किया।

रामानन्द के समकालीन रोचर ने मूर्ति पूजा का सरवहन किया। शिष्य भास्कर ने भी महाराष्ट्र में बढ़ती हुई संकीर्णता के विरुद्ध आकाश कर्मकाण्ड तथा जाति के भेद भाव को मिटाने का प्रचार हुआ उनका कि मुक्ति प्राप्त करने के लिये ईश्वर की भक्ति तथा उसके प्रति प्रेम ही बाध है इनके प्रचार विषय में अनेकों चमत्कार सुने जाते हैं जैसे विष्णु की मूर्ति का हाथ से गृह धोना तथा शिव मन्दिर का इनकी घोर मुद् जाना इत्यादि। प्रचार ने भक्ति सिद्धांत को बड़ा प्रोत्साहन दिया और वह लोकप्रिय होना लगा। प्रकार एकनाथ तथा दासों पन्थ भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुये साथ ही साथ सन्त मुक्त भी अपने विचारों की महानता के कारण प्रसिद्ध हुये। इन्होंने प्रभावशाली इन अपने विचारों का प्रसार किया और महाराष्ट्र में इनकी सूती बोलने लगी। प्रकार सन्तों की गम्भीर कोशिशों से समस्त महाराष्ट्र में जाति प्रथा का विरुद्ध हो गया और जनता में सन्तों के विचार भली भाँति फैल गये। इन विचारों में मुस्लिम धर्म का गहन प्रभाव साफ दृष्टिगोचर होता है।

सूफी मत

जिस प्रकार मुस्लिम धर्म का प्रभाव भक्ति आन्दोलन पर पड़ा और मत ने हिन्दू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में भारी सहयोग दिया। इसी प्रकार मुसलमानों में सूफी मत पर हिन्दुओं के धार्मिक सिद्धांतों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और इस मत की ओर अनेकों हिन्दू भी आकर्षित हुये और सूफी सन्तों ने अपने सरल जीवन को लेकर दोनों धर्मों के लोगों को समान रूप से प्रभावित किया।

इस मत का मूल स्रोत तो कुरान तथा मुहम्मद साहब का सरल जीवन परम्परा ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू तथा बुद्ध धर्म का प्रभाव भी इस मत पर अवश्य ही पड़ा था। प्राचीन काल जब हिन्दू यूनानी सम्पर्क हुआ था तो यूनानी दार्शनिक प्लेटो (Plato) ने हिन्दू दर्शन के अनेकों सिद्धांतों को अपने दर्शन में सम्मिलित कर लिया और मिश्रित दर्शन नीवो प्लेटोनिज्म (Neo Platonism) कहलाया। फिर नवीं शताब्दी में यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ और नीवो प्लेटोनिज्म ने इस्लाम पर अपने प्रभाव डाले। मुहम्मद साहब की शुरुआत परचाह अनेकों व्यक्ति ऐसे हुये जिन्होंने अपने स्वयं जीवन से अन्तर्दृष्टि को बड़ा प्रभावित किया और इन्होंने रहस्यवाद की नींव स्थापित की। जब इस्लाम भारत में आया तो बुद्ध तथा हिन्दू धर्म के वेदांत ने अपना प्रभाव इस नवीन धर्म

ती अवरुध हो राजा और प्रभाव के कारण इस्लाम में सूफी मत स्थापित । यह नतीज मत दोनों धर्मों की मिलन की भावना का प्रतीक था ।

धीरे धीरे हम धर्म में धीरों तथा दरवेशों के संगठन का उदय हुआ और धार्मिक प्रयासों भी उत्पन्न हुई । हम मत में हुसैन बिन मंसूर के सिद्धांत विशेष महत्व रखते हैं उन्होंने बताया कि आत्मा का मग्न में विद्योन्निकरण ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है वह प्रकार की आसानी आवश्यक है । १४ वीं में सहाबुरीन सुहोरावर्दी और इब्नअब्द अरबी द्वारा सूफी मत का विकास । प्रथम के मतानुसार सब धर्मों का उद्देश्य एक ही है सबका आधार एक ही है इसलिये सब में मेल होना आवश्यक है । उसके मतानुसार भ्रष्टा प्रेम के आधार पर ही ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इनके परचाए सलीम अलजलि ने बताया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर करते हैं । पूर्ण सत्य के किसी न किसी अंग की पूजा करते हैं इसलिये भिन्न भिन्न धर्मों धर्म का कोई कारण ही नहीं उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर भारी जोर दिया । ने बाद स्तर बताया कि जिनमें होता हुआ व्यक्ति पूर्ण सत्य तक पहुँचता है और प्राप्त करता है । प्रथम तो तप उपवास करता है । व्रतित्व सं रहता है और । इच्छाओं को परमात्मा की समर्पित कर देता है । द्वितीय परमात्मा का ज्ञान करने के लिये उसकी अनन्त भक्ति में विवश हो जाता है । एकान' में रहकर । करता और अपने मन पर बाध करने का प्रयास करता है । उसमें सांसारिक चीं के प्रति विरक्त की भावना गम्य हो जाती है और अग्न में वह मोक्ष प्राप्ति पान पर पहुँचता है । इस मत में गुरु अथवा शेर या पीर की आवश्यकता पर दिया गया है जो पथ प्रदर्शक का कार्य करता है । सूफी मत अद्या-भक्ति तथा पर आधारित है । साथ, भजन आदि के द्वारा ईश्वर में विद्योन्निकरण ही इसका उद्देश्य है । हम मत के अनेकों कवि हुये जिन्होंने अपनी कविताओं तथा गीतों द्वारा इस मत का प्रचार किया । सूफी मत के लिये सभी धर्म समान थे सभी धर्म वालों के लिये इसका द्वार खुला हुआ था चाहे हिन्दू हो चाहे इस्लाम सबको एक समान उपदेश दिया जाता था । सब एक स्थान पर बिना । संकीर्ण के मिलते जुलते थे । इस मत के प्रसार करने वालों में शवानामुईनुदीन ती, निजामुदीन औलिया, शेख सलीम चिस्ती मलिक मुहम्मद जायसी ऐसे नाम बड़ा आदर प्राप्त भी दोनों में पहले जैसा ही बना हुआ है । आगे भी इनके सो पर हिन्दू मुसलमान उसी प्रेम और सम्मान से एकजित होते हैं जैसे आदि । में ।

यदि ऊपर दिये हुए सिद्धान्तों को देखा जाय तो साफ पता चल जाता है सूफी मत पर हिन्दु वेदान्त, बौद्ध दर्शन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ा था

और यह मिश्रित धर्म हिन्दु मुस्लिम संघर्ष का अन्त करने, उनमें एकता, उदारता, सहिष्णुता उत्पन्न करने के उद्देश के कारण अधिक प्रिय हो गया था। यह मात्र समय के वातावरण के विषय को नष्ट करने का एक महत्वपूर्ण साधन था। उद्देश की पूर्ति में उसको अत्यन्त सफलता प्राप्त हुई।

भक्ति मत तथा सूफी मत का अध्ययन करने से यह स्पष्ट रूप से हो जाता है कि दोनों मतों पर दोनों ही धर्मों के सुन्दरतम सिद्धान्तों का पड़ा था। दोनों ही सब धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे दोनों का आचार तथा श्रद्धा और प्रेम था। दोनों जाति भेद भाव, व्यक्तियों की असमानता, कर्मकाण्ड के विरोधी थे। इन दोनों मतों में हिन्दू तथा मुस्लिम धर्म का स्पष्ट रूप से प्रगट होता है। इन दोनों ने ही धार्मिक संघर्ष को कम किया धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न करने में भारी योग दिया।

हिन्दु सन्तों ने अपने आन्दोलन द्वारा अखौदिक कल प्राप्त किये। उन जाति प्रथा पर आघात किये। बहुदेववाद के सिद्धान्त को निन्दित ठहराया, मूर्त पूजा का खण्डन किया, पवित्र जीवन का प्रचार किया, ईश्वर में अनन्तता तथा श्रद्धा का उपदेश दिया। धार्मिक कर्मकाण्ड को सहायक ही नहीं बताया बल्कि मोक्ष प्राप्ति के हेतु इसको एक प्रकार की बाधा घोषित किया। उन्होंने अन्धविश्वास समाजता का प्रचार किया। ऊँच नीच, माहज्य, अछूत सब ही ईश्वर की दृष्टि में समान हैं जो भी पवित्र जीवन व्यतीत करेगा मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। इन मतों में किसी ने राम को अपना इष्टदेव माना किसी ने कृष्ण को। उसी में कर्तव्य सम्पूर्ण श्रद्धा केन्द्रीभूत कर दी।

इसके अतिरिक्त इन सन्तों ने हिन्दु मुस्लिम एकता छाने में योग दिया। इन सन्तों का आदर्श दोनों धर्मों में समान रूप से होता था। उन्होंने वातावरण हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये अनुकूल बनाया। हिन्दु समाज की इरीतिरिक्तता को दूर करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने जन्म पर कर्म की प्रधानता ही और निम्न श्रेणियों को प्रकाश दिखाया। इन सन्तों ने राजनैतिक परिस्थितियों के प्रतिच्छन्न होते हुए भी हिन्दु धर्म को सुरक्षा प्रदान की।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दु धर्म पर इस्लाम का प्रभाव विविध प्रकार से पड़ा। प्रथम तो हिन्दुओं के अनुदार तत्वों ने अपनी सुरक्षा करने के हेतु ऐसे कठोर नियम प्रतिपादित किये कि जाति प्रथा में और भी अधिक कठोरता तथा अपरिवर्तनशीलता आ गई। हिन्दु धर्म में विदेशी तत्वों का प्रवेश पूर्ण रूप से रोक दिया गया और एक प्रकार से हिन्दु धर्म की भावना को ही संकुचित कर दिया परन्तु दूसरी ओर उदार मत के लोगों ने मुस्लिम धर्म के लोकप्रिय सिद्धान्तों को अपनाते में तनिक भी संकोच न किया। नावक, कबीर, दादू जैसे सन्तों ने इस्लाम

उनप्रिय तथा लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों को अपनाया और देश व्यापी प्रचार किया। दोनों के संस्तरण से आपसी सहयोग, सहिष्णुता तथा उदारता का वातावरण नष्ट हुआ और दोनों धर्मों में एकता चली। इस एकता की अभिव्यक्ति सूफी में हुई। इस प्रकार दोनों ही धर्मों ने एक दूसरे पर अपने अपने प्रभाव डाले : संपर्क के जीवन का अन्त किया। दोनों धर्म धीरे धीरे एक दूसरे का दकोण समझने लगे और इस प्रकार अन्ध और सहिष्णुता तथा उदारता का वातावरण तैयार हो गया।

Q. What do you know about the evolution of literature & the influence of Islam on it, in various parts of India after setting up of Muslim rule here.

प्रश्न—भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने के पश्चात् भारत के प्रभिन्न भागों में साहित्यिक विकास तथा उस पर इस्लाम के प्रभाव के रूप में आप क्या जानते हैं ?

उत्तर—हिन्दु मुस्लिम संमर्ग का प्रभाव भाषाओं तथा साहित्य के क्षेत्रों में भी। मुस्लिम सुल्तान साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं को भी अपना साहज दिया और उनके समय में संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य देशज भाषाओं रमायणादी ग्रन्थों की रचना हुई और इन भाषाओं के काव्य का बड़ा उत्थान। हिन्दु तथा मुस्लिम व्यक्तियों ने प्रेम पूर्ण साहित्य की रचना की। भक्ति मत सूफी मत प्रचारकों ने अपने प्रचार की जन साधारण की भाषाओं में किया अपनी रचनाएँ भी उन ही भाषाओं में करके उन भाषाओं के साहित्य को बढ़ा दिया। गुजराती, मराठी, बंगाली, मगधी, हिन्दी, संस्कृत, राजस्थानी यदि सब भाषाओं की उन्नति हुई। इनमें अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया। देवरी के सुल्तान तथा भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासकों ने साहित्यिक के क्षेत्र में अभिरुचि दिखाई और विद्वानों की आश्रय देकर उनके कार्य को सरल था। उस समय में साहित्यिक क्षेत्र में अनेकों नाम आज भी देदीप्यमान हैं। और सुयरी, मीर हसन देहलवी, अहमद खानेसरी, काजी अब्दुल मुक्तदीर खानीदी, पृथ्वी जैसे विद्वान् देहली सुल्तानों के काल की शोभा बढ़ाते थे। मुहम्मद खान विद्वानों का आदर करता था। उसने दार्शनिकों, कवियों को अच्छा आश्रय था। जौनपुर के शरकी सुल्तान बड़े ही साहित्य प्रेमी सिद्ध हुए। उन्होंने विद्वानों को उदार आश्रय दिया। इनके समय में अनेकों ग्रंथों की रचना हुई। दार्शनिक साहित्यिक क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई। फिरोज तुगलक ने दराने शास्त्र तथा

रामोदर राय की बीर गणायों का उल्लेख है और उस युद्ध का वर्णन है जो राजपूतों तथा राजपूतों के बीच हुआ था। इस ग्रंथ की भाषा सुन्दरतम तथा बड़ी ही प्रभावशाली है। मकुन्दसिंह ने 'विजयपाल रासो' मरपति मङ्गल ने 'वीरसल रासो' नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस तरह हिन्दी साहित्य में बड़ी गति हुई।

ग्रंथों के बाहर में भी अपने-अपने ग्रंथ लिखे गये तथा गति काव्यों की रचना हुई। हिन्दी साहित्य के विषय में कबीर, मीरा, मानक, गोरखनाथ तथा नाम देव का नाम प्रति प्रभावशाली है। इन संतों ने हिन्दी में अपने-अपने पद्यों की रचना की। अपने उपदेशों और साधारण लोक हिन्दी द्वारा ही प्रसारित किये। कबीर ने २०,००० पद्यों की हिन्दी में रचना की। कबीर का रहस्यवादी हिन्दी साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। इनके पद्यों में कवयिता ने बड़ी ही ऊंची उड़ान भरी है कबीर के पद्यों में निगुण ब्रह्मत्व का शुद्ध गान किया गया है।

युद्ध मानक ने भी अपने पद्यों द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा की। राजस्थानी तथा गुजराती में अनुपम तथा भावपूर्ण पद्यों की रचना भीराबाई द्वारा की गई। मीरा के कई प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—'नरसी जी का मापरा', 'गीता गोविन्द टीका' तथा 'राग गोविन्द' बड़ी ही कीजस्वी रचना है।

हिन्दु संतों के साथ-साथ सूफी संतों ने भी हिन्दी साहित्य की प्रगति में अपना विशेष योगदान दिया। मुश्क़ा, दाऊद ने 'अम्दावत' ज़िफ़ा हुसैन ने 'मुगावती' तथा मंसूर ने 'मधुमाकली' की रचना की। जायसी ने अपने ग्रंथ 'पद्मनाभ' में सूफी तत्वज्ञानों का सुन्दर निरूपण किया है। यह ग्रंथ काव्य कला का दृष्टान्त तथा अनुपम नमूना है। जायसी का हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र में अपना विशेष स्थान है। अमीर तुमरो भी हिन्दी का अच्छा लेखक था। वह लिखारी तथा तुल्यक राज दरबारों का कवि था। उसने गजलें, इतिहास तथा पद्यों की रचना की। उसके ग्रंथ आज भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। उसने जन साधारण की कवी बोली की साहित्यिक रूप देकर एक चमत्कार पैदा कर दिया है। सरल तथा भावपूर्ण गजलों का निर्माण किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी का साहित्यिक विकास पूर्ण रूप से प्रगतिशील रहा। मुसलमानों ने इस विकास में अच्छा योगदान दिया।

मराठी साहित्य

मराठी साहित्य का जन्म तो पहले ही हो चुका था परन्तु ऐसा साहित्य भी जन साधारण को आकर्षित कर सके इस मुश्किल काल में ही चारम्भ हुआ। जनेश्वर ने 'जनेश्वरी' नामक प्रसिद्ध काव्य छोक भाषा में लिखा। इनके परचात् पद्य एक भाव ने भागवत का अनुवाद मराठी में करवाया। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ

‘हविमणि स्वयम्बर’ तथा ‘भावार्थ रामायण’ हैं। दासोपन्त ने ‘गीतादर्श’ तथा ‘पदार्णव’ की रचना की। इस साहित्य में तुकाराम के अग्रज अधिक लोकप्रिय हैं। इन संतो द्वारा मराठी साहित्य का विकास हुआ और चक्रधर, भास्कर भट्ट, राज अन्य लेखक हुए जिन्होंने मराठी साहित्य के विकास में अपना योग दिया।

बंगला साहित्य

इस भाषा के विकास में सुसज्जमान शासकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। गौड़ के सुखतान नसरत शाह ने बंगला भाषा में महाभारत का अनुवाद कराया था। गौड़ सुखतानों ने दूसरे विद्वान् कृतिवान् को प्रोत्साहित किया। यह विद्वान् इन सुखतानों से प्रत्येक प्रकार की सहायता प्राप्त करता था। संस्कृत रामायण का सरल बंगला में अनुवाद किया। इसी प्रकार गीता का अनुवाद भी बंगला में किया गया। इस भाषा के साहित्यिक विकास में प्रसिद्ध कवि विष्णु तथा चण्डीदास का बड़ा हाथ रहा था। इन्होंने बड़े ही रोचक तथा भावपूर्ण की रचना की थी। विद्यापति की पदावली बड़ी ही संगीतमय है। इनकी कविता में भक्ति का भाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। इस प्रकार सुखतान सुखतानों ने जन कवियों ने बंगला के साहित्य को सुसम्पन्न करने में बड़ा भाग लिया।

गुजराती साहित्य

गुजराती साहित्य का विकास भी मराठी साहित्य की तरह से ही हुआ। इसके विकास को दो तानों ने अधिक योग दिया। प्रथम जैन साधु द्वितीय जैन मत के संत जैन साधुओं ने अनेकों राम विमित किये तथा काव्य ग्रंथ भी लिखे। जब मुसलमानों ने गुजरात की ओर विजय आरम्भ की तो जैन साधुओं ने गुजरात भाषा की पवित्रता को कायम रक्खा। इन साधुओं ने ही लोकप्रिय साहित्य की नींव डाली। इन साधुओं ने अनेकों शक्तिशाली काव्य बनाये और इनके द्वारा जन साधारण को अपने धर्म की ओर आकर्षित किया। इन साधुओं ने गुण कहानियाँ, जीवन चरित्र तथा धार्मिक ग्रंथों की रचनाएँ की और उनके द्वारा गुजराती साहित्य विकसित होना गया।

आम वाचक जैन साधु के कई काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनमें ‘माधवचर’ तथा ‘माध होला चौपाई’ अधिक प्रसिद्ध हैं। इन साधुओं ने अनेकों ग्रंथों का अनुवाद गुजराती भाषा में किया। श्रीमणि मुन्दर मूरी ने ‘शान्त राम’ की रचना की। जगन्नाथ की थी। अण्णन्द मूरी, गुण राम मूरी, विजय भट्ट, हर सेवक नामक हैं। साधुओं के नाम अनेक दर्शनेयोग्य हैं। अण्णन्द मूरी ने ‘वेम प्रकाश’ की रचना की, गुणराम मूरी ने ‘भारत वादुर्वाच राम’ लिखा। विजय भट्ट ने ‘इन्द्रावत’ नामक ग्रंथ लिखा। इन प्रकार जैन साधुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योग

है। इनके प्रतिरिक्त भारों तथा चरकों ने राजपूत राजाओं की वीरता का बड़ा स्थान दिया और उन्होंने साहित्य के विकास में महायत्नाएँ उठाईं।

दक्षी भारत में भक्ति मत के प्रचार के कारण अनेकों सन्तों ने गुजराती भाषा को भी संरक्षित बनाया। इनमें मोरा तथा मरविह मेहता के नाम विशेष रूप से उल्लेख हैं। मोरा ने अनेकों पद्यों की रचना गुजराती में की और भी घर घर में मोरा पद्यों को बड़े आनन्द से गाया जाता है। गुजराती भाषा की साहित्यिक स्थिति में मरविह मेहता का बड़ा हाथ रहा उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सुदामा चरित्र' 'रामकृत नामो विद्या' 'मोक्षविद्यामन' 'भानजीका' 'हार माळा' हैं जो गुजराती भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थ माने जाते हैं। इनके ग्रन्थों में शृङ्गार तथा भक्ति भाव कृत होकर आया हुआ है। इनकी रचनाओं में आप्पासबाद भी विशेष स्थान रखता है। गुजराती भाषा के अन्य प्रसिद्ध रचना 'बाह्यवरी' का गुजराती में अनुवाद दिया उनके प्रतिरिक्त पद्म नाम, कासा, चन्द्रराज तथा तुलसी अन्य विद्वान् लेखक हुए। तुलसी ने भक्त प्रभु पर एक काव्य ग्रन्थ की रचना की थी। कासा के रचित ग्रन्थ 'मनुचरित्र', 'सुमन्ता हरण' तथा 'शुद्धेश आत्मदान' प्रसिद्ध हैं। पद्म नाम ने अपने काव्य ग्रन्थ में राजपूतों की वीरता पूर्ण रूप से प्रभावशाली भाषा में वर्णित किया है।

इस प्रकार अनेकों विद्वानों ने अपने सम्मिलित सहयोग द्वारा गुजराती साहित्य को सुवर्द्धित बनाया और इसकी अनेकों प्रकार से विकसित किया। यह समय गुजराती साहित्य के लिये बड़ा ही सुन्दर काल सिद्ध हुआ।

तमिल, तेलुगू, कन्नड इत्यादि भाषनाओं की भी इस काल में अच्छी स्थिति हुई।

तेलुगू भाषा की विजय नगर के सम्राटों ने आश्रय प्रदान किया कृष्ण देवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि का लेखक था। उसने एक प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ की रचना की थी। उसको तेलुगू में वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत में राजा भोज को, वह विद्वानों का आदर करता था। उसका राज्य कवि चक्रवर्ती बन चुका था जो तेलुगू का जनक कहा गया है उसका प्रसिद्ध काव्य 'मनुचरित्र' है। इस काल का अन्य कवि विष्णुस्वामीय हुआ जिसने 'परिजात अपहरण' नामक ग्रन्थ की रचना की जिससे तमिल इस भाषा का उत्कृष्ट कवि का दार्शनिक माना गया है।

जैन लेखकों ने कन्नड तथा तमिल भाषाओं में अपने अनेक ग्रन्थ लिखे और इनके द्वारा इन भाषाओं की साहित्यिक उन्नति हुई।

मुसलमानों के आने का जो गहन प्रभाव इन भिन्न भिन्न भाषाओं के क्षेत्रों में पड़ा वह था साहित्य के ऊपर विद्वानों की ठेकेदारी का अन्त और साहित्य को कोटिबद्ध बनाना। अब जो भी ग्रन्थ रचे गये वह जनसाधारण के लिये थे।

उनकी भाषा सरल दृष्टिकर होनी थी क्योंकि लिखने वाले समस्त तथा प्रचुर दत्त संदेश जनसाधारण तक पहुँचाना चाहते थे। मणि आम्बोवन के समस्तोपदेश्य जनता में अपनी सिद्धांतों का प्रचार करना था। इसलिये लिखने भी प्रथम द्वारा लिखे गये वह सब साधारण लोगों के लिये थे। इस प्रकार इस काल में प्रचार लोक साहित्य का विकास हुआ।

संस्कृत की प्रगति

प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ संस्कृत भी अपनी विकास करती रही उसमें भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे जाते रहे। संस्कृत भाषा के ग्रंथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों लिखे गये। अनेकों नाटकों की रचना की गई इनमें कई नाटक प्रसिद्ध हैं जैसे कुमारमद, मज्जिमहमकी रचना जयसिंह द्वारा हुई। भव वर्मन ने 'प्रद्युम्न' नामक लिखा। विद्यानाथ ने 'प्रदायक' नामक नाटक लिखा। स्वयं श्री गोरवासी के प्रसिद्ध नाटक 'विद्युत् माधव' तथा 'ललित माधव' आज भी प्रसिद्ध हैं। बामन का 'पार्वती परिणय' बड़ा ही सुन्दर ग्रंथ है। नाटकों के अतिरिक्त अनेकों टीकाओं का निर्माण किया गया। न्याय के क्षेत्र में अनेकों ग्रंथों की रचना की गई। मीमांसा न्याय प्रकाशक पण्डित हुआ जिससे प्रसिद्ध न्याय ग्रंथ व्यवहार 'मयूरव' की रचना की इसके अनेकों सिद्धांत आज भी हिन्दू कानून के भाग बने हुये हैं। न्याय के कार्य मिथिला बड़ी प्रसिद्ध हुई। वहाँ का एक भिन्न मत माना जाने लगा। मेदिनी व संस्कृत का अति प्रसिद्ध विद्वान् वाचस्पति मिश्र, मिथिला के अधिक प्रसिद्ध वैद्यकों में से हैं। बंगाल में संस्कृत के मुख्य-लोकक रघुनन्दन मिश्र तथा रघुनाथ शिरोमणि हुये बंगाल में न्याय, स्मृति के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई। राजस्थान में शिशुओं को आश्रय देने वाला शायकुम्भा अति प्रसिद्ध है उसकी राज समा में अनेकों संस्कृत के विद्वान रहते थे। विजय नगर साम्राज्य में भी संस्कृत साहित्य को अच्छी प्रगति हुई। हिन्दू धर्म तथा संस्कृति की सुरक्षा का स्थान होने के कारण वहाँ पर संस्कृत की आश्रय मिलना आवश्यक हो था इस आश्रय के कारण 'विजय नगर' में संस्कृत पर अनेकों ग्रन्थों की रचना हुई। इनके आश्रय में माधव और सायण तथा गिरा पण्डितों ने मिथिल वेदों पर व्यापारित ग्रन्थों तथा अनेकों भाष्यों की रचना की। माधवाचार्य ने अपना दर्शन ग्रन्थ निमित्त किया। सायण विजयनगर साम्राज्य का बड़ा ही प्रतिभाशाली विद्वान् था उसने वेदों पर सुन्दर भाष्य लिखे जो आज भी प्रमाणित माने जाते हैं। इस प्रकार भारत के दूरस्थ स्थानों में भी संस्कृत विज्ञान फैली हुई।

संस्कृत भाषा के इस समय के ग्रन्थ जीवन से अधिक संबंधित न थे बल्कि ऐतरेय सीमित होने का कारण स्पष्ट था। उस काल में साहित्य को विकसित करने वाले लोगों ने अपना विषय प्रादेशिक भाषाओं को बनाया अधिकतर ग्रन्थ

भाषाओं में ही लिखे गये। इनलिखे संस्कृत विद्वानों तक ही सामान्य रह गई और इसका सम्पर्क जनसाधारण से कर भया। इसी कारण से इस समय की संस्कृत बहिक वैज्ञानिक और कृत्रिम रही।

इस प्राचीन भाषा ने एक कार्य अवरुध दिया और वह था हिन्दुओं को एक सूत्र में बाँधने का यह भाषा भिन्न भिन्न प्रांतों में एक कड़ी का काम करती रही और प्रादेशिक भाषाओं का उत्थान होने पर भी उनमें वृषकता की भावना न आई। यही उस काल की संस्कृत भाषा की सफलता सिद्ध हुई।

उर्दू

हिन्दु मुस्लिम सम्पर्क ने एक नवीन भाषा की जन्म दिया और समय के साथ साथ इसका विकास होना गया। यह भाषा उर्दू कहलाई, यह सम्मिश्रित भाषा है। संस्कृत तथा उससे निकली भाषाओं का सम्पर्क फारसी भाषा तथा तुर्की भाषाओं से हुआ और एक दूसरे के शब्द तथा विचार आपस में मिलने लगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों के मिलने से उर्दू का निर्माण होता रहा। मुसलमानों के सैनिक अर्बों तथा सुल्तानों के महलों के घाम घास को हिन्दी बोली जाती थी जिसमें मुसलमानों द्वारा जोड़ी जाने वाली फारसी तथा तुर्की के शब्दों का आना आवश्यक तथा अनिवार्य था। फिर जैसे जैसे दोनों धर्म वालों का सम्पर्क बढ़ता गया उर्दू विकसित होनी लगी। आगे चलकर सुल्तानों के राज दरबारों के कवियों तथा लेखकों ने इस भाषा के रूप को साफ बनाया और इसको एक निश्चित रूप देना आरम्भ कर दिया। इस भाषा का प्रथम लेखक अमीर खुसरो हुआ।

ऐतिहासिक साहित्य

हिन्दुओं ने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने की ओर कम ध्यान दिया इसलिये वह इस क्षेत्र में निपुण साहित्य उत्पादन न कर सके। भारत में हिन्दू ऐतिहासिक ग्रंथों की दौड़ में मुसलमानों से पीछे थे। मुसलमानों ने प्रथम बार हिन्दुओं की रचि इस ओर उत्पन्न कराई। इस काल में अनेकों मुसलमान इतिहास लेखक हुये। मिनहाउरीन मिराज ने 'खुदये नासिरी' में इस्लामी दुनिया का इतिहास लिखा। इसमें मिराज अपनी ने 'तारीख फीरोजशाही' की रचना की। मियाउरीन बरानी ने भी निपुण इतिहासज्ञ था। फरिश्ता भी इसी काल का इतिहास लेखक था। अमीर खुसरो ने 'मसनवी' की रचना भी इसी काल में की। इस प्रकार मुसलमानों ने अपनी ऐतिहासिक देन देकर हिन्दुओं में इतिहास लेखन की रचि उत्पन्न की। इन इतिहासज्ञों ने वह सामग्री जुटाई जिस पर उस समय का बहुत कुछ इतिहास आधारित है। इनके द्वारा ऐतिहासिक साहित्य का बड़ा विकास हुआ।

इस प्रकार हिन्दु मुस्लिम सम्पर्क से साहित्यिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े परिणाम निकले। प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति हुई उर्दू का उदय हुआ और फिर इसका

विकास होता चला गया। ये युग साहित्यिक दृष्टि से सम्पूर्ण युग कहा जायेगा कि मुस्लिम शासकों की उदारता के कारण भिन्न भिन्न भाषाओं में ग्रन्थ लिखे गये। बहुत सी प्राचीन पुस्तकों के अनुवाद किये गये तथा अनेकों टीकाएँ (नोट्स) प्रत्येक दशा में साहित्यिक प्रगति हुई।

Q. Give a critical account of the condition of India during the time of Muslim Sultans.

परन—मुस्लिम सुल्तानों के समय में भारत की दशा का विवेचन पर्यन्त करो।

उत्तर—जिस प्रकार संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में मुस्लिम लोग प्रथम परम्परायें तथा विशेषतायें लाये थे ठीक उसी प्रकार कला में भी इनकी विशेषतायें थीं। कला जिस वातावरण में उत्पन्न होती है तथा विकसित होती है वैसे ही विशेषतायें उसमें पा जाती हैं। मुस्लिम कला भी इस सिद्धांत पर आधारित थी। धरम तथा अन्य शुष्क रीतियों, मीलों तक निरन्तर मैदान। हरे भरे खेतों के अभाव वाले प्रदेशों में उत्पन्न हुई और कली कुली इस वातावरण का प्रभाव मुस्लिम कला की सादगी और सरलता से स्पष्टतया प्रकटता। धार्मिक क्षेत्र में मुसलमानों के एक विशाल मैदान में सामूहिक रूप से एक होकर नमाज पढ़ने का रिवाज था। इसलिये कला में विस्तार तथा सुरा की भाव प्रदर्शित होना अनिवार्य ही था। इस प्रकार मुस्लिम कला में सुजे और विर्रांगन, ऊँची मीनार, गोल गुम्बद, विशाल भवन तथा अलंकरण रहित दीवारें दिखाई पड़ती हैं। इनमें असीमित सादगी और सरलता का होना मुस्लिम विशेषता है। इसके विपरीत हिन्दू कला में अलंकरणों की बहुलता है भारत देश है जहाँ शानदार पर्वत, सरिता, लहलहाते हुये खेत हरे भरे मैदान, फूल पर्वत से भरे हुये वाग इत्यादि विविध प्रकार के दृश्यों की प्रधानता है। इसलिये जिन कला में दृश्यों की भरमार होना अनिवार्य ही थी। यही कारण था कि हिन्दू कला में सजघन अधिक रही थी। विविधता तथा सम्पन्नता भारतीय कला की विशेषता थी।

इस प्रकार कला के क्षेत्र में दो विभिन्न प्रकार की कलाओं का सम्मिश्रण होना था और यह सम्मिश्रण जिस प्रकार संस्कृति के अन्य क्षेत्रों में स्पष्ट हुआ ठीक उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी इन दोनों कलाओं का समन्वय स्पष्ट रूप से प्रगट होता है। इन दोनों के सम्मिश्रण और समन्वय से एक नवीन मिश्रित कला शैली का उदय हुआ और धीरे धीरे यह नवीन शैली विकसित हुई।

मुस्लिम कला में सादगी थी परन्तु हिन्दू कला में अलंकरण की अधिकता थी। मुस्लिम कला में गुम्बद, महाराव तथा मीनारें बनाई जाती थीं परन्तु हिन्दू कला में स्तम्भों का रिवाज था। स्तम्भ प्रत्येक भवन तथा मन्दिरों में पात्र की दृष्टिगोचर होते हैं। मन्दिरों के ऊपर ऊँचे शिखर बनाये जाते थे परन्तु मस्जिदों में ऊपर का भाग गुम्बद का होता था। हिन्दू कला कोसती हुई प्रतिमाएँ बनाने का शायद था परन्तु मुस्लिम धर्म में मूर्ति सज्जन होने के कारण कला भी मूर्ति निर्माण नहीं कर सकती थी और वह सादगी पसन्द थी। इस प्रकार दोनों कलाओं में पूर्ण रूप से विभिन्नता थी दोनों की वस्त्रनायें, भावनायें तथा सामान्य मूल्यः एक दूसरे के विपरीत थीं परन्तु एक दूसरे के सम्मिश्रण आने के कारण दोनों में सम्मिश्रण होना आवश्यक तथा अनिवार्य था और सम्मिश्रण कहीं कहीं अधिक समस्त देश में हुआ भी। किस कला ने किस कला को प्रभावित किया और किस सीमा तक प्रभावित किया यह एक विवाद प्रसन्न प्रसन्न रहा है। हिन्दुओं का मत है कि भारत की कला पर मुस्लिम प्रभाव अधिक रहा है उसने हिन्दू कला का नाम 'इण्डो सारसिनिक' (Indo Sarscinik) रखने का साहस किया है वह इसे 'पठान' कला भी कहता है। परन्तु दूसरा यूरोपीय विद्वान हेबेल (Hebel) हिन्दू कला को पूर्ण रूप से भारतीय कहता है। सरजान मार्शल (Sir John Marshall) तथा मजूमदार (Majumdar) अपना और ही मत प्रकट करते हैं। और इस कला को 'इण्डो इस्लामिक' कहते हैं और उनका मत है कि यह कला न हिन्दू न मुस्लिम कला का स्थानीय रूप है और न हिन्दू कला का परिवर्तित रूप ही है बल्कि दोनों कलाओं का विलक्षण रूप से सम्मिश्रण ही है। हिन्दू बुद्ध तथा जैन शैलियों तथा मध्य एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका की उन शैलियों के साथ मिश्रित हो मुगलमानी द्वारा भारत में लाई गई थीं। इस सम्बन्ध में दो बातों में ध्यान रखने से योग दिया। प्रथम यह कि मुस्लिम विजेताओं ने अपने मन्दिरों को मस्जिदों में परिवर्तित किया दूसरे मन्दिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण कराया। मुस्लिम शासकों के भवन तथा मस्जिद निर्माण में अनेकों हिन्दू कारीगर भी काम करते थे इसलिये इन मस्जिदों निर्माण इमारतों में हिन्दू कला का प्रभाव पड़ना आवश्यक हो था।

मुस्लिम कला ने अपनी विशेषताएँ भारत की कला में मिलाई, गुम्बद, गुम्बद, शिखर तथा महाराव को फैलाया। विविध प्रकार के रंगीन पत्थरों का प्रयोग शायद प्रारम्भ किया। अलंकरण की जगह कुरान की आयतों ने ली। मन्दिरों के मध्य कक्ष का स्थान मस्जिदों के पाषाण कक्ष ने ले लिया। अब हिन्दू प्रभार के कला मस्जिदों की तथा मस्जिदों की मीनारें भी अलंकृत दिखाई पड़ने लगीं।

मुस्लिम भवन निर्माण में हिन्दू कला का विशेष रूप से अनुकरण दिखा पड़ता है। सुदृढ़ता तथा मनोरमता हिन्दू कला की खाया प्रगट करती है। मुसलमानों ने इसी कला का विस्तार तथा विशालता का प्रभाव हिन्दू कला पर डाला। इसका दोनो ही कलाओं ने एक दूसरी को अपना अपनी देन प्रदान की और नवीन कला शैली को सुसम्पन्न किया।

प्रभाव की अधिकता तथा म्यूनता के दृष्टिकोण से दिल्ली तथा उसके बाद पाग की कला के मयूनों में इस्लामी तत्वों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। गुजरात, दक्षिण गुजरात में हिन्दू कला की प्रधानता अधिक हो गई है। गुजरात तो गुजराती कला का पूर्ण रूप से प्रभाव दृष्टिकोण पर होता है। काश्मीर में वा के बने भवनों की ही नकल कर ली गई।

नवीन मिश्रित 'इसको इस्लामिक' वास्तु कला की एक महत्त्वशाली विशेषता यह थी कि गुला हुआ विस्तार पूर्वक आंगन चारों ओर बरामदों से घिरा होता था। मस्जिदों की इम्य मीनारें तथा भवनों के गुम्बद अपने स्थान पर बड़े ही अनुपम आर्कैडिक प्रतीक होते थे। राजपूत काल में जिन कला का उदय हुआ था। परिवर्तनों सहित मुसलमानों ने इसी को अपना लिया था। इस प्रकार इन मयूग की बारगु कला दोनों कलाओं का मिश्रण ही थी और इसी दशा में इन प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में होना रहा। कहीं मुस्लिम प्रभाव अधिक था कहीं हिन्दू प्रभाव की प्रधानता रही। कहीं दोनों में सुन्दरतम सम्मिश्रण हुआ। इस प्रकार मिश्री लुकी नवीन कला शैली दोनों वर्गों के मेल मिलाप का प्रमाणित कार्य रही है।

जिन कला कृतियों में मुस्लिम लक्षण की प्रधानता रही वह विशेष रूप से दिल्ली में तथा उसके बाद पाग दिखाई पड़ती है। गुजरात मीनार तथा गुम्बद मस्जिद जैसे ही उदाहरण हैं इन दोनों में हिन्दू लक्षण की स्पष्टता दृष्टिकोण से है। इन दोनों में हिन्दू भवनों की सामग्री काय में आई जाती है और शिल्प आदर्श का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अकबर की मस्जिदों के समय में मुस्लिम कला में एक प्रकार की लक्ष्मी आई और चारों कला की ओर अति सुन्दर हुआ। अकबर की मस्जिद इसी समय की कला कृति है। इसी सुन्दर शैली में एक गुम्बद का निर्माण किया था। इस पर चारों कला की प्रधानता दिखाई पड़ती है। अकबर दरबार, हीन अकबर, हीन जय कला के अन्य मयूग हैं। इन भवनों की कला कृतियों में हिन्दू लक्षण अत्यन्त कम है।

मुसलमानों के समय में कला में और भी परिवर्तन हुआ। निवासियों के समय की दिव्यता अब और भी कम हो गई और हिन्दू लक्षण विशेष रूप से पर

य समय के भवनों में सज्जगी तथा ठोस बन विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। तीनों गुगलक में अनेकों भवनों का निर्माण कराया। बाग लगाये तथा मस्जिदें बनाईं, इस समय कला में उदाहरण—गुगलकायाद का दुर्ग तथा गुगलकशाह का मक़बरा प्रसिद्ध है। गुगलकों के बाद कला में फिर परिवर्तन आया और सैयद शा के समय में कला ने हिन्दू कला से फिर प्रेरणा ली और इस समय की निमित्त भारत में फिर हिन्दू कला की स्थाप पड़ी। यही दशा सोदी काल में भी रही। इस समय के मक़बरे अधिक प्रसिद्ध हैं इनमें सिकन्दर खोदी का मक़बरा विशेष है। इसके अन्दर अलंकरण किया गया था जो हिन्दू अलंकरण का प्रभाव मिला है। इस प्रकार गुगलक तथा तिलली काल की बनी हुई इमारतों में मुख्यतः तब अधिक रहा अरबी कला को आधार बनाकर भवनों तथा मस्जिदों का निर्माण किया गया था।

परन्तु जैसे जैसे दिल्ली से दूर दूरते हैं हिन्दू कला की स्थाप गहरी होती गयी जाती है और स्थानीय विशेषता अधिक प्रगट होने लगती है। जौनपुर में ऐसा ही हुआ यह प्रसिद्ध नगर उस समय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। यही मुसलमानों ने इसकी भारी उन्नति में महान् योग दिया था। यहाँ पर अनेकों गुम्बर तथा आकर्षक भवन तथा मस्जिदों का निर्माण किया गया था। यहाँ बने हुए बाग बरबाजे में हिन्दू प्रभाव विशेष रूप से प्रगट होता है। जौनपुर की कला का यहाँ की आबाजा मस्जिद भी एक अच्छा मूना है।

बंगाल में भी दोनों कलाओं की मिश्रित शैली का अधिक प्रयोग किया गया। यहाँ पर ईंटों का प्रयोग अलंकरण की जगह दमक तथा महलों के प्रयोग के स्थानों में एक आकर्षक उत्पन्न कर दिया है। इस समय के निमित्त भवन इन्द्र शाह की स्थाप रूप से प्रगट करते हैं। मीर में जिन भवनों का निर्माण हुआ उन पर भी हिन्दू कला की गहरी स्थाप लगी है।

मग़रा में फिर मुस्लिम कला की प्रधानता है। मीर में जो मस्जिदें तथा बाग बरबाजे गये हैं। उनमें मुस्लिम तत्व ही अधिक है यहाँ पर स्थानीय विशेषताओं को धाँवकर मुस्लिम विचार धारा की ही महत्त्व दिया गया है। यहाँ पर दोनों कलाओं के गुम्बर सम्भव का समाज साक रूप से प्रगट हुआ है यहाँ पर बनी हुई कई कला कृतियाँ हैं जैसे बहाउल्लाहपुर और कुरमनि के महल, शिरोजा महल तथा उदाय महल, जामो मस्जिद अधिक प्रसिद्ध हैं। इन सब में ईरान तब ही प्रधान हो रहा पड़ता है।

मुग़ल में आकर फिर कला ने पक्षता खाया और यहाँ पर कला में हिन्दुत्व का स्थानीय विशेषता फिर उभर पड़ी। दोनों कलाओं का गुम्बरनम मिश्र

जिन भवनों तथा मस्जिदों का निर्माण हुआ उनमें हिन्दू कला का गहन प्रभाव सुखानों के उदारता पूर्ण व्यवहार का पता देता है।

इस प्रकार हिन्दू तथा मुस्लिम सामान्य संस्कृति के सब क्षेत्रों में एक सम हो रहा और कला का क्षेत्र भी समान रूप से प्रभावित हुआ।

Q. What do you know about the social and economic condition of the people during the Mughal period?

प्रश्न—मुगल काल में लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक दशा विषय में आप क्या जानते हैं?

उत्तर—मुगल कालीन सामाजिक दशा को समझने के लिये यह धारणा है कि समाज की रचना को समझ लिया जाय क्योंकि उस समय का समाज एक सहन के स्तर के दृष्टिकोण से श्रेणियों में विभाजित था। इस समय के समाज का आधार सामन्तवाद था। बादशाह से भारम्भ होकर उसके चारों ओर सामन्तों के क्रम से श्रेणियाँ बनी होती थीं। यह वर्ग शासन कार्य चलाता था। यह वर्ग देश भर में भ्रमण ही था। दूसरे तथा निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत करने वाला एक मध्यम श्रेणी का था। इसमें राज्य कर्मचारी तथा व्यापारी वर्ग सम्मिलित था। तीसरी श्रेणी में शिल्पी, भ्रम जीवी, ग्रामीण तथा कृषक होते थे। इनका जीवन स्तर काफी निम्न था। इस प्रकार समाज की रचना पिरामिड के आकार की थी। जिसकी चोटी पर बादशाह का स्थान था।

उच्च वर्ग

मुगल कालीन उच्च वर्ग भोग विलास तथा प्रेरवर्ष का जीवन व्यतीत करता था। बादशाह का दरबार संसार भर में शानदार दरबार था। सामन्त राज दरबार की शान से प्रभावित होकर स्वयं बहुत शान का जीवन व्यतीत करते थे। वह भी शानदार वस्त्र धारण करते और ग्राम्यणों का प्रयोग करते थे। उनका जीवन विलासता से ओत प्रोत रहता था। धनी वर्ग का जीवन स्तर अन्य दोनों श्रेणियों के जीवन स्तर से बहुत ऊँचा था। मुगल अधिकारी ग्रामोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। सुख, आनन्द तथा प्रेरवर्ष पूर्ण जीवन ही इस श्रेणी का एक मात्र उद्देश्य बन गया था। धन का बड़ो वेरहमी से व्यय होता था। सुन्दर वस्त्रों तथा कीमती ग्राम्यणों की मुगल दरबारियों में होड़ जगती रहती थी। चूँकि मुगल सम्राट् सर्व शान का जीवन व्यतीत करते थे अतः उनके पास जीवन व्यतीत करने वाले बड़े पदाधिकारी आवश्यक ही उनका अनुकरण करने। इतना ही नहीं यदि मुगल सम्राट्

धानी को छोड़ कर बाहर निकलते थे तो भी उनके राजदरबार की शान उनके रहती थी। भोग विलास की सब सामग्री उनके साथ साथ चली जाती थी। यदि ल सेना वहीं जाती थी तो ऐसा मालूम होता था मानो भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोग भोग कोई नगर आगे बढ़ रहा है। सामन्तों की चका चौद करने वाले अस्थर देखने वालों को आकृषित कर लेते थे।

इस धनी वर्ग की वैश्र भूषा, भोजन, आसोद प्रमोद के साधन, जीवन शक्ति सबमें विलासता टपकती थी। इनके वस्त्र कीमती मलमल, शानदार रेशम जरी के बेल बूटे काढ़ कर तैयार किये जाते थे। इसी प्रकार यह वर्ग अपने खाने भी बड़ा व्यय करता था। भोजन बड़ा उत्तम तथा स्वादिष्ट और कीमती होता। इस समय धनी वर्गों में ईरानी अमीरों की देखा देखो बड़ी बड़ी दावतें देने की शुरुआत हो गयी थी। इन दावतों पर बड़ा व्यय किया जाता था। फल लूब प्रयोग किये जाते थे। मांस भोजन का साधारण अंग था। ग्रीष्म काल में बर्फ का प्रयोग भी लोग करते थे। परन्तु उच्च वर्ग साल के बारह महीनों बर्फ प्रयोग में लाते। शराब भी लूब प्रयोग में लाई जाती थी। विदेशों से उत्तम प्रकार की शराब ई जाती थी।

सामन्त लोग अनेकों प्रकार के खेल तमाशों में अभिरुचि रखते थे। मुगल ल खेल कूद तथा व्यायाम सम्बन्धी कार्यों में विशेष दिलचस्पी रखते थे। शर, पोखो, पशुपुत्र जैसे तमाशों का बड़ा आनंद था। अकबर ने पोखो खेलने में एक ऐसी चमकदार गेंद बनवाई थी जिसके द्वारा रात में भी इस खेल को तीर लगा जा सके। अकबर को हाथियों के युद्ध का भी बड़ा आनंद था। वह इस खेल के लिये उत्तम और रङ्ग हाथी पालता था। इन खेलों के अतिरिक्त शतरंज ल खेल भी खेलते जाते थे। लोगों में तम्बाकू पीने का भी रिवाज था। मद्यपान भी रिवाज था। औरंगजेब की छोड़ सभी मुगल सम्राट अधिकता से मद्यपान ले थे और हर प्रकार के खेलों में दिलचस्पी रखते थे। अकबर के दो पुत्रों का ल की अधिकता के कारण अवन आयु में ही मृत्यु हो गई थी। जहांगीर शराब जीवन भर पीता बना रहा। फिर सम्राटों का अनुसरण उच्च वर्ग करता ही था।

उच्च वर्ग के लोग वस्त्रों पर बड़ी अधिकता से व्यय करते थे। हिन्दू तथा पञ्चमान सामन्त एक ही प्रकार के कीमती वस्त्र धारण करते थे। इनकी रत्नों से लूने धामूय पहनने का बड़ा आनंद था। अकबर द्वारा अनेकों वस्त्र उन व्यक्तियों को दिये जाते थे जिनका विशेष रूप से सम्मान किया जाता था। धोती भी लोग में आती थी। परन्तु विशेष उत्सवों तथा समारोहों के अवसर पर पात्रामे ल वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। हिन्दू मुसलमानों की वैश्र भूषा में कोई अंतर नहीं था।

सम्राट की देखा देगी सामान्य लोग भी अपने मङ्गलों में कई स्त्रियाँ चुन लीं तथा नर्तकियाँ रखते थे। अश्वमेध यज्ञ का कहना है कि यज्ञ के अन्त में २००० स्त्रियाँ थीं जिन पर भारी व्यय होता था। हम समय स्त्रियों का वर्ण महत्व न था। वे लोग विद्या की मामूली मात्र समझी जाती थी। पारसे राजा था। इस कारण स्त्रियों का नैतिक पतन होता जा रहा था। परन्तु इनमें कई महत्वपूर्ण स्त्रियाँ भी हुई हैं जैसे शाहजहाँ की पुत्रियाँ जहाँ बहाउद्दीन, शेरशाह सूरी और औरंगजेब की विद्वान् लड़की जेयसिन्हा, चन्द्रबीबी, शिवाजी की माता जीजा बाई और राजा राम की पत्नी तारा बाई थी। परन्तु जनमात्र स्त्रियों की क्या दशा थी इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। हिन्दुओं में प्रथा प्रचलित थी। बाबू विवाह का भी रिवाज था। इस काल में बहुत अधिक उन्नति न की थी।

मध्यम वर्ग

इस वर्ग में राज कर्मचारी तथा व्यापारी लोग सम्मिलित थे। राज का अपने अपने कामों के अनुसार जीवन के स्तर को कायम रखते थे। इनकी का अधिक चाव न था। मोरलैण्ड (More Land) का कहना है इन का जीवन अपेक्षाकृत सुख का जीवन था। व्यापारी लोग सादा जीवन व्यतीत थे। वह बहुत कम से कम व्यय करके जीवन की आवश्यकताएँ पूरी करते थे। अपने धन को बिपा कर रखते थे क्योंकि उनकी स्थानीय अधिकारी का भय रहता था कि कहीं वह उस धन का अपहरण न करके। इस वर्ग के लोग जिन के लोगों से अधिक ऊँचा जीवन स्तर रखते थे। इनका जीवन कठिनाई प था। इनका जीवन सुख तथा संतोष का जीवन था।

निम्न श्रेणी

इस श्रेणी में श्रमिक, कृषक, ग्रामीण तथा शिल्पी थे। इनका जीवन क था। इनके मकान गन्दे तथा भटे होते थे। इनके पास कपड़ों का प्रभाव नहीं। इनको ऊनी वस्त्र तथा जूते नसीब न होते थे। यह लोग दोन दशा में रहते। इनके कष्टों की उस समय सीमा न रहती थी। जब थकाल पड़ जाता था इन को वेतन तो कम मिलता था इसलिये अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बेईमानी का सहारा लेना पड़ता था। फ्रान्सिस्को पलसीई (Francis Palsce) का कहना है कि इस वर्ग की तीन श्रेणी दासों से कुछ ही अधिक ऊँचा जीवन व्यतीत करते थे। इनमें धर्म जोशी, चपरासी और सेवक थे। दुकानदारों पास धन तो था परन्तु वह उसे बिपा कर रखते थे कि कहीं सरकारी कर्मचारी उसका अपहरण न करके। इनको सरकारी कर्मचारियों को निर्धारित मूल्य वस्तुएँ देनी पड़ती थी। इन पर सरकार का पूरा अधिकार रहता था।

हृदय का वाद्य वाद्य जीवन दिगते थे। अन्तर को तो हृदयों के प्रति तो बड़ा ही। हमारा विवेक ध्यान रहता जाता था। सरकारी कमिश्नरी हृदयों को जे में बांध (१९०) जाते थे वस्तु वाद्यों के मध्य में हृदयों की दृष्टि अधिक हृदय हृदय की और अन्तर हमसे दृष्टिगत वा मूल विद्यमान था। फिर भी यह वाद्य हृदयों से रहता था।

सामाजिक प्रघात

इस पुण्य में दाम्पत्य की प्रथा प्रचलित थी और इस प्रथा के अनुसार का मैत्रिक
न होने के दशा काय विधा । अथ विरथाय की कुलीन हिन्दू तथा मुसलमान
में से प्रत्येक रूप से वैकी दूर थी । अथर्विद द्वारा जारी दूर अविद्य बायो में
मैं कौ का अविद्य विरथाय रहना था । हिन्दू मुसलमान तथा विद्य गद्य ग्रन्थों,
और तथा गुरु की पुत्रों के और उनके सखाओं तथा कर्मों पर अज्ञाते अज्ञाते थे ।
अथ विरथाय के मित्रों पर गहरा प्रभाव होता था । बाध विवाह की प्रथा थी,
मुद्रों में मरी का विवाह था, बहुत पवित्र विवाह भी होते थे, दूध का बड़ा विवाह
था । अथर्व के इस विवाह सम्बन्धों कुलीनियों का रोचना जाता था परन्तु इसका
अर्थ अथर्व न हो सका । जारी में विधवा विवाह हो जाने के और इस प्रकार के
विवाह इस कमी के साथ महाराष्ट्र में भी सम्भवतः होते थे ।

हिन्दू तथा मुसलमान अपने अपने त्योहार वहाँ मज्र धम और शाम शीतल
करते थे। सुभार कन्नधार्य करते तथा चायपान बहन कर निकलते थे।
दरवाजे के लिये मेहों में घूमते थे। बाज़ भी आत्र को तरह मेहों में जानन्द
लेते थे। हिन्दुओं के मुख्य त्योहार, होली, दशहरा तथा एकादशमेघ थे। इसी प्रकार
मुसलमानों में ईद, बकरा ईद और मुहर्रम के प्रधान त्योहार थे। ईद के अवसर
पर मोच वही दिया जाता था।

कति प्रथा वहके की ही तरह विद्यमान थी। सुमा छान भी चढ़ती थी।
इसकाओं के शिवा तथा सुकी कानों में द्वेय की भावना बनी हुई थी। वह एक
पिरे की बाहिर बहकर पुकारते थे और एक दूसरे के धर्म विद्वानों का सम्बोध
करते थे। लोगों में कतिवि मादर ही बाहिर भावना थी। योरोपीय यात्री द्वेय
कीर ने हिन्दुओं की बड़ी प्रशंसा की है वह लिखता है कि बैनिकता में हिन्दु अत्ये
हैं। निरह करने पर वे कदाचिन् ही अपनी पत्नियों के प्रति अश्रद्धा तथा अपरिवात
रखते हैं, उनमें स्वमिच्छा का अभाव है और उनके अस्वामाधिक अपराधों के विषय
में तो कभी कोई गुनग्राही नहीं। इस यात्री ने हिन्दुओं को संपत्ति बताया है।

हिन्दू शुपथमानों के सम्बन्ध चापस में आये थे। एक दूसरे के प्रति उदारता का व्यवहार किया जाता था। अन्धकार के महान प्रपणों से हिन्दू मुस्लिम मेज से दूर थे दोनों के सामाजिक सम्बन्ध घटि सुन्दर थे। दोनों एक से वस्त्र धारण

करने लगे। हिन्दू भी गुप्तलमाओं की तरह विवाद में घेरे गया जाने का दर्ज करने लगे। पायजामा तथा अचकन का माधारण प्रयत्न हो गया था। दुश्मन ही पीने लगे। दोनों वर्ग एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते थे। सैयद अहमदुल्ला हिन्दू के होली तथा अन्य त्योहारों में बड़ा भाग लेता था। इसी प्रकार दौलतराज सिन्धिया भी अपने साथियों सहित हरे वस्त्र धारण कर मुरारम के त्योहारों को मनाता था। दोनों वर्गों की स्थिति एक समान धामूपण धारण करती थी। दोनों में द्वेष की भावना फैली हुई थी।

सामाजिक पतन

शाहजहाँ के अन्तिम दिनों में समाज की अवस्था गिरने लगी थी क्योंकि नैतिक सार गिरने लगा था और सामाजिक दृष्टि से कुश्रितियाँ तथा अश्रित का साधारण वातावरण बन गया था। यह दशा औरंगजेब के समय और गिरी और समाज पतित हो गया। सामन्त वर्ग की दशा तो शोचनीय थी। उन अधिक समय मदिरा पीने तथा स्त्रियों में रंग रक्षियाँ करने में बीतता था। इस बीरता विलीन हो रही थी और वह दुर्बलता के शिकार हो रहे थे राज पदस्थ अपने कर्तव्य पालन की भावना खो चुके थे। निम्न श्रेणी के पदाधिकारी तो हल्ले में तनिक भी संकोच न करते थे। राजसभा ऐसे व्यक्तियों से भरी हुई थी जिनका काम ही बहसग्र करना और विवादासता का जीवन व्यतीत करने का था गया था जो प्रत्येक समय आपत्तियों में लगे रहते थे। इन लोगों की नैतिकता पूर्ण रूप से पतन हो चुका था। मस्जिदों तक दुराचार का अङ्कुर बन गई थी क्योंकि जीवन की पवित्रता का लोप हो गया था। सच्चे और पवित्र धर्म का स्वर अश्रितवासियों ने ले लिया था और कर्मों तथा फकीरों की पूजा होने लगी थी। जादू टोने में लोग विश्वास करने लगे थे। औपधियों का स्थान भी कभी कभी ताबीज और गंडे ले लेते थे। ऐसे भी उदाहरण हैं कि साधना सिद्धि के बिना बलि तक से संकोच नहीं किया जाता था। इस प्रकार औरंगजेब के समय ठग धाते धाते समाज ही नहीं प्रत्येक क्षेत्र में अव्यवस्था के आसार प्रगट हो गये थे और चारों ओर पतित वातावरण फैल गया था।

मुगल काबूज समाज का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अश्रित श्रेणियों से विभाजन के कारण यदि एक ओर धन दौलत सामन्तों तथा धनी वर्गों के पैर चूमती थी तो दूसरी ओर अनेकों अवसरों पर भुक्तमरि का सामना करना पड़ता था यदि एक ओर विवासाता का जीवन मौजें मारता था तो दूसरी ओर कर्मों के भार से दबी हुई मानवता कराहती थी। निम्न वर्गों के रत्न और धनी वर्ग की कमाई उच्च वर्गों द्वारा दण्ड की जाती थी शोषण की मात्रा अधिक थी।

राज्य के प्रचलन से मानव सम्मान पददलित हो रहा था। शिष्टों की दशा अधिक उन्नत न थी और उनमें के पदों तथा अशिष्टा के रिवाज ने प्रगति को रोक दिया था। यदि राज दरबार और सामन्तों तथा उच्च वर्गों के जीवन को देखा जाये तो उस समाज के समाज का रूप कुछ और ही दिखाई पड़ता है परन्तु अन्य वर्गों का जीवन कुछ अधिक प्रगतिशाली न था। देश में धन दौलत की कमी तो न थी परन्तु उसका विपुल ठीक न था, धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी धन में आते आते धन के लक्षण स्पष्टतया प्रगट हो रहे थे।

आर्थिक दशा

मुगल काल में भारत की आर्थिक दशा उन्नत थी। समृद्धि तथा सुरक्षा के लोको हुई थी, देश में विविध प्रकार के उद्योग धर्मों का प्रचलन था। कृषि अधिक तर लोगों का पेशा था। कृषकों की हाजत सुधारने का शेरशाह तथा अकबर ने प्रयास किया और उनको सुविधायें दी थी परन्तु खेती की सिंचाई के अल्प साधनों का अभाव था। कृषक की कसौटी तथा पंथ भाज के प्रकार के ही होते थे। यहाँ की दस्य अनाज, गन्ना, नील तथा देशम और कपास थी। लम्बाई की खेती भी प्रारम्भ हो गई थी। कृषक तीसरी श्रेणी में गिना जाता था परन्तु वह अन्य धर्म-जीवियों से अधिक समृद्धिशाली था, परन्तु स्थानीय अधिकारी कृषकों को बहुधा रंग करते थे। इसके अतिरिक्त निरन्तर युद्धों के समय भी खेती को हानि होती थी।

अकाल के समय जन साधारण की बुरी दशा हो जाती थी। फसलें नष्ट होने से भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता था। मुगल सम्राटों ने अकाल के विरुद्ध कोई खास व्यवस्था नहीं की थी ताकि अकाल का मुकाबला किया जा सके। फल यह होता था कि कुछ लोग तो अकाल से मरते थे और कुछ बाद में होने वाले रोगों के कारण ऐसा उस समय की मुख्य बीमारी थी फिर भी कृषक ग्रामों में संतोष पूर्वक जीवन बिताते थे उनकी आवश्यकतायें म्यून थीं और उनकी आकांक्षायें कम। वह राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे।

कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योग धर्मों से देश भरा पड़ा था। विविध विभिन्न प्रकार की वस्तुयें तैयार करते थे। देश के मुख्य धंधे वस्त्र बनाना रेशम की रंगाई कला, जलपोत बनाना तथा हस्तकला से वस्तुयें तैयार करना इत्यादि थे।

इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय सूती कपड़े का था, देशभर में यह व्यवसाय समृद्धिशाली था। सहस्रों व्यक्ति इस व्यवसाय में लगे हुए थे। देश के अनेकों केंद्रों में यह धंधा विस्तृत था। पाटन ज़रादनपुर वहाँ के लिये प्रसिद्ध नगर थे। जौनपुर, ढाका, पटना तथा बनारस में महीन मलमल बनाई जाती थी। रंगाई तथा छपाई का अच्छा काम होता था। मधुली प्रहम छपाई का प्रसिद्ध केंद्र

था, दुपाई में पक्के रंगों का प्रयोग होता था। सुरत गोटा, किनारी तथा रत्न जरी के खेल बूटों के लिये प्रसिद्ध थे। दाऊ सुन्दर मलमल तथा सुनी बरगोश केंद्र था। लाहौर में अनुपम शाल बनाये जाते थे। फतहपुर सीकरी में मरु दरिया बनती थी, मोटे कपड़ों पर अच्छा दुपाई का काम होता था।

रेशम ■ कपड़े भी अधिक मात्रा में तैयार किये जाते थे। लाहौर, गान्धारा तथा यंगाल में ये व्यवसाय अच्छी प्रकार समृद्ध था। ऊनी वस्त्र भी में बुने जाते थे काशमीर के शाल उस समय भी प्रसिद्ध थे।

जलपोत बनाने का उद्योग भी अति प्रभावशाली था। ऐसा कहा जाता कि पुर्नगाविशों ने अपने मजदूर जलपोत भारत में ही तैयार कराये। कपड़, लकड़ी इस व्यवसाय के लिये अति प्रसिद्ध थे। गम पावडर के बनाने के काम में जाने। शंकरा भी भारत में अधिक मात्रा में तैयार किया जाता था। विदेशी लोग इन अपने देशों में ले जाते थे। बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे छोटे पंथे भी होते जैसे बेलदार दोरी बनाना, टंक बनाना, पेदी बनाना, तरतारिया तथा छोरी के संदूकधियाँ बनाना हवादि।

जन साधारण के अनिश्चित राज्य की ओर से अनेकों प्रकार के कारनामों कोले गये थे। जिनमें प्रचुर मात्रा में बहुमुख्य वस्तुएँ बनाई जाती थी। लाहौर, गान्धारा, गदमदाबाद में इस प्रकार के अनेकों कारखाने काम करते थे। अधिकारी भी अपने अपने प्रांतों में उद्योग को प्रोत्साहन देते थे। वह कारखानों की बहुमुख्य वस्तुएँ सम्राट की भेट के रूप में प्रस्तुत किया करते थे। अपने प्रयोग के लिये भी प्रचुर मात्रा में वस्तुओं की खरीदते थे। इन कारखानों काम करने वाले शिकरी बड़े ही कुशल होते थे और सुन्दर से सुन्दर वस्तु बनाते थे। वहींपर ये इस प्रकार के कारखानों को देखा था। इसने यह भी जिन कि कुत्ताही तथा सम्प हस्तकला के शिल्पियों के साथ उचित व्यवहार नहीं आता था और उनकी वस्तुएँ कम दामों पर बेचने को कहा जाता था।

इन उद्योगों द्वारा जो वस्तुएँ तथा वस्त्र तैयार किये जाते थे वह देश की आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा करते ही थे इसके अनिश्चित वह बड़ी मात्रा में बूटिया तथा बोरस के देशों की मांग को भी पूरा करते थे।

व्यापार

व्यापार की दृष्टा अच्छी थी। घटकर के समय शालि का बालपाव रंग के कारण आर्थिक व्यापार को भी बड़ी बुद्धि हुई थी। विदेशों के साथ भी वे देशों पर व्यवहार होता था।

देश के आर्थिक व्यापार की सुव्यवस्था के लिये अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ था। इनके दोनों ओर सड़कदार वृक्ष लगाये गये थे। मोड़ी घांटी का

१५] तथा सरायें थीं। सबकों पर जाने में सुरक्षा रहती थी। लुटमार, चोरी तथा दलों का भय नहीं था। रैयानीय वर्मचारी इस सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान रखते थे। शेरशाह ने इस प्रकार की सबकों की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसकी चलाई हुई परम्परा की अकबर ने भी जारी रखी थी। देश के प्रधान केन्द्र सबकों द्वारा घोड़े गये थे। शेरशाह ने ब्राह्मण दूत रोड को पूरा कराया था। एक प्रसिद्ध सबक आगरे से अहमदाबाद और सूरत को जाती थी और फिर अन्य व्यापारिक केन्द्रों से मिलती थी। उत्तरी भारत की दक्षिण से जाने वाली सबकों का विशेष ध्यान रखा जाता था। नदियों द्वारा भी अधिक व्यापार होता था, इलाहाबाद से गंगा में होकर बंगाल के साथ बहुत व्यापार होता था। देश में यह व्यापार इतना अधिक था कि जिन लोगों के हाथ में यह व्यापार था वह बड़ा धनी वर्ग था और आराम तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करता था।

देश का व्यापार विदेशों के साथ भी बड़ी अच्छी दशा में था। भारत के अन्तर्गत विदेशी व्यापार में बड़ी सहायता पहुँचाते थे। विदेशी व्यापारी स्वयं भारत में आते और बहुमूल्य वस्तुएँ ले जाते थे जिन को विदेशों में बेचकर भारी लाभ उठाते थे। विदेशी व्यापार अधिकतर समुद्रों से होता था, भारत के समुद्री किनारे पर अनेकों बन्दरगाह थे। गुजरात में सूरत, भईच, खम्भात प्रसिद्ध थे। बम्बई में गोवा तथा अण्डोल, इसी प्रकार वेसिम्, चोल, काकोट तथा कोचीन अन्य बन्दरगाह थे। पूर्वी किनारे पर मीना पट्टम, मल्लो पट्टम तथा बंगाल की ओर सोडा गाँव, चटगाँव, श्रीपुर तथा सोनार गाँव के अति प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। सूरत विदेशी व्यापार का मुख्य केन्द्र था जहाँ लगभग प्रत्येक विदेश से आने वाली व्यापारी मिळता था। इस प्रकार सूरत एक निरन्तर विद्यमान नगर बन गया था।

देश में आने वाली वस्तुओं में सोने चाँदी, रेशम, चीने, धातु, हाथीदाँत, अस्त्री, रत्न, मरुमल, सुगन्धित द्रव, चीनी मिट्टी का सामान इत्यादि वस्तुएँ थी। चीनीका के दास भी भारत में लाये जाते थे और हमारे देश से बाहर जाने वाली वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, नील, अच्छीम तथा खाद्य पदार्थ होते थे। देश में आने वाले सामान पर खुंगी कम होने के कारण विदेशी व्यापारियों को बड़ा मोल्पाइन मिळता था और यह व्यापार वृद्धि पूर्वक होता जा रहा था। अकबर के शासन में ही अंग्रेजों तथा दलों ने भारत में अनेकों स्थानों पर अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिये थे। देश में विदेशों से आया हुआ सामान अधिकतर उच्च वर्ग ही प्रयोग में लाता था निम्न वर्ग में इतनी सामर्थ्य ही न थी कि वह विदेशी सामान को खरीदता।

कभी कभी आन्तरिक युद्धों और राजनैतिक व्यवस्था मंग होने के कारण

व्यापार में कमी आ जाती थी और मुरादा की कमी । कारण व्यापारी वर्ग क्षिप्त हो जाता था अथवा यह व्यापार निरन्तर होता रहता था ।

देश भर में वस्तुएँ विशेष कर व्याघ्र वस्तुएँ बड़े सरते दामों में मिल जते थे चावल, साग, सब्जी, मसाले, दूध के कम दाम होते थे, गुलबदन बेगम ने 'हुमायु' नामे में कीमत के कम होने का उल्लेख किया है और यह बताया है कि अमरकोट में एक बकरा एक रुपये में मिल जाता है । दिल्ली के आम आम ग दाम दस रुपये तक होते थे । मीन के दाम प्रति मन '६१ दाम' होते थे समय का एक मन आज के लगभग २७ सैर के बराबर होता था त्रिभ कीमतें कम थीं वैसे ही वेतन भी कम थी । उच्चतम धर्मजीवी ३ आने प्रतिदिन हिसाब से और साधारण धर्मजीवी एक आने तक में मिल जाता था । इससे स्पष्ट है कि सरस्ती कीमतों के बावजूद जन साधारण उनसे लाभ नहीं उठा पा क्योंकि उनमें आर्थिक समता ही इतनी अधिक न हो पाती थी । इस प्रकार कहा जा सकता है कि धन का वितरण इतना खराब था कि कहीं ली शैव आम्हार लगे थे । कहीं यह इन्होंने पर भी प्राप्त न हो पाती थी और निम्न श्रेणी का आर्थिक ढाँचा बिखर चुका था ।

मुगलों के समय सुन्दर प्रकार के सिक्के बनाये जाते थे । कई नगरों एकसाल बनाई गई थीं । दिल्ली, लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना तथा मु में एकसालें बनी हुई थी, जहां सुन्दर सुन्दर सिक्के लाले जाते थे । सोने, चाँ तथा चाँसे के सिक्कों का प्रचलन था । अकबर ने चाँदी का वर्गाकार रुपया बनाया । उसके समय में लगभग २६ विविध प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था अधिकतर व्यापार सुवर्ण मुद्राओं तथा रुपयों के द्वारा होता था । मुगल का सिक्के अपनी आकृति, वजन तथा धातु की विशुद्धता के लिये बड़े ही उच्च कोटि माने गये हैं । अकबर ने इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान दिया था ।

उद्योग धर्मों की वृद्धि तथा व्यापार की प्रगतिके कारण देश में अनेकें समृद्धशाली नगर स्थापित हो गये थे कोई किसी धन्ये के लिये प्रसिद्ध था कोई किसी के लिये । मुरादनपुर, अहमदाबाद, गुजरात, लाहौर, आगरा, सूरत, बाराण पटना, राजमहल, काका, हुगली, इलाहाबाद अधिक समृद्धशाली तथा धन सम्पन्न केन्द्र थे । इन सब को सुगमस्थित मार्गों द्वारा आपस में मिला दिया गया था । इनमें आगरा लाहौर तथा सूरत विरल विख्यात नगर थे । आगरा राजधानी होने के कारण तथा सूरत व्यापार के कारण अधिक प्रसिद्ध थे । सूरत के बन्दरगाह में एक साथ १०० जहाजों तक लंगर चालकर रुके रहते थे । वहाँ पर प्रत्येक देश का आदमी मिल जाता था । इन नगरों में समस्त देश का धन केन्द्रित हो गया था और ऐरव्यं पूर्ण जीवन वहाँ मौजें मारता था । इन नगरों में जाकर पठा बजरा

कि देश में अतृप्त हीनता भरी पड़ी थी परन्तु वह धनवानों के छिपे हुए थी जन-मायावत् उससे छाम न उठा पाते थे।

आर्थिक पतन

औरंगजेब के शासन काल में मुगलों की नीति बदली सम्राट ने मुस्लिमों का भी धरौटा दिया हिन्दुओं के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष घोषित कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि शाही कोष धीरे धीरे खाली हो गया। मुस्लिमों के होने, सेनाओं के निरन्तर रूप से देश के एक किनारे से दूसरे किनारे पर आने आने से कृषि की वरन्धि हुई रास्ते के सुरक्षित न रहने के कारण व्यापार ठप होने लगा। राज-नैतिक हाँचा दिख उठा, व्यवस्था ढगमगा गई, शांति भंग हो गई। ऐसे घातावरण में व्यापार, उद्योग धंधे आदि सब पर बुरा प्रभाव पड़ा। हस्त कला भी ठीक दशा में न रह सकी। बर्नीयर ने इस व्यवस्था का उल्लेख किया है। जे एन, सरकार का कथन है कि "इस प्रकार भारत की शक्तिहीनता और दरिद्रता का आरम्भ हुआ। राष्ट्रभर में ही कमी नहीं हुई थी परन्तु साम्प्रतिक दृष्टता और सम्पत्ता के सरणीय हो भिन्न हो गये थे और देश के विस्तृत क्षेत्रों में कला और संस्कृति विरुद्ध हो गई थी।"

औरंगजेब ने अपने जीवन के २७ वर्ष दक्षिण के मुस्लिमों में कटे और राज-कोष खाली कर दिया। इन निरन्तर मुस्लिमों ने देश की आर्थिक स्थिति को बड़ी शक्ति पूर्वक और व्यापार को ठप सा कर दिया। दक्षिण को आने वाले रास्ते अवरुद्ध हो गये और उत्तर से दक्षिण का व्यापार बुरी दशा में हो गया। इस प्रकार देश के आर्थिक हाँचे के दुर्बल होने से औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य पतन से पृथ्वी पर आ गिरा।

Q. 'As far as literature of different languages is concerned, it attained to the highest point during the Mughal period.' Comment on this statement.

प्रश्न—'जहाँ तक भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्य का सम्बन्ध है। मुगल युग में यह अपनी उन्नति के उत्तम बिन्दु पर पहुँच गया था' इस कथन की विवेचना करो।

उत्तर—साहित्यिक दृष्टि से मुगल युग बड़ा सुगम रहा है। मुगल सम्राट तथा उनकी सभ्यता का सुन्दर चित्रण है। सभ्यता के अभाव में साहित्य का सुन्दर विकास नहीं हो पाता।

भाषा में चित्रण किया। चाबर की पुत्री मुगलकदन बानू बेगम ने अपने मित्र 'हुमायु' का जीवन परिचय 'हुमायु नामा' में लिखा। जहाँगीर ने 'मुगल-प्रतीति' की रचना की। औरंगजेब की सहाय्यी जेयुमिनमा अहमदी नामें लिखी थी। चाबर हालांकि स्वयं पढ़ा लिखा न था परन्तु वह साहित्य प्रेमी था और विद्वानों का आदर सम्मान करता था। उसके दरबार कवियों, विद्वानों, दार्शनिकों से भर रहता था। उसके साहित्य प्रेम की वृत्ति इतनी अधिक हो गई थी कि भारत के विविध भागों से भी नहीं छोड़ित अरबिया के भिन्न भिन्न देशों के अनेकों बड़े विद्वान् और अन्य व्यक्ति उस के दरबार में एकत्रित हो गये थे। अन्तःपुर में रानी खान्सा साहित्य तथा कला की बड़ी मीठीन थी।

ऐसे सम्राटों के युग में यदि साहित्यिक प्रगति ऐसी न होती जैसी हुई अथवा ही आश्चर्यजनक घटना होती और विस्मय होता कि कौन से ऐसे विचारक थे कि मुगलों जैसे संरक्षण पाकर भी साहित्य की प्रगति न हुई।

स्वाभाविक ही था कि इस युग में साहित्य विशेष रूप से फला फूला की दूसरी विशेषता इस काल की यह थी कि मुगल उदार स्वभाव वाले थे। इन हिन्दुओं के प्रति अद्वा और प्रेम था। औरंगजेब को छोड़ कर सब ने अद्वा की उदारता पूर्ण नीति का अनुकरण किया। देश में शांति के वातावरण के कारण साहित्यिक क्षेत्रों में भारी प्रगति हुई भिन्न भिन्न भाषायें स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई और उनका साहित्य भी निरन्तर रूप से विकसित होता गया।

हिन्दी साहित्य—मुगल काल में हिन्दी साहित्य की बड़ी प्रगति हुई एक प्रकार से हिन्दी साहित्य का यह स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अकबर ने हिन्दुओं के साथ मेला की नीति अपनाई उसने बिना किसी भेद भाव के हिन्दू विद्वानों तथा कवियों को उदार आश्रय प्रदान किया और उसका फल यह हुआ कि हिन्दी साहित्य की प्रगति हुई। उसके राजदरबार में राजा बीरबल, राजा मगवानदास, राजा मानसिंह तथा राजा टोडरमल और पृथ्वीराज राठौर अच्छे कवि थे। पृथ्वीराज राठौर ने बेसी कृष्ण राग की रचना की थी। टोडरमल ने भी कई हिन्दी कविताएँ रहीं।

सबसे अधिक प्रतिभाशाली दरबार कवि अब्दुर रहीम खान ए-खाना था। उसने 'रहीम सतसई' की रचना की। हिन्दी साहित्य में इसका ऊँचा स्थान है। इसके अतिरिक्त रहीम के अनेकों दोहे भी हैं। अकबर के दरबार में और भी प्रसिद्ध कवि थे जिनमें करण, हरीनाथ, नरहरी, अधिक प्रसिद्ध हैं। कवियों की इस संख्या से ही सहज में अनुमान लगाया जा सकता है कि अकबर हिन्दी साहित्य का विकास महान संरक्षक था। इस साहित्य में उसकी कितनी अधिक अभिरुचि थी। यह कितना उदार हृदय का सम्राट था। इसके साथ साथ अकबर का युग साहसी कर्मों का युग था और इन कारनामों ने कवियों की सर्वाङ्ग सक्तियों को प्रेरित किया और

इन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना की विलक्षण दिव्यता प्रदर्शित की। इस जागरण ने ही इस युग को महान युग बना दिया।

इसी युग में वृज भूमि में रहने वाले आठ प्रसिद्ध कवि थे जो 'अष्ट छाय' कहाते हैं। यह इन्हीं प्रकार थे—सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, कुम्भदास, तुलसीदास तथा परमानन्द दास, इन सब में सूरदास हिन्दी साहित्य के नभमंडल। इंदोपमान सितारे हैं इनकी अलौकिक कविताओं के कारण हिन्दी साहित्य का रूप बड़ा गया है। इन्होंने वृजभाषा में कविता की, 'सूर सागर' नामक ग्रन्थ में ज्येष्ठ की की वाच्य अवस्था का चित्रण किया है। और राधा के सौन्दर्य की छवि देलाई है। यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य की बड़ी ही मूल्यवान कृति है। रसखान भी इस युग का अर्धा कवि हुआ। इन लोगों ने कृष्ण ओ को ही अपना कविताओं का विषय बनाया।

दूसरी ओर तुलसीदास ने अपने दृष्ट देव राम को माना। इनका सबसे अधिक प्रिय ग्रन्थ 'रामचरित मानस' है। इस ग्रन्थ की प्रितनी भी प्रशंसा की जाये हम है। यह कविता के कारण ही नहीं अपितु उन आदर्शों के कारण भी जिनका रूपमें प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक हिन्दू घर में पढ़ा जाता है इसमें स्त्री, पति, पिता, माई, माता, गुरु, सम्बन्धी, शत्रु, राजा, जनता सब के अपने अपने कर्तव्यों को बताया गया है भारत की आदर्श गरी सीता आज भी भारतीय नारियों का रूप प्रदर्शन करती है। राम आज भी भारत के मनुष्यों की प्रेरणा प्रदान करता है। इस ग्रन्थ में कविता भी उच्च कोटि की है और कवि ने कल्पना की बड़ी ही ऊँची उड़ान भरी है। रामायण हिन्दुओं का बड़ा ही प्रभावशाली ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने रामगीतावली, भृगुगीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, शनकी मंगल, वैराग्य सन्दीपनी, नामक प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की, हिन्दी साहित्य में इनका स्थान जांचते समय इनकी हिन्दी साहित्य का शशि पलाया है। इनके अतिरिक्त केशवदास, सेनापति तथा त्रिपाठी भाई ने हिन्दी काव्य की बड़ी सेवा की। केशवदास का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रामचन्द्रिका' है। भूषण, बिहारी, अन्य प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने इस युग की शोभा बढ़ाई। बिहारी ने 'बिहारी सतसई' की रचना की। इसमें ७०० दोहे हैं। भूषण ने बड़ी ही प्रभावशाली कविता की। उसने शिवाजी तथा छत्रसाल की वह महान प्रशंसा की है जो बेजोड़ है। शिवाजी के विषय में 'गिर बावनी' तथा 'शिवा भूषण' नामक ग्रन्थों का निर्माण किया। यह ग्रन्थ बड़े ही रोचक तथा प्रतिभाशाली हैं। इसी प्रकार छत्रसाल के ऊपर 'छत्रसाल शतक' लिखा है। इन दोनों दरबारों में इस महान कवि को राज्य आनय मिला था। मराठा शाहजहाँ ने इस कवि का सम्मान करने के लिये इसको 'महा कवि राय' की उपाधि से सुशोभित किया था। इस युग ने सूर, तुलसी, भूषण को उत्पन्न करके

सधमुष हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग प्रस्तुत किया है। यह इनके ऊँचे कवि-मनका उदाहरण नहीं मिलता। तुलसी कवि होने के साथ साथ हिन्दू धर्म के पथ प्रदर्शक भी थे। यह धर्म गुरु भी थे उन्होंने सामारिक धार्मिकों को धर्म से प्रस्तुत किया है कि यह काम हिमी कुमरे द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकता था। मर का स्थान हिन्दी तथा हिन्दू जगत में अलग ही है। यह हिन्दी साहित्य का मान गौरव है।

संस्कृत साहित्य—इस युग में आते आते संस्कृत अपने अन्तिम जीवन प्रवेश कर रही थी। संस्कृत साहित्य की प्रतिभा घट रही थी। फिर इस भाषा कई अनुपम ग्रन्थों की रचना की गई थी। इस युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध जगन्नाथ पण्डित हुआ उसकी रचना 'गंगा जहरी' अथवा ग्रन्थ है। कविन्द्र प्रसिद्ध कवि था। दण्णोस्वामी ने 'विदग्ध माधव' नाटक की रचना की। गिरधर की गणना भी संस्कृत के अच्छे कवियों में होती है। कवियों में अतिरिक्त कविता भी हुई। वैद्यवन्ती ने 'आनन्दलतािका चम्प' की रचना में अपने पति कृष्ण माधव सहायता की थी और लल्लुम देवी ने 'सुभाषितरत्न' नामक ग्रन्थ की रचना की।

यह देख कर सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि संस्कृत साहित्य की प्रगति न हो सकी और धीरे धीरे इस भाषा का हास होता गया। औरंगजेब समय तो इस साहित्य का घातक सिद्ध हुआ और इस युग में कवियों का रूपेय हास तथा अभाव हो गया।

बंगला भाषा—इस भाषा के साहित्य ने अच्छी उन्नति की। अनेकों कान का अनुवाद किया गया जैसे 'भागवत का, गीतों, भक्तियों, जीवन चरित्रों की रचना की गई। चैतन्य महा प्रभु के विषय में ग्रन्थ लिखे गये। मत्स्य देवी और चर देवी का गुण गान किया गया। काशी रामदास, मुकुन्द राम तथा धनी राम प्रसिद्ध कवि हुये। इनके अतिरिक्त और भी कई अच्छे लेखक हुये। इस समय का बंगला साहित्य में प्रान्तीय जीवन का चित्रण भी किया गया है। लोगों ने सामन्तत्व की भावना बंगला साहित्य में पूर्ण रूप से मलकती है। उस समय का बालाबाल बदरता पूर्ण था और इसी कारण से साहित्य में भी उसका अभाव होना स्वाभाविक ही था।

मराठी साहित्य—इस युग में मराठी साहित्य की अच्छी प्रगति हुई। इस भाषा में अनेकों विद्वान हुये जिन्होंने साहित्य की बड़ी सेवा की। इन कवियों के अधिकतर विषय रामायण, महाभारत, भागवत की कथाओं से लिये गये हैं यदि साहित्य ने भी अपना विशेष पाठ्य दिया है। राम भक्तों में अधिक प्रभावशाली मोरोपन्त हुये। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'केकावली' है इन्होंने महाभारत को धार्य रूप में लिखा है इनकी कथाती इस कारण से बहुत अधिक हुई और इनको धार्य

गया है। इनका काव्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत रहा है। सन्त तुका राम के भात्र भी बड़े प्रसिद्ध हैं। प्रारम्भ में श्रीधर स्वामी ने महाभारत, रामायण भागवत से अपने विषय चुने और 'हरि विजय', 'राम विजय', 'पांडव प्रताप' इ प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना की। सुपदेश्वर दूसरा महान कवि हुआ। उसका एक ग्रन्थ रत्नोक्तवद रामायण सबसे अधिक प्रख्यात है। रघुनाथ पण्डित ने 'नख ज्यो स्वयंवराख्यान' रचकर क्यावि प्राप्त की। सन्त राम दाम बड़े ही प्रतिभा-शील विद्वान तथा सन्त हुये। भारत के इस भाग में यह प्रथम सन्त था जिसने कि गृहस्थ जीवन के साथ साथ भी परमार्थ जीवन बिताया जा सकता है। ये प्रसिद्ध रचना 'दाम बोध' नामक ग्रन्थ है। माधव स्वामी अच्छा काव्य लेखक हैं। रामन पण्डित कृष्ण भक्ति का महान विद्वान सिद्ध हुआ। इन्होंने रत्नोक्तमक गीता की रचना की। इन कवियों के अतिरिक्त एकनाथ, दासोपन्थ, इत्यादि अन्य एक कवि हुये। जिन्होंने मराठी साहित्य को सुसम्पन्न किया। इस समय का मराठी देश विशेषकर धार्मिक साहित्य रहा और भारत के प्राचीन काव्यों तथा ग्रन्थों तक प्रेरणा मिली। इस युग में इस साहित्य की अलौकिक प्रतिभा चमकी।

अगरे चलकर श्रीरंगजेव की श्रृंग ने मराठों के लिये विकसित क्षेत्र छोड़ा। मराठों की राजनैतिक शक्ति का अन्त्य उदय हुआ। इस नवीन जीवन के साथ साहित्य के क्षेत्र में भी नवीन श्रृंगर्षी आई। इस समय अनेकों प्रभावशाली कवि जिनमें प्रसिद्ध रामजीजी, होना जी बाळ, सयन, माऊ, प्रभाकर, परशुराम हैं। मि 'पौवादे' के युग को जन्म दिया। इस काल की कवितायें वीर रस तथा गर रस से ओत प्रोत हैं। सैनिकों को प्रेरणा देने के लिये खावणी और पौवादे रचते हुए। पौवादे में वीर गाथाएँ हैं और इनमें वीर रस की भरमार है। शब्दों का विषय गूँगा है। इस प्रकार इन कवियों की कृतियों ने सैन्य में उत्साह और वीरता का सागर उत्पन्न किया जिस के कारण मराठा वीर भारत के जिस कोने भी गया अत्र पहुँच सिद्ध हुआ। यह उस समय के साहित्य की प्रेरणा थी।

गुजराती साहित्य—अन्य साहित्यों के समान गुजराती साहित्य भी सम्पन्न रहा। इस साहित्य के महान कवि सन्त अरबा, प्रेमजानन्द तथा साम्ब हैं। शब्दों का अपना विशेष स्थान है। अरबा अपने विलक्षण कार्य के लिये प्रसिद्ध माना जाता है उसने संसार से वैराग्य ले लिया था और भक्ति की रस भुक्त गया था। उसने अनेकों अनुपम ग्रंथों की रचना की जैसे 'शतपद', 'रस पद प्राप्ति', 'पंचदशी तात्पर्य', 'केवलगीता' इत्यादि। उसने संसार को त्याग दिया। उसने कृष्ण भक्ति का मार्ग छोड़ दर्शन तथा प्रेमजानन्द का मार्ग चला कर कवितायों की रचना की और इसी कारण से वह युग प्रसक्त कहलाया गयी भाषा बड़ी ही श्रृंग पूर्ण है। वह गुजराती भाषा का बड़ा ही महान कवि

है। प्रेमचन्द अन्य प्रभावशाली कवि हुए। उसने १६ प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की उसकी माया अलंकारों तथा रसों से परिपूर्ण है। उसकी कविताएँ इतनी ही प्रिय हुईं कि गुजराती घरों में आज भी लोग बड़ी रति के साथ इनकी गाने-ही प्रचार सामग्री की रचनाएँ भी प्रतिभाशाली सिद्ध हुईं। हमने 'मदनमोहनी' की कहानी तथा 'सामल रत्नमाल' की रचना की और क्यावि प्राप्त की। दोनों के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवि यक्षभ, मुकुन्द, देवीदाम, शिवदाम, रत्न इत्यादि हुए। गुजराती में जैन कवियों ने भी अपनी रचनाएँ कीं इनमें चानन्द का अति प्रसिद्ध है। इनके बाद गुजराती साहित्य का विकास इक सा गया और इसके सदी में अनेक कवियों का अभाव हो गया।

उर्दू साहित्य—उर्दू गद्दू भाषा थी। इसकी प्रगति धीरे धीरे चल रही थी फिर भी मुगल युग में इसका विकास अच्छा हुआ। दिल्ली से भी कवि गोलकुण्डा तथा बीजापुर में इसका अच्छा विकास हुआ। गोलकुण्डा में मुहम्मद तुर्की मुनुबशाह स्वयं एक अच्छा लेखक तथा कवि था अपने गद्दू भारी दिलचस्पी दिखाई। हम निशानी तथा गवल्ली दूसरे प्रमुख कवि बीजापुर ने भी उर्दू को अच्छा आश्रय प्रदान दिया। वहाँ पर मुहम्मद शाह ने 'गुलशन-ए-इरक' तथा 'बलीनामा' नामक ग्रंथ लिखे। शाह इल्मी 'यूसुफ व जुलेखा' नामक मसनवी लिखी। इसी समय ओ उर्दू का वह प्रतिभाशाली कवि था वह औरंगाबाद का 'बली' था उसने 'दिल मरजिन' 'रेलता का दीवान' नामक ग्रंथ लिखे। उसने गजल, कवाई तथा मसनवी में ब कमाल दिखाया। इसको उर्दू का जन्मदाता भी कहा गया है। बली की तथा मनोहर लौली का अनुकरण अन्य कई विद्वानों ने किया जिनमें हातिम आचरू, मजहर इत्यादि हैं—उन्होंने भी उर्दू साहित्य को अपनी सम्पन्न बनाया।

मुगलों ने उर्दू को उतना आश्रय नहीं दिया जितना उसको दक्षिण में दिया। फिर भी देहली में कई कवि हुए। नूरि आजमपुरी, हजरत कमालउद्दीन मल मुहम्मद भकवल अकबर के समय उर्दू के अच्छे कवि थे। नासिर अकबरी अहमदमान पविदत शाहजहाँ के समय में उर्दू कवि हुए थे। उसरी भारत औरंगजेब के परबत कई प्रतिभाशाली कवि उर्दू के क्षेत्र में हुए। इनमें गाली जीक, मोमिन इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं गालिय तथा जीक ने उर्दू साहित्य अपनी अनुपम देन प्रदान की है। उसकी गजलें तथा जीक कसीदे बेजोड़ मुगल सम्राट बहादुरशाह स्वयं उर्दू का अच्छा लेखक था।

इस प्रकार उर्दू साहित्य भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छी प्रगति रहा था और उसकी भी उर्दू लेखक तथा कवि सुसम्पन्न कर रहे थे।

फारसी साहित्य—अकबर स्वयं पदा लिखता था परन्तु उसकी धार्मिक वकी ही तीव्र थी वह उसका नदार थाओं को भी बड़ी सुगमता से समझ था। उसको विद्या से बड़ा प्रेम था उसके दरबार में अनेकों कवि तथा लेखक प्राप्त करते थे और अपनी अनुपम कृतियों द्वारा विद्या की सेवा करते समय फारसी साहित्य की महान वृद्धि हुई। मुल्ता दाऊद, अम्रुल, फैजी, बदायूनी इत्यादि अनेकों कवि रक्ते। जिन्होंने फारसी साहित्य अमन किया।

अकबर के समय में अनेकों ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना हुई जिनसे उस के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अम्रुल फजल बकी तीम बुद्धि का विद्वान् व अथवा विचारक भी था वह अकबर का बड़ा ही विरवाप्त पात्र था उसके द्वारा ग्रन्थ 'बाहान-ए-अकबरी' तथा 'अकबर नामा' प्रसिद्ध तथा उपयोगी ग्रन्थ हैं। उसका भाई फैजी भी बड़ा विद्वान् लेखक था उस का विशेष अनुवाद क्षेत्र में है उसने कई हिन्दु ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया था। उसमें 'लीलावती' का अनुवाद फारसी में किया गया। मुल्ता दाऊद ने 'न-ए-अकबरी' की रचना की। बदायूनी ने 'मुन्तखब-उल-तवाहीख' का निर्माण इसी प्रकार अम्रुल बाली ने 'मासीर-ए-रहीमी' और निजामुद्दीन अहमद ने 'फा-ए-अकबरी' तथा फैजी सरहिन्दी ने 'अकबर नामा' लिखे।

अनेकों हिन्दु ग्रन्थों का अनुवाद किया गया। बदायूनी ने रामायण का शरी इमाहीम ने अथर्वेद का अनुवाद किया। कुछ यूनानी तथा अरबी भाषा में हुए ग्रन्थों का भी अनुवाद किया गया। उन ग्रन्थों के साथ साथ काव्य में लिखे गये अनेक अनुपम कवि हुए। गजलों तथा कसीदों की रचना हुई। विषय में गिजाका फैजी, मुहम्मद हुसैन नगीरी और सैयद जमालउद्दीन उर्फी प्रसिद्ध हैं गिजाका ने 'इसरार-ए-मकतूब' 'नकश-ए-बदी' नामक ग्रन्थों रचना की थी। अम्रुल रहीम खान-ए-खाना भी फारसी की अच्छी कविता लिखता था। अकबर का राज दरबार फारसी के विद्वानों से भरा हुआ था।

जहाँगीर भी विद्वानों का आदर सम्मान करता था उसके समय में लकीष खान, अम्रुल हक इत्यादि अच्छे कवि थे। स्वयं जहाँगीर ने अपनी जीवनी 'जहाँगीरी' में लिखी थी।

शहजहाँ ने भी विद्वानों को प्रोत्साहन दिया और उसका बड़ा खर्च था विशेष फारसी का बड़ा प्रेष्ठ विद्वान था। उसने हिन्दु शास्त्रों का अध्ययन और कई का अनुवाद भी किया। भगवद्गीता, उपनिषद् तथा योग वशिष्ट फारसी में अनुवाद किया उसने कई मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। औरंगजेब स्वयं भी का ज्ञाता था उस समय में 'फरवा-ए-आलमगोरी' की रचना हुई। इसके

किये। हो सझता है यह ठीक है परन्तु उस समय की किमी इमारत में वैश्वज्ञानी शैली का प्रभाव दिखाई नहीं देता।

हुमायूँ का कष्ट पूर्ण जीवन कला कृतियों की ओर ध्यान न दे सझा। उन्ने किसी भी अलौकिक भवन का निर्माण नहीं कराया। जो एक दो मस्जिद उन्ने बनाई उस में ईरानी प्रभाव अधिक झलकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूँ को भारत छोड़ कर ईरान भागना पड़ा था तो वहाँ से वह विभिन्न ईरानी प्रभाव अपने साथ लाया और अनेकों शिल्पियों भी उस साथ लाये। इसी कारण से उसकी बनाई हुई मस्जिदों में ईरानी अलंकृत्य अधिक दिखाई पड़ता है।

हुमायूँ के परचात भारतीय सत्ता अफगानों के हाथ में आई। शेरशाह ने महान निर्माता था। उस समय की कला शैली को प्रदर्शित करने के लिये रिहँज का पुराना किछा तथा उस समय के दिल्ली के दो अपूर्ण प्रवेश द्वार बाकी हैं पुराने दिल्ली की मस्जिद अपनी अभ्यता के लिये प्रसिद्ध है। इसमें ईरानी अलंकृत्य दृष्टिगोचर होता है। सहमराम में बना हुआ शेरशाह का मकबरा देखी तथा रिहँज प्रभाव का सुन्दरतम नमूना है। शेरशाह तथा ही वृद्धर्षी सम्राट तथा वह विराट और व्यापक दृष्टिकोण रखता था उसने भारत की कला को काम में लाने से अस्विकार न दिया और दोनों कला शैलियों के समन्वय को स्वतन्त्रता पूर्वक करने दिया। इस प्रकार उनके काल की भवन निर्माण शैली के क्षेत्र में पुनः प्रगति कर गयी है। इस समन्वय की भावना को सम्राट अकबर ने और भी अधिक प्रेरणा दी और और और देखी तथा सिदेसी तथा गहन रूप से पुनः मिश्र गये।

अकबर का काल प्रत्येक क्षेत्र में समिभरण तथा समन्वय का पुनः था। भवन निर्माण शैली पर भी इस भावना का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। उनके बनवाये हुए भवनों में ईरानी तथा भारतीय तत्त्व दिखाई पड़ते हैं परन्तु इसी अविज्ञान भारतीय तत्त्व की ही रही है। उस पर यदि एक ओर अरबी ईरानी अलंकृत्य का प्रभाव था तो दूसरी ओर उनकी उदार, विशाल तथा सरल मनोवृत्ति का प्रभाव था जो उनमें हिन्दुओं और उनकी सभ्यता के प्रति सम्मान हो चुकी थी। इसी कारण उनके निर्मित भवनों में हिन्दू तथा जैन मन्दिरों का अलंकरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।

अकबर को भवन निर्माण कराने का दिग्गज चाव था वह उस के बनाने हुए भवनों की संख्या से स्पष्टतया प्रगट हो जाता है। जलपुर सीदरी का भवन उनका अतिशय की आवाज को प्रगट करता है। अजमेर के भवन में भिन्न है 'अजमेर' अन्य भवनों की संख्याओं से बनाने के और अपने अतिशय रूप इस की रचना की रचना तथा सिद्धि के स्पष्ट प्रमाण हैं। 'अजमेर' के अजमेर काल की सीदरी अकबर के अतिशय का प्रमाण थी। अकबर ने कला के प्रगति पर

मिर्जा और उद्दर दृष्टिकोण को अपना शिल्पियों की सहायता से भवन निर्माण करते हैं। उसकी बनवाई हुई अनगिनत इमारतें हैं। इनमें दुर्ग, राजघांसाद, आमोद मोद के भवन, मस्जिदें, महल, लालाख, स्वम्म इत्यादि हैं। कला ■ श्रेष्ठतम मूने से लेकर विराटतम दुर्ग अकबर की कल्पना के नमूने थे। फतहपुर सीकरी मध्य भवन अकबर की मनोवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रगट करते हैं। इस सम्राट का बनवाई गई फतहपुर सीकरी की इमारतें इस प्रकार हैं। जोधाबाई का महल मध्य दो भवन, दीवान आम, दीवान खास, संगमरमर की बनी जामी मस्जिद, महल तथा बुखन्द दरवाजा, बीरबख का महल, आमेर की राजकुमारी का स्वर्ण महल तथा क्वाबगाह अति प्रसिद्ध हैं। दीवान आम तथा खास हिन्दू ढंग प्रदर्शित करते हैं। मध्य महल को देखने से बौद्ध बिहार का दरय सामने आ जाता है। यदि देखें फतहपुर सीकरी की इमारतों को ही देखा जाये तो भी महान अकबर की गणना धर्म के निर्माता सम्राटों में करनी होगी। इस एक नगर में ही उसने इतनी इमारतें बनवाई कि इससे उसकी अभिरुचि स्पष्ट रूप से प्रगट हो जाती है।

फतहपुर सीकरी से दूर कर अकबर की अन्य इमारतें, आमेर का जालापाय से बना हुआ दुर्ग, आमेर के समीप बना हुआ सिकन्दरा में उसका अपना कबरा और इलाहाबाद में बना हुआ राज महल, आमेर का किला बहा ही विराट हैं। उसकी दीवारें ५० फीट ऊँची हैं और प्रवेश द्वार बड़े ही विराट हैं। वह जालापाय से बनाया गया है। इलाहाबाद के महल में बना हुआ बरामदा जिन तमनों पर बना है वह हिन्दू कला पर बनाया गया है। सिकन्दरा में अकबर का कबरा जिसकी स्थापना अकबर ने आरम्भ कराया था परन्तु जहाँगीर ने सम्पूर्ण किया। बची ही दिव्य इमारत है। इसका निर्माण बौद्ध बिहारों के प्रकार का है। यह अकबर और अधिक जीवित रहता और अपने अकबरे को स्थापित पूरा कराता तो इस इमारत की प्रतिमा अवश्य ही कहीं और अधिक होती।

आमेर के किले में जहाँगीरी महल, फतहपुर सीकरी के महल तथा जहाँगीर का किला हिन्दू कला के प्रभाव को स्पष्टतया प्रदर्शित करते हैं। पुरानी दिल्ली में शाहजहाँ का अकबर ईरानी कला को प्रदर्शित करता है परन्तु कल के निर्माण में भारतीय कला का प्रयोग में आई गई। इस प्रकार अकबर के काल में भवन निर्माण कला को विस्तृत क्षेत्र मिला और इसकी प्रभुत्व प्रगति हुई। अकबर का युग वास्तु कला का गौरव पूर्ण युग सिद्ध हुआ। इसने कला के क्षेत्र में ऐसी परम्पराएँ स्थापित की कि उनका अनुकरण कर जहाँगीर तथा शाहजहाँ ने कला को उच्चतम शिखर पर पहुँचाया। जहाँगीर की अभिरुचि वास्तु कला में अधिक न थी। वह विग्रह कला को पसंद था। उसके समय में अधिक भवन निर्माण नहीं किये गये केवल दो मस्जिद इमारतों पर काम हुआ। प्रथम तो अकबर के अकबरे को पूर्ण किया गया और दूसरी इमारत नूरजहाँ द्वारा उसके बाद ऐमनादतौल्ला का आमेर में बनवाया

दक्षिण की कला

बीजापुर तथा गोलकुण्डा के सुलतानों ने इसी काल में अनेकों मन्दिरों का कर बीजापुर तथा गोलकुण्डा की रीतों को बढ़ाया। सुलतानों ने उद्यान, मकबरे, मस्जिदें बनवाईं। इन इमारतों से दक्षिण की धन सम्पन्नता वहाँ पर प्रसारित प्रेम तथा धार्मिक उदारता के वातावरण का पता चलता है। बीजापुर में अनेकों शानदार इमारतें बनवाई गईं। आदिज राह तथा सुलताना के मकबरे, गगन महल, आसार महल, गोल गुम्बद इत्यादि इमारतें हैं इनको देखकर बीजापुर मुगल नगर प्रतीत होता है। इसी प्रकार गोलकुण्डा में मस्जिदें तथा मकबरे बनवाये गये और नगर के नाम को जंगल से रखा गया। दक्षिण की इन इमारतों में हिन्दु मुस्लिम कला के समन्वय का स्पष्ट प्रतीक मिलता है। दोनों जगह के शिष्या सुलतान अधिक उदार थे। उन्होंने हिन्दुओं को अपने यहाँ रक्खा हुआ था।

हिन्दु वास्तु कला

इस समय की हिन्दु वास्तु कला न तो प्राचीन भारतीय कला ही मुगल कला ही। यह राजपूत तथा ईरानी कलाओं का सम्मिश्रण तथा समन्वय है। हिन्दुओं ने जिन मन्दिरो, मस्जिदों तथा महलों का निर्माण कराया उसमें प्राचीन हिन्दु ही मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है। उस समय की अनेकों आज़ भी मौजूद हैं इनमें अधिक प्रसिद्ध बीरसिंह कुन्देली का महल, उर मील महल तथा अन्य भवन, जोधपुर का दुर्ग, आमेर तथा अजमेर के महल इनमें मिश्रित शैली का प्रयोग किया गया है। मुगल सम्राट हिन्दुओं के प्रति भावना रखते थे विशेष कर अकबर की नीति तो धार्मिक सहिष्णुता की पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। इसी उदार वातावरण के कारण एक बार हिन्दुओं ने मन्दिरो के निर्माण की ओर ध्यान दिया। मथुरा तथा बनारस में कई मन्दिर बनवाये गये इनमें कई प्रसिद्ध मन्दिर आज भी विद्यमान हैं।

इस प्रकार भवन निर्माण कला का भारत ब्यापी प्रसारण करने के रूप से सिद्ध हो जाता है कि मुगल काल में वास्तु कला की महान प्रगति हुई। कई प्राकृतिक कला शैलियों का प्रयोग किया गया। इन विविध शैलियों के बीच अनेकों उतार चढ़ाव थाये परन्तु अधिकतर हिन्दु मुस्लिम कला की सुन्दर प्रतिभा का प्रदर्शन होता रहा जिस उदारता और सहनशीलता का प्रामाणिक प्रतीक माना जा सकता है। उसका अनुकरण शाहजहाँ तथा जहाँगीर ने भी किया और इस क्षेत्र में इस उदार वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा अन्त में आकर औरंगज़ेब अपनी नीति को पूर्ण रूप से बदल दिया इसके काल में वास्तु कला की महान प्रगति हुई। इसी काल में अनेकों मन्दिरों का निर्माण हुआ। इसके समय में वास्तु कला सुन्दर हो गई और इसकी वृद्धि रुक गई।

Q. Give a critical account of the development of art & painting and music during the Mughal age.

प्रश्न—मुगल काल में चित्रकला तथा संगीत कला के विकास का ऐतिहासिक वर्णन करो ?

उत्तर—वास्तु कला की तरह इस महान युग में चित्रकला की भी महान रूढ़ि। मुगल सम्राटों ने चित्रकला को महान प्रोत्साहन प्रदान किया। अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ ने इस कला को विकसित ही नहीं किया अपितु विकास की नयी सीमा पर भी पहुँचाया। मुगल काल की चित्रकला की शैली नवीन तथा शैली थी। इसमें चीनी, ईरानी तथा भारतीय सम्मिश्रण था। अरम्भ में इस पर ईरानी प्रभाव अधिक रहा परन्तु धीरे धीरे विदेशी तथा भारतीय में मिल गये और मुगलों की एक नवीन शैली निकली जो भारतीय (Indo Persian) शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस नवीन शैली में भारतीय तत्वों का आधिपत्य हो गया। इसके प्रमाण पटना स्थित एक जामिनी में 'खानदान-ए-तिमुरिया' तथा 'बादशाहनामा' के अनेकों शिलालेखों से मिलते हैं।

मुगलों से पहले मुसलमान कलाकारों ने चित्रकला को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था अपितु कीर्तिशाली मुगलक ने तो दीवारों पर चित्र बनाने तथा मनुष्यों के चित्रों पर वास्तविकता जगा दी थी। वह शरियत के अनुसार कार्य करने वाला था मुसलमान था इसलिये सशतक के समय में चित्रकला में जीवन की कमी नहीं थी और उसको वह जीवन मुगलों द्वारा प्राप्त हुआ। मुगल सम्राट ने चित्रकला को प्रोत्साहन प्रदान कर उसको एक स्पष्ट तथा निर्दिष्ट पथ पर डाला और कला का ऐसा वातावरण उत्पन्न किया कि इसका निरन्तर विकास होता चला गया जहाँगीर ने इसको चरम पराकाष्ठा पर पहुँचाया और इस प्रकार कला के नए युग की महानता भी बढ़ी।

अकबर स्वयं चित्रकला का महान प्रेमी था। हुमायुँ की जीवन कठिनाइयों से परिपूर्ण रहा। कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी अमरकोट, कभी ईरान उसकी यात्रा में मिले थे। वह इन कठिनाइयों से घिरा रहकर कलाओं की ओर अधिक ध्यान दे सका फिर भी जब वह ईरान से भारत लौटा तो अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकार 'कहावा अहमदसमद' तथा मोरा सैयद अली तबरीजि को साथ लाया था और वे भी इन दोनों कलाकारों से अनेक बातें सीखे।

अकबर के समय में एक नवीन कला शैली उत्पन्न हुई। यह ईरानी, चीनी तथा भारतीय कला शैलियों का उच्चतम सम्मिश्रण तथा सम्मिश्रण था। अकबर के राज्य में चित्रकला के अनेकों कलाकार थे जिनमें से सौ तो ऐसे थे कि अपना

कोई न रहने थे। इनमें अचिह्न संख्या भारतीय कलाकारों की ही थी। विदेशी कलाकारों में अश्वमेधमय, जमरोड़ निरोध रूप में अचिह्न थे। चित्रकारी में विशेष स्थान रहने थे। अकबर के दरबार में जो उस काल के चित्रकार थे उनमें १३ स्थानों को भरने के लिये सिन्धु चित्रकार थे। विशेष रूप से सम्राट, देवदत्त, ताराचन्द्र, सावित्रदत्त, इस्मैल उल्लाह उल्लाह चमोप हैं।

अब अकबर फतहपुर सीकरी में रहता था तो चित्रकला की कलाओं का निर्माण हुआ था। कला को प्रोत्साहन करने के लिये उसने कलाओं को प्रोत्साहित किया। चित्रकारों को निम्न निम्न पदों पर नियुक्त किया। सम्राट् उसने चित्रशास्त्राचार्यों को स्थापित किया। चित्रकला की सांस्कृतिक प्रदर्शनी चित्रकला को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया।

उसने कुछ ऐसे चित्रकार नियुक्त किये जो रामायण, अकबरनामा, ग्रंथों की तस्वीरों के चित्रित करने का कार्य करें। इस प्रकार जो साधन भी हो सकते थे अकबर ने प्रोत्साहित और चित्रकला की इस समय व्यापक रूप परम्परा भी कला दरबार तक ही सीमित रही। लोक चित्रण न ही सब कला का प्रधान विषय सम्राटों, सामन्तों, राजमन्त्रियों के चित्र बनाने में सीमित रह गया। इसका क्षेत्र विस्तृत न हो सका।

अहमदनगर ने चित्रकला को जिस रूप में अपने पिता से पाया उसकी अधिक विकसित किया अकबर के समय में समन्वय हो चुका था अहमदनगर का तो चित्रकला की अभिव्यक्ति तथा प्रसार और विकास का युग था। इसके पुराने अकबर का लगाया हुआ पौदा पूर्ण रूप से पककर तैयार हो गया। अहमदनगर एक उच्च कोटि का कला मर्मज्ञ था। वह किसी प्रसिद्ध कलाकार के कला चित्र को देखकर बता देता था कि किस चित्रकार की यह कृति है। इसके समान धाते धाते कला पर भारतीयता का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ चुका था और ईरानी प्रभाव कम हो गया था और इस समय की कला कृतियों में विपरम्पराओं का अधिक तत्व दृष्टिगोचर होता है। यह कला का इतना शौकीन कि विदेशी शैलियों के सर्वोत्कृष्ट नमूने अपने चित्रालय में निरन्तर रूप से रखे थे। यह सौन्दर्य का उपासक था और उसके चित्रकार अपनी कृतियों में शून्यता विजयता तथा सरसता प्रदर्शित करते थे जो कला को पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिये आवश्यक होती है। पौदों, वृक्षों, पशु, पक्षियों तथा प्राकृतिक दृश्यों का अधिक अनुपमण के साथ चित्रण किया जाता था व्यक्ति चित्र-पुष्पों चित्र इत्यादि इस समय की चित्रकला के प्रधान विषय थे। चित्रों की विविध रंग मनोहर और रुचिकर रंगों से रंगा जाता था। इस समय के चित्रों में मनमोह

इसमें रहा और इनमें सौन्दर्य की भावना अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच गई। गिरी का युग चित्रकला का स्वर्ण युग था उसके प्रसिद्ध चित्रकार कई थे। उनमें शाह मसूर, आकाशजा, मुहम्मद मुराद, फारुख बेग चित्रकला के बेजोड़ कि थे। हिन्दुओं में भी केशव मनोहर माधव तथा तुलसी जैसे चित्रकार प्रमान थे।

जहाँगीर के समय में वास्तु कला के अतिरिक्त चित्रकला का अधिक प्रसार था। जहाँगीर इस कला का बड़ा ही अद्भुत और विद्वान् संरक्षक था और स्वयं कोटि का कला भण्डार था। उसके बाद चित्रकला को वह प्रोत्साहन फिर प्राप्त हो सका इसी कारण से पर्सी ब्राउन (Percy Brown) ने लिखा है कि 'उसके जहाँगीर) देहावसान के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी विक्षीन हो गई'। चित्रण का यह मत बड़ी सीमा तक सत्य पर आधारित है। इस सम्राट के पास चित्रकला धीरे धीरे अवनति की ओर अग्रसर होने लगी और शुष्क रंगरेश के आते आते चित्रकला का खोल भी शुष्क हो गया।

अकबर के समान उसका पोता शाहजहाँ भी चित्रकला की अपेक्षा भवन गार्ड कला में अधिक रुचि रखता था और उसको इस ओर महान आकर्षण प्रवृत्त होता था। उसने अपनी अभिरुचि के अनुसार वास्तु कला को ही प्रोत्साहित था और धीरे धीरे संरक्षण के अभाव में इसके दरबार में चित्रकारों की संख्या भी ही बची गई और इस समय की चित्रकला में मौखिकता का अभाव हो गया।

शाहजहाँ के दरबार में शिष्टाचार बहुत अधिक होने के कारण चित्रकारों के आन्तरिक जीवन की चित्रण करने से रोक दिया गया। शाही दरम में चित्रकार के कुदश की पहुँच रोक दी गई। अब चित्रकला का विषय प्रधानतया प्रत्यक्ष सामानों राज दरबार के दरवाजे तक ही सीमित रह गये। इस समय के चित्रों में एक विशेषता अवश्य रही और वह थी रंगों के प्रयोग की। इस समय चित्रों में जिन रंगों का प्रयोग किया गया वह जहाँगीर के समय से अधिक लचीले और उमरे हुए हैं उनमें स्वर्ण का भी अधिक प्रयोग है। कहीं कहीं तो लकड़ों के रिलाने में कलाकार ने अनोखे चातुर्य का प्रमाण दिया है। इस समय चित्रों की संख्या तो कम न थी परन्तु उनमें उस जीवन उस भावुकता उस सौन्दर्य का भाव है जो जहाँगीरी चित्रों में बाहुल्यता से दृष्टिगोचर होता है। इस समय के चित्रों में विवेकता की कमी है और इनमें कला का स्तर निम्न हो गया है।

इस समय व्यक्तियों के चित्र बनाने गये इन चित्रों के बनाने में चित्रकार ने बड़ा कार्य दिया रंगों का अनुपम प्रदर्शन किया परन्तु सुलभमण्डल की सुन्दरता का भाव वह चित्र में वह भाव उत्पन्न न कर सका जिनसे कला कमाल को पहुँच पाती है। चित्र की देखकर चित्रित किये हुए व्यक्ति की आन्तरिक भावनाओं का

आभास नहीं होता। यही इस समय के चित्रों की महान दुर्बलता है। पण रंगों के चित्र बनाये गये परन्तु उन चित्रों में स्वाभिरुक्ता उत्पन्न न की जा सकी। चित्रों में कृत्रिमता था गई कला की उद्दान बीच में ही रुक गई। चित्रकला मस्तिष्क का स्थान भी उसके हृदय और बुरुज ने ही ले लिया। यही चित्रकला का हास के लक्षण थे।

राजकीय आशय का अभाव होने के कारण चित्रकारों को अपनी प्रतिभा की निक पड़ी, अपनेको ने प्राम्तीय शासकों, सामन्तों, राजकुमारों के यहाँ बौद्धिक दुर्बल। शोकेको ने बाजार में चित्रग्रह कायम किये और अपने चित्र जन साधारण के देखने धारम्भ कर दिये। इस कारण धन चित्रकार-कला का पुनारी नाराजीविका का उपासक हो गया। उसके चित्रों में कितनी कला है। वह प्रत्यक्ष यह देखने लगा कि उसने अधिक से अधिक कितने चित्र उत्पन्न इस प्रतिकूल वातावरण में कला की प्रगति हो ही नहीं सकती थी।

इतना ही नहीं शाही दरबार के कठिन शिष्टाचार के कारण चित्र सीमित कर दिया गया। सम्राट सम्बन्धी या राज सम्बन्धी जो भी चित्र जाता था। कलाकार को उस चित्र पर हाथ रोक कर काम करना होता था। शिष्टाचार तथा दिव्यता और सम्राट की अभिरुचि का पूर्ण स्थान रखना ही इन भिन्न भिन्न कारणों से शाहजहाँ के समय चित्रकला का हास होने लगा। शाहजहाँ के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार मीर हासिम तथा चित्र मणि और चित्र ही हुए गये थे।

सम्राट का बड़ा सदृश द्वारा शिकोह कला का अत्यन्त संरक्षक या रक्षक को वह सुप्रसन्न प्राप्त न हो सका जबकि वह कला को प्रोत्साहन दे सकता। औरंगजेब के क्रूर हाथों से इन उद्गार राजकुमार का अन्त हो गया और वह महान संरक्षक भी बँटी।

औरंगजेब क्रूर हृदय का व्यक्ति था वह किसी भी प्रकार की चित्रकला या चित्रकारी के विरुद्ध समझना था उसके कार्य में ऐसा विरुद्ध करते हैं। विनाशकारी प्रवृत्तियों का मालिक था। चारों ओर उसने भय तथा अन्तर्गत वातावरण उत्पन्न कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बीजापुर के साम्राज्य पर चित्रकारी को उसने नष्ट कर दिया था। और अकबर के महबूब की पियली सहेरी करादी थी। इतना विरोधी होने पर भी इसके समय के अनेकों चित्र भी मिलने हैं। स्वयं औरंगजेब के अपने चित्रों की भी कमी नहीं रही। वह एक पुत्र मुहम्मद मुजगान के कलाग्रह के चित्रों को इकट्ठे देखा करना था कि उसे रखा को मान्य कर सके। मुहम्मद मुजगान उसका विरोधी पुत्र था।

शौरंगजेव शी मृत्यु के उपरान्त चित्रकला दिल्ली तथा आगरे से पायः समाप्त गई और राज्याश्रय न पाकर चित्रकार भारत के विभिन्न भागों में चले गये। वहाँ इन्होंने चित्रकला की परम्पराओं को जारी रखता परन्तु कला का वह स्तर प्राप्त न हो सका जो मुगल सम्राटों के आश्रय में कला ने प्राप्त कर लिया था।

मुगलकालीन चित्रकला की कई ऐसी विशेषतायें हैं जो इसको प्रधान रूप प्रष्ट कर देती हैं। इस समय की चित्रकला के विविध विषय रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्य घटनाओं का चित्रण किया गया है। हुगों, राज महलों, राज दरबारों के भी दृश्य चित्रित किये गये हैं। रामायण तथा महाभारत की गाथाएँ, पशु पक्षी, पे, पुष्प, वृक्ष इत्यादि अनेकों प्राकृतिक दृश्य चित्रित किये गये। परन्तु इन चित्रों में धार्मिक भावना की जड़ों की प्राप्ति न हो सकी जो भारतीयता की आत्मा थी। जमीन जीवन की कल्पनाएँ सुन्दरतम चित्रों के लिये दूर की वस्तुएँ बनी रही। इस जीवन की भावनाएँ मुगलों के चित्रों में प्रगट नहीं होती। कला सम्राट तथा उनकी प्रशंसा तथा राजदरबार की वैभवता के चारों ओर घुमती रही और इस रीति से वह जन साधारण के कठिन जीवन का चित्रण न कर सकी। इस रूप के चित्रों से उस समय को जन साधारण के जीवन पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हमारी विशेषता इस काल की चित्र कला की यह है कि इसमें रंगों का प्रयोग और अलंकरण बहुत अधिक है। चमकदार और सुन्दर रंगों का प्रयोग सुगमता से दिखाई देता है। आकृति के बनाने में अनुपम आनुर्य प्रदर्शित किया गया है परन्तु इसमें सजीवता तथा भावुकता का वह स्तर प्राप्त न हो सका जिसका उच्च तथा श्रेष्ठ बन जाती है। इसमें स्वाभाविकता का अभाव है जो आत्मा को प्रकट करता है। शाहजहाँ के समय तक आते आते इस कला में कृत्रिमता की भावना अधिक हो गया है।

इस प्रकार अन्त में यह कहना आवश्यक हो जाता है कि मुगल काल में चित्रकला ने महान उतार चढ़ाव देखे। अपनी चरम सीमा भी इसने देखी तथा अपनी क्षमता का भी दृश्य देखा।

हिन्दू चित्र कला

मुगल काल में हिन्दू शैली में मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में हिन्दू राजाओं की राजदरबारों में कला फूल रही थी। राजस्थान में उन्नत होने के कारण इसको राज-स्थानी कहा गया है। इसका प्रसिद्ध केन्द्र जयपुर था। इसका उद्भव मोरारजी राजपूतों के मध्य का माना जाता है और फिर दो शताब्दियों तक इसका बोल बाला रहा। ईरानी तथा मुगल शैलियों के सम्पर्क के कारण इसकी अधिक प्रगति हुई। दो सदियों में रहने के बरबस इसका पतन हो गया और इसका स्थान पहाड़ी शैली ने ले लिया। यह मकीम शैली राजस्थानी शैली से अनेकों बातों में भिन्न थी।

राजस्थानी कला में अलंकरण की व्यवस्था है परन्तु पहाड़ी शैली में मात्रा-
वाच्य पूर्ण चित्रण किया गया है। इसमें कृत्रिमता के स्थान पर अधिक स्वाभाविक-
ताई गई है। पहाड़ी शैली के विषय अधिक विस्तृत है। कृष्ण से लेकर राम
तथा महाभारत तक की गाथाओं तक का चित्रण किया गया है। इसमें ब्रह्मदेव
की मूर्ती पक्षी है। इसमें राम साम्राज्यों का भी सुन्दर ढंग से चित्रण किया
गया है। यह नवीन शैली पहाड़ी स्थानों में कभी कभी और राजस्थानी शैली से
बन गई। यही इसकी विशेषता रही है। पहाड़ी शैली की तरह से ही राजस्थानी
शैली मुगल शैली से विभिन्न प्रतीत होती है और अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन
करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजपूत कला में विषय बहुत ही विस्तृत
होता, पशु पक्षी, पनघट, कृष्ण, रामायण तथा महाभारत के चित्र।
सफलता पूर्वक चित्रण किया गया है। कृष्ण और उमकी छीसाओं का प्रदर्शन
है। कृष्ण पशु पक्षियों से घिरे हुई दिखाये गये हैं। शिव पार्वती का
चित्रण किया गया है। इस प्रकार हम शैली में धार्मिक तत्वों की भी
महती है। इस कला के चित्रकार ने मानव की श्रेष्ठ भावनाओं को सजीव
की है। मानव प्रेम, कष्टा इत्यादि के चित्रण का सफल प्रयास किया है।
यह शैली बड़े ही विराज, व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में प्रकीर्ण करती हुई
होती है।

परन्तु इसके विपरीत मुगल शैली सीमित है इसका क्षेत्र अधिक
नहीं है। इसके विषय संकुचित क्षेत्र से ही लिये गये हैं। मुगल कला
मुगलों की शान तथा वैभव से ही अटलेखियों की है। उसने मुगल दरबार
निकलने का प्रयास ही नहीं किया। वह संकुचित होकर ही रह गई। परन्तु
शैली लोक जीवन, धार्मिक जीवन, साधारण घटनाओं और मानव भावना
चित्रण करते करते बड़ी ही विराज बन गई है। इस शैली ने व्यक्तियों के
भी बनाये हैं और उनमें स्वाभाविक की प्रधान रूप से प्रदर्शित किया है।
शैली में कृत्रिमता है तो राजपूत शैली में यथार्थता है। इस प्रकार दोनों
में अपने अपने अलग गुण विद्यमान हैं।

मुगल काल में चित्र कला के साथ साथ खेसल कला की भी प्रगति
सुन्दर तथा स्वच्छ जिसने पर विशेष पारितोषिकों की व्यवस्था की मस्जिदों
दीवारों, प्रवेश द्वार पर कुरान की आयतों के जिसने का विराज था। अकबर के
का प्रति प्रतिष्ठित खेसल कलाकार कारमीरी मुहम्मद हुसैन या जो 'जरी कलम'
उपाधि से सुशोभित किया गया था।

1959

संगीत कला

संगीत कला को भी मुगलों ने अथवा आश्रय प्रदान किया। औरंगजेब को दोर कर सभी सम्राटों की इस में अभिरुचि रही। बादर संगीत प्रेमी था। इसी प्रकार हुमायूँ भी गाने में आनन्द उठाता था। हफ्ते में सोमवार तथा बुधवार को संगीतज्ञों की सभा होती थी और सम्राट इन संगीतज्ञों के कला पूर्ण संगीत से आनन्द प्राप्त करता था। उसके परचात सूरि सम्राटों ने भी संगीत की अपेक्षा नहीं की इनमें इस्लाम शाह तथा आदिल शाह बड़े ही संगीत प्रेमी थे।

अकबर का शाहजहाँ दरबार संगीत कला का भी प्रसिद्ध केन्द्र था। उसने संगीतज्ञों को महान आश्रय प्रदान किया। उसके दरबार में ईरानी, कारमोरी तथा हिन्दू संगीतज्ञ रहते थे। कई तो बहुत ही अधिक ऊँची कोटि के थे। नवालिपर का जलसेन बेजोड़ गवैया था। उसकी प्रशम्सा करते हुये अय्युल फजल लिखता है कि 'भारत में उसके समान गायक एक तहसल क्यों से नहीं हुआ है' दूसरा उच्च कोटि का गायक बाज बहादुर था वह भी अपनी कला का स्वर्ण ही उदाहरण था। अकबर के दरबार में ३६ उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। अकबर स्वयं संगीत की भक्ति प्रकार समझता था वह नवकारा भी अच्छा बजाता था। उसके समय में संगीत के संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद हुआ और नवीन रागों का उद्भव हुआ। अकबर का अनुकरण कर अन्य दरबारी भी संगीत को प्रो-साहन देते थे। ऐसे आश्रय दाताओं में बालविह तथा अय्युल फजल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समय ईरानी तथा भारतीय संगीत कला के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली का उद्भव हुआ जो इन दोनों की अधिक रुचिकर थी। इसी समय कम्बोली, तराना, तथा ठुमरी इत्यादि रागों का भी विकास हुआ। अकबर की गानों का इतना आन था कि उसके दरबारी संगीतज्ञ सात समुदायों में बँटे थे। प्रत्येक समुदाय प्रति दिन अपना गान करते थे। और राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे।

जहाँगीर द्वारा भी उसके बाप की तरह ही संगीत कला को आश्रय मिलता था। उसकी भी संगीत से प्रेम था। इसी प्रकार शाहजहाँ भी संगीत में अधिक अभिरुचि रखता था। वह हिन्दी पद्यों की रचना भी करता था। उसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ जनाईन तथा जगन्नाथ थे। दोनों ही उच्चकोटि के कलाकार थे। इससे स्पष्ट है कि सम्राट हिन्दू कलाकारों का भी आश्रयदाता था। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के समय में अन्य कलाओं की तरह से संगीत को भी आश्रय प्राप्त न हुआ और कलाकार मुगलदरबार से हट कर अन्य स्थानों में चले गये और अन्य राजाओं तथा नवाबों के दरबारों की शोभा बढ़ाने लगे।

औरंगजेब के परचात गान विद्या को मुहम्मद शाह रंगीले ने फिर से जीवन प्रदान किया और एक बार फिर कलाकार को मुगलों का आश्रय मिला। शोरी

मियां इस समय का सुन्दर और प्रतिभाशाली गायक था। इसी समय संगीत की और भी नवीन शैलिया उत्पन्न हुईं और राग भी उत्पन्न किये गये। इसी समय में श्री निवास ने संगीत पर प्रसिद्ध ग्रन्थ 'राग तत्व नव बोध' लिखना की।

इसी समय दक्षिण में भी संगीत कला का अस्वा दत्तपूर्ण हुआ। गोलकुण्डा में ही बीस हजार संगीतज्ञ माने गये हैं। दक्षिण में गान विद्या को घामिष्ठा का कृत्य माना गया था और हिन्दुओं में इसका आदर था परन्तु आगे चलकर उत्तरी भारत में इस कला की ओर इसलिये अधिक उत्पन्न हो गई क्योंकि इस कला के क्षेत्र में कुलयात नारियां अधिक भाग लेने लगीं और संगीत लोक प्रिय न राग राजाओं तथा सामन्तों के भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जा सकता है इस काल में चित्रकला को महान् आश्रय प्रदान किया गया। अकबर ने जिस कला को विकसित किया जहाँगीर ने उसको भेदना की उत्कृष्टतम चोटी पर पहुँचाया और चित्रकार कल्पना की विजय पूर्ण उद्घाटन भर लगा। शाहजहाँ ने कला के प्रसंस्करण में प्रसिद्धि प्राप्त की।

इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में भी मुगल काल में अस्वादी प्रगति हुई और इस युग को तानसेन जैसे कलाकार ने सुशोभित किया।

यही मुगल युग की विशेषता रही है।

Q.— What various contributions have been made to India by the muslim and mugal rule?

प्रश्न:— मुस्लिम तथा मुगल शासन ने भारत को क्या क्या सौंप देन प्रदान की हैं?

उत्तर:— मुस्लिम तथा मुगल जब भारत में आये तो उनकी अपनी विशेष-व्यक्तिगत तथा सम्पूर्ण सम्पत्ति थी। उन्होंने संस्कृति के भिन्न २ क्षेत्रों में अपने हाँक की प्रगति कर ली थी इसलिये स्वाभाविक ही था कि वह अन्य जनता के समान भारतीयता में अपनी पूर्ण निष्पत्तिकरण न होने देते और अपनी स्वयं संस्कृति की द्वाय भारत की प्राचीन संस्कृति पर लगा देते। दीक देना ही इन मुस्लिम समूहों के कारण अनेकों परिणाम निकले। सम्पत्ति के भिन्न २ क्षेत्रों में दोनों संस्कृति के सम्मिश्रण से नवीन नवीन प्रथाओं का अस्तित्व हुआ नवीन प्रथाओं प्रचलित हुईं नवीन शैलियां निकलीं।

यदि सनस्कृत क्षेत्रों को देखा जाय तो मुस्लिम समूहों की असीमित देन है। एक मात्र असीमित सम्पत्ति, असीमित शक्ति, विद्वानों से युक्त सम्पत्ति की उत्पत्ति

प्रविष्ट कलायें, नवीन वास्तु कला, भिन्न २ भाषाओं की साहित्यिक उन्नति, रैखरवाद के सिद्धान्त का उदय इत्यादि मुस्लिम सम्पर्क की मलौकिक देन रही हैं।

प्रथम देन मुसल शासन स्थापित कर आन्तरिक शांति की स्थापना है। सत्रियों तक भारत में अस्थिरता रहने के कारण संस्कृति के क्षेत्र में हास हो रहा था। उद्योग धंधे शिथिल पड़ गये थे। राजनैतिक प्रयत्न के कारण आये दिन युद्ध चलते थे। राजपूत काल में साधारण बातें भी तलवार की धार से तय हो जाती थीं। जन मार्गों की सुरक्षा नष्ट होने के कारण व्यापार सराव हो गया था। इस प्रकार की स्थिति में देश की प्रगति को आघात पहुँच रहा था। मुस्लिम शासन के स्थापित होने के कारण देश में शांति तथा सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हुआ। मुगल काल तक आते आते यह सुरक्षा निरंतर बढ़ता धारण करती चली गई और अकबर के काल में तो समस्त भारत ने चैन की सांस ली।

इन सुखदानों ने केन्द्रित शासन की नींव डाली और फिर उसको बढ़ाने के उदाहरण प्रथम किये। बलबन तथा अकबर, औरशाह तथा बरबर इस प्रकार के उदात्त उदाहरण हैं। मुगलों के समय में सामन्तवादी प्रथा की शक्ति उनकी केन्द्रीय व्यवस्था इतनी बढ़ थी कि प्रांतीय शासन पूर्ण रूप से केन्द्र के मातहत था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। प्रांत में तानक की दखल हो जाने से मुगल सम्राट सत्कर्त होकर प्रांतीय शासन को ठीक करते थे। मुगल शासन प्रणाली ने जिन नवीन विद्वानों को जन्म दिया उनकी नीति शासनों ने भी अपनाया है जैसे—सूबे का निर्माण, सूबों का सरकारों में विभाजन, भूमि कर पद्धति तथा करों का अम्न तथा सिरकों के रूप में संग्रह इत्यादि।

मुगल काल में साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही प्रकार का शासन काम करता था। सब जगह फारसी भाषा ही शासन की भाषा थी। सब जगह शासकों की उपाधियाँ एक सी ही थीं। एक प्रांत के उपकारिदारी अपने प्रांतों में बढ़ा दिये जाते थे। इस प्रकार एक सुत्र शासन स्थापित कर देश में एकता की नवीन भावना को उत्पन्न किया और इस प्रकार देश में ऐमा वातावरण आया कि फारसी संपर्क समाप्त हो गये और चारों ओर सुरक्षा अनुभव हो जाने लगी। साम्राज्यवाद के सिद्धान्त को विकसित करते २ मुगलों ने परम सत्ता तक पहुँचाया। मुगलों की यह देन कहीं ही शानदार देन थी। इसने भारत की लोई हुई प्रगति को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

दूसरी प्रभावशाली देन जो सुखदानों तथा मुगलों ने भारत को प्रदान की है वो विदेशों से फिर सम्बन्ध स्थापित करना। राजपूत युग में भारत

पाँचवीं दैन सांस्कृतिक क्षेत्र में रही मुस्लिम तथा मुगल कबीर रियाजों, शिष्टाचार, वस्त्र आभूषण आदि भी हमारे समाज में उसी तरह विद्यमान हैं जैसे उस काल में थे। पात्राभूषण तथा शिष्टाचार का विकास हम चले कर आज भी प्रचलित है। वस्त्र, बोली, रहन सहन के ढंग इत्यादि आज वही हैं जो मुगलों के समय में थे। आज हमारी जो सामाजिक प्रथाएँ हैं वे मुगल कालीन प्रथाओं की गहरी छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। इस काल में हिन्दु मुस्लिम संस्कृतियों का सुन्दर रूप से सम्मिश्रण तथा सम्मेलन और वह सम्मिश्रण निरन्तर रूप से आज भी विद्यमान है।

छठी दैन भाषाओं के विकास तथा उनके साहित्यों में प्रभूत प्रगति में है। मुगल शासन बड़ा ही उदारता पूर्ण तथा विराल और व्यापक शासन प्रभूत था। उस शासन ने भारत के हिन्दुओं को सुरक्षा और स्वतन्त्रता प्रभूत आश्वासन ही नहीं दिया अपितु इस प्रकार का वातावरण भी बनाया। इस वातावरण में विद्वानों को अपने विचार स्पष्टतया प्रगट करने का सुव्यवस्था प्रभूत हुआ और इन दृष्टि पूर्ण विचारों के एक दम प्रगट होने से साहित्यिक क्षेत्र में प्रभूत प्रगति पहल पहल और प्रगति दिखाई पड़ी। प्रत्येक भाषा के क्षेत्र में प्रभूत विद्वानों का जन्म हुआ। सुर और तुलसी ने उस युग की महानता को बतला प्रभूत भूषण ने अपनी प्रतिभा से मराठों में एक नवीन जीवन का सञ्चार किया।

मुस्लिम तथा मुगल काल में भक्ति आन्दोलनों में नवीन धामना प्रभूत हुई इन आन्दोलनों में भिन्न भिन्न सम्प्रदायों ने भिन्न भिन्न भाषाओं को अपने धामना का साधन बनाया और अपने भजन इत्यादि लिखे। इस प्रकार उस भाषा प्रभूत के साहित्य की प्रगति हुई। बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी देश प्रभूत में प्रभूतिक उन्नति हुई।

इसके अतिरिक्त राजाधन प्राप्त होने पर शिक्षा की भी उन्नति हुई। प्रभूत संस्कृति का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। वहाँ के कई प्रसिद्ध आचार्य शाहजहाँ के प्रभूत में से थे। इस प्रकार साहित्यिक प्रगति में भी मुगलों का गहरा हाथ रहा।

अन्य भाषाओं की तरह फारसी भाषा की महान उन्नति हुई। प्रभूत साहित्य की भी चरम सीमा पहुँच गई थी। अमीर खुसरो, फैरी इत्यादि प्रभूत लेखक हुए। इस समय फारसी के मौलिक ग्रंथ ही नहीं लिखे गये अपितु प्रभूत हिन्दु धार्मिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। फैरी का प्रभूत अनुवादकों में विशेष स्थान है उसने गणित में 'खिलाती' का अनुवाद प्रभूत किया। अथर्ववेद का अनुवाद इब्नाहीम सरहिन्दी द्वारा किया गया। अनेकों प्रभूत की रचना की गई अनेक कवियों ने फारसी साहित्य को प्रभूत किया। मुगलों के बाद भी हिन्दुओं में फारसी के प्रति बड़ा उत्साह बना रहा था।

हिन्दुस्तानी भाषा का भी इसी काल में सृजन हुआ। इसमें उत्तम गद्य भी का विकास हुआ। उर्दू भाषा के भाण्डार की समृद्धि में भिन्न भिन्न भाषाओं का योग हुआ। इसमें फारसी, अरबी, हिन्दी कई भाषाओं के शब्द सम्मिश्रित कर दिये गये थे। यह नवीन भाषा बहुत फली फूली और मुस्लिम काल की ऐतिहासिक देन सिद्ध हुई।

सातवीं महत्पूर्ण देन ऐतिहासिक साहित्य की देन है प्राचीन काल के भारतीय विद्वानों ने ऐतिहासिक ग्रन्थों की और अधिक अभिरुचि न दिखाई परन्तु मुस्लिम तथा मुगल काल में अनेकों ऐतिहासिक ग्रन्थों का संग्रह किया गया। इस काल में अनेकों इतिहासज्ञ हुए।

बहादुरी, मिर्जासिराज, फ़तिहा तथा चम्बुल फ़तल अधिक प्रसिद्ध हैं। इन लोगों के कारण भारतीय साहित्य में इतिहास, जीवन चरित्र, आत्म कथाओं का प्रचलन हो गया। यह एक नवीन देन थी जो मुसलमानों ने भारत को प्रदान की।

आठवीं देन युद्ध कला में मिली। हाथियों के स्थान पर घोड़ों का अधिक प्रयोग होने लगा। तोपखाने का विज्ञान बढ़ा और याकूद भी अधिकता से प्रयोग होने लगी। मुसलमानों के घोड़े तथा तोपखाना हिन्दुओं के हाथियों से अधिक प्रसिद्ध हुए घोड़ों के बल पर मुसलमानों ने समस्त भारत में विजय प्राप्त की और इसी कारण से हिन्दुओं ने अपनी युद्ध शैली के स्थान पर मुसलमानों की युद्ध शैली को अपनाया। इन साधनों को अपनाने से युद्ध सवालों से कसलों की भाँति व्यवस्था होने लगी परन्तु जहाँ तक युद्ध कौशल का सम्बन्ध है वह मुसलमानों के सम्पर्क से अधिक श्रेष्ठ हो गया।

नवीं देन धार्मिक आन्दोलन तथा सूफी मत की थी। मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने भारतीय धार्मिक क्षेत्र को विशेष रूप से प्रभावित किया। इस्लाम धर्म के कुछ ऐसे सिद्धान्त थे जिन्होंने हिन्दुओं के अस्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। गिर बन्धुत्व की भावना, सामाजिक समानता, धार्मिक सरलता, एकेश्वरवाद का सिद्धान्त, बहुदेववाद की मुताबिकता, जातिप्रथा का विरोध इत्यादि ऐसे सिद्धान्त थे जिन्होंने हिन्दु सन्तों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी धार्मिक तीव्र बुद्धि के बल पर भक्ति आन्दोलन में नवीन आयाम भर दिये। इन आन्दोलनों के इस प्रकार होने का कारण हिन्दु धर्म का इस्लाम धर्म से सम्पर्क हो था जाति प्रथा का कारण, धार्मिक क्रियाओं का घोर विरोध, मानव की समानता इत्यादि ऐसे सिद्धान्त थे जो प्रेरणा मुस्लिम धर्म ही देता था यह भक्ति मार्ग के सन्त अपने उद्देश्यों के लिये सीमा तक सफल रहे। यह उस वातावरण का ही प्रभाव था जो मुसलमानों के लिये उपलब्ध कर दिया था। रामानन्द, कबीर, नानक इत्यादि महत्त्वपूर्ण ने

मुघलशाही आन्दोलन को बढ़ा कर उस समय हिन्दु धर्म की रक्षा की। पतन को रोका।

दुसरी ओर मुसलमानों में सूफी मत का प्रचार हुआ वह दोनों धर्मों के समन्वय का ही प्रभाव था। इस मत में ऐसे विद्वानों का प्रतिपादन किया गया कि दोनों धर्मों के लोग बिना संकोच के मान लें। सूफी मत के लोगों का हिन्दु तथा मुसलमान दोनों ही समान आदर करते थे और यह सन्त भी दोनों ही धर्मों के लोगों को समान रूप से प्यार करते थे। सूफी मत दोनों धर्मों के सुन्दर सम्मिश्रण का ही फल था। हिन्दु वेदान्त के सिद्धान्तों के प्रभाव को सूफी स्पष्ट रूप से प्रगट करता है। एकदम तथा बारा शिकोह के उदारता पूर्ण संस्कारों में सूफी मत बहुत अधिक विकसित हुआ था। इस्लाम के कारण यहाँ पर ही, पैगम्बरों में अद्वा बढ़ गई थी। धात्र भी प्रामों में पीरों पर चढ़ावे चढ़ावे जाते थे और उनकी उपासना की जाती है। इस प्रकार इस्लाम के सम्पर्क ने भारत के धार्मिक क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया और अपनी गहरी छाप भारत के सामाजिक जीवन पर भी लगाई जो आज भी विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होती है।

उपरोक्त दोनों के प्रतिरिक्त और भी ऐसे प्रभाव हैं जो मुस्लिम संस्कृति ने भारत की संस्कृति पर स्थाई रूप से डाले। ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दितार् देते हैं।

मुसलमानों द्वारा कागज का प्रयोग प्रारम्भ किया गया और ताब रशो का प्रयोग धीरे धीरे घटने लगा अब सुन्दर पुस्तकें कागज द्वारा बनाई जाने लगीं। पुस्तकों को चित्रों से सजकित किया जाने लगा। इस प्रकार की पुस्तकें मुगल काल की एक विशेष देन है। कागज द्वारा ग्रन्थों की नकल करने में सुविधा हुई और एक ग्रन्थ की अनेकों नकलों के प्राप्त होने के कारण ज्ञान का अधिक प्रसार हुआ।

घुनाती चिकित्सा पद्धति भी भारत में मुसलमानों द्वारा ही फैलाई गई। यहाँ के घनी जंगलों पर ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने का बड़ा कारण था। मुसलमानों के सम्पर्क में रहना ही था। सुखवृद्धि इत्र तथा तेज तथा अन्य बहुत अधिक प्रयोग से जाने लगीं और घनी जंगलों के घर इस प्रकार की विलासपूर्ण वस्तुओं से परिपूर्ण रहने लगे। मुगल दरबार के सामन्त वर्ग में विलास प्रिय तथा शानोशीकृत का जीवन व्यतीत करने की प्रतिस्पर्धा रहती थी और लाख भार में करोड़ों रुपया निरर्थक वस्तुओं पर खर्च होता था।

मुस्लिम सम्पर्क के कारण फारसी अरबी तथा तुर्की भाषाओं के अनेकों शब्द भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में मिल गये और इतना हो नहीं सका कि एक नवीन मिश्रित भाषा उद्भूत का उद्भव हुआ। मुसलमानों ने भारत की राजनैतिक एकता का विनाश कर एकता का सूत्रपात किया। छोटे छोटे राज्यों का अन्त आ साम्राज्य की स्थापना की और साम्राज्यवादी सिद्धान्त जो सदियों तक विजुल

रहा था फिर से भारत में प्रसारित हुआ। विदेशों के साथ फिर से सम्पर्क स्थापित कर देश में नवीन स्फूर्ति आई और नवीन धाराओं का प्रवाह आरम्भ हुआ।

इससे यह कहना ही पड़ेगा कि मुस्लिम सम्पर्क से भारत को यदि कुछ हानियाँ हुईं तो कुछ लाभ भी हुए। संस्कृति के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम प्रभाव आज भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कलाओं के क्षेत्र में मुगलों ने नवीन प्रणालियों को जन्म दिया और फिर उनका विकास कर उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचाया। वास्तुकला, चित्रकला तथा संगीत कला के लिये भारत सदा ही मुगलों का कण्ठो रहेगा।

Q.—What contribution has been made to India by the English Rule?

प्रश्न:—अंग्रेजी शासन की भारत को क्या देन है?

उत्तर:—मुगल शासन के पतन के साथ २ भारतीय संस्कृति का भी पतन हो रहा था। भिन्न २ क्षेत्रों में यह संस्कृति अपने निम्न स्तर की ओर कम हो रही थी। चारों ओर एक प्रकार की हास्यमय स्थिति दृष्टिगोचर हो रही थी। सामाजिक क्षेत्र में निरन्तर संघर्ष के कारण देश अराजकता का शिकार हो रहा था। भारतीय सभ्यता प्रभावहीन होकर मृत सी हो गई थी। साहित्यिक क्षेत्र उदासीनता की निद्रा में पड़ा हुआ था। किसी भी राष्ट्रीय अथवा देशज भाषा में प्रगति के चरण नहीं दिखाई देते थे। धर्म में भी प्रत्येक प्रकार का विकास रुक गया था। सभी प्रकार की प्रभावहीनता तथा शिथिलता कला के क्षेत्र में भी फैली हुई थी। कला कलाओं के अनेकों कीमती ग्रन्थ अब लुप्त हो गये थे। अब कलाकार अपनी कला बसाने तक में असमर्थ हो गया था। ऐसी दशा में जब वास्तव्य सभ्यता को अपने पूर्ण वेग के साथ भारत में आई इस दुर्बल रॉके पर आघात किया तो यह रौंगी टँबा बकना शुरू हो गया और भारत में अनेकों होनहार विद्वान भी अज्ञान प्रकाश से सदा चौंध हो गये। यहाँ के रहने वालों को परिचय से आई ईश्वरक वस्तु सुन्दर प्रतीत हुई और भारत की प्रत्येक वस्तु ध्वस्त दिखाई दी। यही भारत का पतन का अन्तिम अक्षय था। भारत सहम गया मानो उसका अन्तः प्रकाश कुछ था ही नहीं। कुछ काल तक यही कम चलता रहा। मीटरियों तक में अज्ञान, अयोग्यता, कार्य हीनता का बोझ बाला था। देश का प्रत्येक क्षेत्र सदा ही हो गया था। अपनी गरज के सामने देश के हित का किसी को ध्यान ही न था।

ऐसे समय में अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन की स्थापना की और लग-

भग हो सदियों तक भारत में बसे रहे। हम कात्र में देवा नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक दृष्टि से उन्होंने ने भारत को हानि ही पहुँचाई हो। उन्होंने कनेको प्रकार से भारत को अपनी देन भी प्रदान की है। यह देन मित्र २ देशों में दिखाई पड़ती है।

केन्द्रीय शासन तथा अन्य साम्यकीय यन्त्र, शांति की स्थापना, एकता का सूत्रपात, समस्त देश में एकान्यति, आधुनिक शिक्षा, आधुनिकरण, प्रगति की भावना की जाग्रति, कलाओं तथा साहित्य की उन्नति, विदेशों से सम्पर्क, नीति उन्नति, धार्मिक आन्दोलनों का उद्भव, नवाम्पुत्थान या पुनर्जागरण (Renaissance) का सूत्रपात और विकास इत्यादि—

प्रथम देन जो अंग्रेजों ने भारत को प्रदान की वह एक केन्द्रित शासन की स्थापना थी। राजनैतिक दृष्टि से भारत द्विज मित्र हो रहा था। मुगल सत्ता के नष्ट होने पर समस्त देश अराजकता का शिकार बन गया था। मित्र-१ सत्ता में मित्र २ शासक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर जनता को कष्ट पहुँचा रहे थे। मराठे सरदार भारत में हिन्दू सत्ता को हट करने में प्रयत्न कर रहे थे। मुस्लिम नवाब अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में प्रयत्नशील थे। आये दिन इन शासकों में तलवार लटकती रहती थी और शांति का हास हो रहा था। प्रगति दृष्टि से भी अंग्रेजों ने केन्द्रित शासन को स्थापित कर इन आये दिन संघर्षों का अन्त कर दिया और इन देशी शक्तियों को दबा कर अराजकता को समाप्त कर दिया। अब देश के पास तथा दूरस्थ भाग एक ही प्रकार से शासित होने लगे और सब जगह शांति और सुरक्षा अनुभव की जाने लगी। सारा देश एक ही केन्द्र की ओर देखने लगा। अराजकता का स्थान सुदृढ़ शासन ने ले लिया। इतना ही नहीं शासन को प्रभावशाली बनाने के लिये नये नये यन्त्रों को चालू किया गया। भारतीय सिविल सर्विस (I. C. S.), भारतीय पुलिस सर्विस (I. P. S.), भारतीय मैडिकल सर्विस (I. M. S.) इत्यादि का संगठन कर शासन को लज्जा बनाने के उपाय निकाले गये। इन सर्विसों ने देश के शासन भार को हल बोरता से सहन किया और चलावा कि समस्त देश में सुरक्षा फैल गई। समाज तथा शांति विरोधी शक्तियों को समूहगत नष्ट कर दिया। न्याय विभाग को व्यवस्था भी नवीन ढङ्ग से निर्माण किया गया। भारतीय दण्ड विधान को जन्म दिया गया और प्राचीन कानूनों के स्थान पर नवीन उपयुक्त कानूनों की व्यवस्था की गई। अब पक्षपात रहित रीति से न्याय प्रदान किया जाने लगा। और अमीर गरीब सब को एक ही रूप से न्याय मिलने लगा। इन नीतियों में बड़े ही योग्य पुनर्जागरण लिये जाते थे। इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर ही शासन की मशीन को तेज स्तर तक पहुँचा दिया कि भारत की उच्च सर्विस विरल प्रसिद्ध

विश्वों में गिनी जाने लगी। इस प्रकार अंग्रेजों ने एक स्थाई, सुदृढ़, संगठित और प्रभावशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना की और उच्च कोटि की भारतीय शक्ति की नींव डाली और उसका पूर्ण रूप से विकास किया। अंग्रेजों का स्थापित हुआ हुआ राज भी बड़े ही सुन्दर ढङ्ग से सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इन सर्वियों को भारतीय शासकीय सचिव (Indian Administrative Service) कहते हैं।

अंग्रेजों ने जिस संघ की नींव १६२२ के एक्ट में डाली थी उस में कुछ परिवर्तनों के साथ ही अपना लिया गया है और जिस शासन प्रणाली की नींव अंग्रेजों ने डाली थी वही विकसित होते होते आज भारत में उसी प्रकार से कार्य कर रही है। भारत के प्राचीन सभ्यताओं को आज संघ की हकानियां बना लिये गये हैं।

अंग्रेजों के शासन में ही प्रजातन्त्र के विचारों का उद्भव हुआ और धीरे-धीरे का जन्म हुआ जो समय के साथ विकसित होनी गई। इस व्यवस्थापिका सभा की नींव डाली गयी। १६०३ के मियरो-मार्ले के अनुसार और फिर १६१६ के मयटोनी-वैम्प्लोड सुधारों के अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकारों को विकसित कर दिया गया। इन में के प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली बसाकर जन मत को राजकीय कार्यों में लाना प्रारम्भ कर दिया। वाइसरॉय रिपन ने स्वायत्त शासन की ओर धब तक सफलता पूर्वक कार्य कर रही है। म्युनिस्पल बोर्ड, एरर बोर्ड शासन में बड़ी सहायता करते हैं।

दुसरी रैन : शान्ति व सुरक्षा है। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक शान्ति व सुरक्षा की भावना को फैलाया। डगी, लूट लमोरा को प्रभावशाली द्वारा रोका गया। जन मार्गों को लुटेरों से साफ किया गया। बिदेरी से देश को बचाया और सुरक्षा प्रदान की। मुगलों के दरबार में ही गई थी उसका अन्त कर दिया गया। जब ग्राम तथा नगर शान्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। और धीरे-धीरे प्रगति के लिये बाधावरण गना।

तीसरी रैन में एकता का सन्तपाल था। एकीकरण ने देश को समृद्ध तथा बनाया। अंग्रेजों की राजनैतिक आवश्यकताओं ने एकीकरण की भावना अन्तर्गत में परिचित करने में बड़ा योग दिया। प्रमुखता के सिद्धान्त (of Paramountcy) ने देशी राज्यों को भी एक ही वाइसरॉय के अधीन कर प्रत्यक्ष रूप से उनकी स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया और प्रसिद्ध राजाओं द्वारा भारतीय एकता पर ज्ञापन करा ही गई। इन्डिपेंडेंट के राजा को उपाधि दे दी गई और समस्त भारत एक हकान बनकर गतके

अधीन हो गया। इस प्रकार राजनैतिक एकता ने अन्य प्रकार की एकताओं का मूत्रपान कर दिया गया। लोगों की विचार धाराओं में परिवर्तन हो गया। उन्होंने भारतीयता की भावना को अपनाया और इसी को निरुद्ध किया। बातावत के माधवों ने देश की एकता की भावना को सुदृढ़ बनाने में महान योग पर्वुवाया एक प्रांत से दूसरे प्रांत में आने जाने, मिश्रने जुड़ने की सुविधाओं से प्रकृता की भावना को बड़ा आघात लगा और एकीकरण की क्रिया और भी वेग से बढ़ने लगी और देश एक रङ्ग मूत्र में वस्त्र गया।

लोगों में एकान्विति की भावना उत्पन्न हुई। एक समान स्वरूप तथा देश स्थायी शान्ति ने इस भावना को और भी अधिक योग प्रदान किया। यह वह हुआ कि धीरे धीरे सामाजिक समानता तथा विचारों की एकता की भावना प्रबल हो उठी और शक्तिशाली प्रवाह से बढ़ने लगी। इन प्रबल धाराओं ने राष्ट्रीयता का भावना को और भी शक्ति प्रदान की और देश में एक नवीन बातावरण की स्थापना हुई।

चौथी दैन समाज की आधुनिककरण की दृष्टि थी। समाज में अंग्रेजी सम्पर्क के कारण ऐसी भावनाएँ जागृत हुईं कि प्राचीन रुढ़ियों तथा रण्यों से प्रथक हो कर प्रगति की जाये। समाज को पतित करने वाली प्रथाओं के लिये एक विद्रोह जाग उठा। सती प्रथा का अन्त कर दिया। शिशु हत्या तथा बाल विवाह की प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जाति प्रथा तथा छूत धूत के लिये अन्धोलीन उठ खड़े हुये और इनके कारण जातियों की परिवर्तन शीघ्रता भंग हो गई। पुरोहितों का प्रभाव घटने लगा। समाज के अंग नवीनता के रंग को अपना कर रुढ़िवादिता का अन्त करने लगे। इस प्रकार शिविल समाज वेग के साथ प्रगतिशील हो गया। इसका आधुनिककरण कर दिया गया। सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में वेग पूर्ण आन्दोलनों का उदय हुआ जिन्होंने अनेकों कुरीतियों का अन्त कर दिया।

पाँचवी दैन शिक्षा के क्षेत्र में सिद्ध हुई १९वीं सदी में समय समय पर पुनर्बनाये गये और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का प्रचार बढ़ता रहा। देश भर में और विशेषकर बंगाल तथा मद्रास में अनेकों अंग्रेजी पढ़े लिखे नौजवान हो गये। इस शिक्षा के प्रसार से भाषा की एकता और उसके साथ साथ सांस्कृतिक एकता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ। इस भाषा के अध्ययन द्वारा भारत के अनेकों लोग योरप के स्वतन्त्रता के विचारों के सम्पर्क में आये। उनको भारत की हीन दशा का अनुभव होने लगा। पारचाय शिक्षा द्वारा योरप में कटित क्रान्तियों से भारत में क्रान्तिकारी विचार फैले। इंग्लैण्ड की रक्तहीन क्रान्ति, फ्रांस की रक्तमय क्रान्ति, अमेरिका का विद्रोह तथा इसकी आजादी की स्थापना से भारत ने प्रेरणा प्राप्त

और वहाँ भी निरन्तर रूप से आजादी का आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया। मेजी भाषा द्वारा भारत के जन साधारण योरोप के प्रभावशाली विद्वानों के ग्रन्थों पढ़ने और उनसे प्रेरणा लेने लगे। इसी प्रकार के लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम नेतृत्व किया और इस संग्राम को सफलता प्रदान की। चंम्रेजी भाषा द्वारा ही तब में पारंपरिक सभ्यता का अधिक प्रसार और प्रभाव फैला। अनेकों नौजवानों चंम्रेजी भाषा के साथ साथ चंम्रेजी वेश भूषा, चंम्रेजी रीति रिवाज अपनाने लग कर दिये और पारंपरिक संस्कृति के रंग में रंगे जाने लगे।

छठी देन प्रगति शीघ्र विचार थे। पारंपरिक सिद्धांत तथा सभ्यता के प्रभाव कारण अनेकों भारतीयों में बौद्धिक जागृति हुई। उनमें उन्नति करने की प्रवृत्ति का प्रकाश आरम्भ हो गया। भारत की होन तथा दीन दशा उन्को प्रत्यक्ष थी। इसको बदलने के लिये अनेकों नेता गद्य उठ खड़े हुये। उन्होंने परिषद की ओर अपनी बातों को अपनाया और भारतीय संस्कृति के दोषों को छोड़ना आरम्भ दिया। ऐसे नेता गद्यों ने अकर्मचयता तथा भाग्यवाद पर कुठारा घात किया और विशेष दृष्टिकोण का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने भूत काल से अपनी दृष्टि ईश्वर और भविष्य की ओर आशा पूर्ण दृष्टि से देला। धार्मिक, सामाजिक, राज-नैतिक, आर्थिक, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य दृष्टिगोचर होने लगे। इस तब चंम्रेजी के सम्पर्क से भारत में प्रगतिशील विचारों की उत्पत्ति हुई।

सातवीं देन ललित कलाओं का पुनर्जागरण था। क्युंसन नामक विद्वान भारतीय वास्तु कला पर एक प्रसिद्ध तथा मौलिक ग्रन्थ लिखा जिसमें भारत के अनेकों मन्दिर स्मारकों का वर्णन किया और प्राचीन भारत की वास्तु कला की लिंग पर गहरा प्रकाश डाला। १९वीं सदी के आरम्भ में भारत के लोग कला की ओर से उदासीन ही नहीं अबितु अनभिज्ञ से हो गये थे। इसोरा तथा अजन्ता की कला महत्वहीन वस्तुएँ बन चुकी थीं विद्वत् प्रसिद्ध भित्ति चित्र एवं भारत के लोगों के लिये अर्थ हीन वस्तुएँ थीं। परन्तु योरोपीय विद्वानों ने भारत की प्राचीन कला की महानता की दरशाया और उसकी प्रशंसा करना आरम्भ किया। 'हिन्दू कला' प्रथम योरोपीयन था जिस ने मुक्त कदम से भारत की वास्तु कला की प्रशंसा की। अरे चरि योरोपीयन कला समझों ने अपनी स्तुति के आधार पर भारत की कला की विशेषताओं को समझा और उसके अध्ययन में अभिरुचि दिखाई। इनके प्रयत्नों से भारत के लोगों ने भी अपने अतीत की ओर देखना आरम्भ किया और कला के युग में एक नवीन स्फूर्ति दिखाई दी। इस नवीन स्फूर्ति का प्रेरक ईश्वर, मार्शल क्युंसन जैसे योरोपीयन विद्वानों को ही जाना है जिन्होंने स्वयं का प्रदर्शन किया कि प्राचीन भारतीय कला किस महान उन्नति तक पहुँच चुकी है। वास्तु कला, चित्र कला, संगीत कला इन सब क्षेत्रों में योरोपीयन कला

मर्मज्ञों ने भारी अध्ययन किये और नई नई खोज की और भारतवासियों को अतीत को पहचानने में सहयता पहुँचाई ।

आधुनिक ढङ्ग पर संस्कृत भाषा का अध्ययन आरम्भ किया गया और भी अंग्रेजों को ही दिया जाता है । उन्होंने ऐसे विद्वानों को आश्रय दिया जिन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और वेद, उपनिषद् तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों को योरोप की भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और भारत के ज्ञान की भाँति को योरोप के सामने प्रस्तुत किया । इन भाषाओं में लिखे गये ग्रन्थ जन मानस तक पहुँचे और लोक प्रिय हुये । इनके द्वारा भारत की प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश फैला और भारत की भावना में आत्म गौरव का किरीट अंक लगा दिया गया । इस नवीन जागरण का श्रेय अंग्रेजों तथा उनके द्वारा आश्रित विद्वानों को ही दिया जाता है ।

भारत के पुरातत्व विभाग के सर्व प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम ने निपुण्ड्र ने इस विभाग में बड़े ही मूल्यवान् कार्य किये । दूसरी निपुण्ड्र हल्ट्ज़ (Dr. Hultzah) की थी । उनकी शिक्षा क्षेत्रों सम्बन्धी विषयों के निपुण्ड्र किया गया था । उन्होंने अपने विभाग में व्यवस्था कार्य किया और शिक्षा क्षेत्रों का पता ही नहीं लगाया अपितु उनका अध्ययन भी कराया । इनके द्वारा भारत की ऐतिहासिक महानता प्रकाश में आई । सौर्य, गुप्त तथा कनिष्क युगों के सफलतापूर्वक खोज से जाग्रत हो उठी और उन्होंने उदासीन भारतीयों में फिर से उम्मीद की भावना का मूल पत किया । फिर से उनमें अपने प्राचीन गौरव को पहचानने का एक प्रभावशाली प्रेरणा का उद्भव हुआ । अब उनकी इस बात का अनुभव हुआ कि उनका भाव्य वैभव इसी में सीमित न था कि वह विदेशी आक्रमणों के तिरस्कार के अपितु वह ऐसे देश के निवासी हैं जिन्होंने अपनी में समस्त देशों की सम्पत्ति प्रदान की है तथा समस्त देशों की सम्पत्ति को भी अधिक सुव्यवस्थित बनाया है । कुछ जैसे पावन पुराण ने भारत में ही जन्म लिया और कुछ धर्म ही स्थापना की । अतः प्रत्येक सभ्यता के भारत का नाम उँचा दिया । इस नवीन ज्ञान ने भारतीयों को दमनपूर्ण प्रेरणा दी और इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त कर लोगों के अन्तर में वैदिक विचारों का एक नवीन आत्म जगमग की भावना का अनुभव हुआ । इस प्रकार भारतीय इतिहास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना की स्थापना सम्पन्न हुई। अबका पुनर्जागरण (Renaissance) थी । इनके द्वारा ही अनेक देश पर प्रभाव डाला गया ।

इस सब प्रयत्नों के किये १८५८ ई. में भारत अंग्रेजों का अधीन था । इस समय में अंग्रेजों के कारण अनेक बड़े ही वेग पूर्ण प्रगति के कार्य सम्पन्न हुए । १९०५ ई. और औरों के विचारों को प्रेरणा पूर्वक प्रवृत्त कर गया ।

Q. Give a vivid account of the Indian Renaissance that has also place in the last hundred years.

B. A. Third (a) paper 1952.

✓ प्रश्न—भारत में पिछले सौ वर्षों में हुये नवजागरण का पूर्ण स्वरूप बताने दो।

उत्तर—छात्राहरी सदी में प्रत्येक दृष्टि से भारत पतन के गहरे गहरे में पहुँच चुका था। मुगल शासनाय के दिग्ग भिन्न होने पर केन्द्रीय सत्ता अस्त हो चुकी थी और राजनैतिक क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी। राजनैतिक ह्रास के कारण देश में भी प्रगति रुक गई। व्यापार एक दम निम्न स्तर पर पहुँच गया। देश में वैदिकता का अभाव हो गया। देश व्यापी साम से दृष्टि हट कर सुदूरगामी हो चुका था। इससे देश को बह अंधा अन्धकार में डाल दिया। इसी कारण से अंग्रेजी सत्ता सरलता से भारत में अपने पैर जमाने में सफल हो गई। अंग्रेजों की सत्तापद होने के कारण दूरगामी प्रभाव पड़े। इनके आगमन के बाद के अनेक वर्षों में आ गया। भारत में प्रवाहित सशक्त विचार प्रवाहों ने भारत के ऊपर अपने प्रभाव डाले। और पुनर्जागरण के लिये रास्ता प्रदर्शित किया। सार्वभौमिकता तथा आधुनिक सत्ता के साथ साथ पारम्परिक सम्पत्ता तथा संस्कृति का भी बीजारोपण किया गया और इस नवीन संस्कृति ने भारत की जीवनशक्ति को आधान प्रदत्त किया। इस नवीन सम्पत्ता के प्रवाह में आकर प्राचीन विचार प्रवाहों को सज्जित किया। और धीरे धीरे एक नए नए धारावाही होने लगी और इनका स्थान नवीन विचार प्रवाहों ने लेना आरम्भ कर दिया। इतना ही नहीं अपितु अंग्रेजों ने राजनैतिक एकता तथा सामाजिक सम्पत्ता स्थापित कर देश में प्रगति के लिये रास्ता प्रदर्शित किया। इस शासन ने विद्वानों को आश्रय दिया। प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद कराये और संस्कृत का प्रसार कराया और इन साधनों को जला कर पुनर्जागरण की नींव डाली। इस पुनर्जागरण ने सुधारवादी आन्दोलनों को जन्म दिया और देश में सद्गुणों के नवीन लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। अंग्रेजों के प्रयासों के देश में उस मनोवृत्ति का अन्त हुआ जो देश की प्रगति में बाधक बन रही थी। इस प्रकार की संस्कृत मनोवृत्ति के अन्त का नाम ही 'पुनर्जागरण' है। और के पुनर्जागरण के विपरीत भारत का पुनर्जागरण तो अपनी प्राचीन जीवनशक्ति को आधार बना कर सजा हुआ है। यह तो भारतीय संस्कृति को ही नवीन रूप देकर स्वस्थ अवस्था में खड़ा किया गया है। प्राचीन विद्वानों को प्रेरित रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस जागरण के रूप में भारत की अन्तर्गत एक बार फिर जाग्रत हुई और राष्ट्र की माँग को पूरा किया। साथ साथ धार्मिक सामाजिक परिवर्तन भी कर डाले। एक नवीन भावना को

प्रवाहित कर दिया। इस पुनर्जागरण ने देश की आत्मा को अपनी लहरों में झटोरा और जीवन के प्रत्येक विषय में अपनी छाप लगाई। इस नवीन भाव की जाग्रति को पुनर्जागरण का नाम दिया गया है। इसके द्वारा ही देश का दाय और पतन के निवारण युद्ध आरम्भ किया गया था और नवीन आन्दोलन की शक्ति प्राप्त हुई। ईश्वर के कथन से इसकी पुष्टि होती है वह कहता है 'बिना पुनर्जागरण के कोई भी सुधार सम्भव नहीं है' इस प्रकार पुनर्जागरण द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति होने लगी। १४ वीं सदी में नवीन आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ और नेतागण समाज को वैतन्त्र्य करने लगे। इन प्रयासों को ही पुनर्जागरण का नाम दिया गया है।

धर्म, साहित्य, कला, समाज, राजनीति इत्यादि सभी क्षेत्रों में नवीन नियमों का विकास हुआ और उनमें वेगपूर्ण प्रगति दृष्टिगोचर हुई।

यह पुनर्जागरण आरम्भ में बौद्धिक था और इसका प्रभाव शिक्षा, साहित्य, कला इत्यादि के ऊपर पड़ा। फिर यह एक नैतिक शक्ति के रूप में प्रगट हुआ और तब इसने समाज तथा धर्म की प्रभावित किया। तत्पश्चात् इसने भारत की धर्म व्यवस्था को सुधारने के प्रयत्न किये और देश का आधुनिकरण के लिये सख्त प्रयास किये। इसी पुनर्जागरण की भावना ने भारत में स्वतन्त्रता संग्राम को जन्म दिया। उनको पाला पोसा और अन्त में सफल बनाया। इस प्रकार इस नवीन धारा ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गहरी छाप लगाई।

पुनर्जागरण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विविध रूपों में प्रगट हुआ और इसके पक्षे ही दूरगामी परिणाम निकले।

आरम्भ में भारतीय तत्त्वों के विरुद्ध वैसी प्रतिक्रिया हुई कि भारतीयता को प्रत्येक वह वस्तु जो योरोपियन भी सुन्दर प्रतीत हुई। उसी को यह होना बिना सोचे समझे अपमाने लगे। जीवन के आदर्श भी योरोप के ही अपनावे जाते लगे। भावस के सिद्धान्तों की नकल की जाने लगी भारतीय परिस्थिति का ध्यान खो दिया गया। इस प्रकार विचार करने वाले लोगों को 'प्रगतिशील समुदाय' का नाम दिया गया परन्तु जल्दी ही इस दुःख के स्विस्कार प्रतिक्रिया हुई और भारतीयता ने फिर उनारा लिया और भारतीय संस्कृति को फिर से स्वागत की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह नवीन समुदाय 'पुनर्जीवनवादियों' का समुदाय कहलाया। इन दोनों के मध्य में एक और विचार धारा प्रवाहित हुई जिसका सूत्रपात करने वाले 'राजा राम मोहन राय' थे। इस विचार धारा में पूरब तथा पश्चिम के सुन्दरतम तत्त्वों का सम्मिश्रण तथा समन्वय करना था। इस प्रकार के विचारक ही भारतीय तत्त्वों का परित्याग करते थे और न योरोपीय तत्त्वों का

इ दोनों संस्कृतियों में से अच्छे अच्छे तत्व ग्रहण कर एक सम्मिश्रण बनाना पड़े थे।

साथ ही साथ श्री अरविन्द घोष ने इस नवीन भावना को भारत की आन्तरिक और प्राचीन भावना का नवीन रूप बताया। उनके आन्दोलन ने आधुनिकवाद पर ही अधिक बल दिया मस्तिष्क की दुनिया में ही उन्होंने ज्ञानागार की शक्ति का विकास होता हुआ अनुभव किया।

जिन प्रकार अन्य क्षेत्रों में हुआ उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी हुआ। भारत में धर्म के वह तत्व जो प्राचीन काल से चले आते थे त्याग दिये जाने लगे। प्राचीन क्रिया-विधियाँ निरर्थक और अर्थहीन दिखाई देने लगीं और हिन्दु धर्म में नवीन पुष्टक शर्म महसूस करने लगे। ईसाई धर्म की पूँजि की रचना लगी। ईसाई धर्म के सिद्धान्त अधिक प्रिय प्रतीत होने लगे। नवयुवकों ने हिन्दु धर्म में सब पृथक्पृथक् दिखाई देने लगा और उनको ऐसा लगा कि हिन्दु धर्म में सब सुधार करने से भी अधिक लाभ नहीं होगा। और निराश होकर वे सब शिष्ट लोग ईसाई हो गये। इनमें कृष्णमोहन बनर्जी, जाल बिहारी दे वा गोविन्द दत्त अधिक प्रसिद्ध हैं परन्तु सौभाग्य से इस प्रवृत्ति का जख्म ही अमृत म दिया गया। नवीन धार्मिक आन्दोलनों ने हिन्दु धर्म की एक बार फिर रक्षा की। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज इत्यादि सुधार-वादीयों ने हिन्दु धर्म में नवीन प्राण फुँक दिये और ईसाई धर्म से प्रभावित होने वाले लोगों को बता दिया कि हिन्दु धर्म ही उच्च कोटि का धर्म है उसमें ईसाई है और उसके सिद्धान्त स्वर्ण सिद्धान्त हैं। अब हिन्दु धर्म को अपनी शक्ति प्रगट करने का फिर अवसर मिला उसने विरोधी धर्मों पर फिर गणत करके आरम्भ कर दिये। इस धर्म में फिर से सुधारक, साधु, सन्त तथा वेदान्त वाच्य हुए और उन्होंने हिन्दु धर्म में सुखे हुए अनावश्यक तथा पृथक्पृथक् लोगों को मिटाकर आरम्भ कर दिया और प्राचीन तत्व जो इस धर्म के मूल आधार थे अपनी अद्वैतिक शक्ति द्वारा सिद्ध कर फिर से प्रमाणित कर दिये गये। इस प्रकार हिन्दु धर्म को एक नवीन रूप दे दिया गया और इसको रक्षित बना कर से लोकप्रिय बना दिया गया। जिन क्रिया, विधियों, कर्मकाण्ड, जातिव्यवस्थाओं ने मूर्खतापूर्ण सिद्धान्तों को दबा रक्खा था उनको सिद्धान्तों से पृथक् कर हिन्दु धर्म को विशुद्ध कर दिया गया। अतीत काल से प्रमाणित सत्त्वों को शक्तिशाली करवाया और फिर एक बार अकाट्य उदघाटित किया। दयानन्द सरस्वती की प्रान्ति प्रतीति के सामने ईसाई पादरी मूक रह गये और उनका प्रचार निपटा होकर रह गया।

हमारे धार्मिक नेता नवीन हिन्दु धर्म का सन्देश विदेशों में भी ले रहे

आज भी विवेकानन्द और रामतीर्थ के वैदिकान्तिक भाष्य विदेशों के पाठकों में गूँजे रहे हैं। इन धार्मिक नेताओं के प्रयासों ने हिन्दु धर्म को अपार शक्ति दी है और फिर हिन्दु धर्म सजीव हो गया है।

सामाजिक क्षेत्र में अनेकों सुधार हुए। धार्मिक आन्दोलनों ने समाज की कुरीतियों पर आघात किये। मद्रसभा, धर्मसभा, रामकृष्ण मिशन (1897) जैसे धार्मिक आन्दोलन गार्थीजो जैसे नेताओं ने निरन्तर प्रयास के कारण समाज की काया पलट हुई। उनकी अनेकों कुरीतियाँ भंग कर दी गईं। सती प्रथा, विधवा का दमन कर दिया गया। बाल विवाह को गैर कानूनी करार दे दिया गया। स्त्रियों की पुरुषों की भाँति शिक्षा दी जाने लगी वह प्राचीन वैदिक काल के समय पुरुषों के साथ मिलकर स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने लगीं। अनेकों मारिओस बन कर परदे से बाहर निकल आईं उन्होंने पुरुषों के समान विविध धर्मों की आराधना आरम्भ कर दिया इस प्रकार स्त्री तथा पुरुष की सामाजिक समानता के सिद्धान्त को मान लिया गया। बहू विवाह के दुर्गुण को दूर किया गया। विदेशी वस्त्र का प्रसारण भी बाल हो गई। अन्तरजातीय स्नान-दान तथा विवाह आदि का अब कोई पाबन्दी न रह गई थी। जति प्रथा की कठोरता नष्ट कर दी गई वह अबमें यह अवशिष्टनशीलता न रह गई थी जो मुसलमानों के समय में जारी थी। साथ ही साथ पुनर्जाति की भावना पर भी आघात किया गया तीरी प्रथा के विशेष रूप से इस दिशा में कार्य किया उन्होंने सार्वभौमता को भवमान बनाने और इसको हिन्दु समाज का धर्म मान्य करार दिया। इस के लिये उनके कार्य करना बड़ा धर्म में विरोध उठने की निधी। इस प्रकार पुनर्जाति का प्रसार है सामाजिक कुराईवों को नष्ट करने में महान् कार्य किया और समाज में नैतिक कृति का उदय तथा विकास हुआ।

इस आगरा ने भारतीय इतिहास के प्राचीन गौरव को फिर से प्रकट करने का महान् कार्य किया। इतिहासज्ञों ने प्राचीन ग्रन्थों की खोज की। उनमें गुरु अभ्यसन किया फिर प्राचीन इतिहास की दृष्टि हुई कदियों की खोज। इस प्रकार इतिहास को नवीन रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार के इतिहास में जलमाल, सरकाल, सहादेव, गोविन्द, रामदेव, सारदेसाई, मिश्र, राज, देव, आर्य, मेकडान्ध, कनि आदि प्रसिद्ध हैं। कला समर्थों ने भारत की कला कलाओं के विविध रूपों का अभ्यसन किया उनके इतिहास की पूर्ण दृष्टि की और उनके गुणों का प्रकाश में लाने के बड़े प्रयत्न किये। पुस्तकालयों तथा लिखावट विभागों ने भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास पर अपनी दृष्टि खोज की और जो इतिहास अब तक अज्ञात में रहा हुआ था उसका प्रकाश हुआ। इन कलाओं में अनेकों नाम उल्लेखनीय हैं। कर्त्तव्य, राम, राम

विश्व पर्याप्त मात्रा में, मार्शल, चानन्दकुमार, और भी अधिक प्रशंसनीय हैं। इनके भेजे हुए ग्रन्थों ने ऐसी घटनाओं तथा विभक्तियों पर प्रकाश डाला जो अब तक व्यवहार में दूरे दूरे थे। अशोक के शिलालेखों के सुन्दर रूप से वर्गीकरण दिया गया और उसके साम्राज्य की समस्त खदियों को जोड़ा गया। उस समय से सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टा का पता लगाया गया। आर्थिक सम्पन्नता की श्रेष्ठ की गई। वह महान युग सहिष्णुता पूर्ण भावना से परिपूर्ण था। ऐसे वैश्वनिष्ठता से। बौद्ध धर्म ने किस प्रकार विश्व विजय धारम्भ की और प्रसार की। इस रोचक कथा को पूर्णरूपेण भारत धर्मियों के सम्मुख प्रस्तुत दिया गया। भारत ने बाहर जाकर किस प्रकार सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किये, किस प्रकार असम्प्रदेशों को सम्पन्नता मिलाई तथा सम्प्रदेशों को अधिक सम्प्रभाव, यह सब इतिहास हमको पढ़ने को मिला और इस गौरव पूर्ण अनीत ने सभी राज्यों में धार्मिक गौरव का एक फिर से प्रवाहित कर दिया। हमने फिर यह किया कि हम तो उन पूर्वजों की सम्मान हैं जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े ऐतिहासिक काम की और भारत को ही नहीं अपितु विश्व को अपनी विरासत में प्रदान की।

इस भावना के उत्पन्न होने से जातीय सम्मान बढ़ा और भारत ने अपने लोगों को देन कर अविष्य के निर्माण के साधन जुटाने धारम्भ किये। यही निर्माण का महत्त्व है।

इस नवीन प्रवृत्ति के द्वारा हमारे प्राचीन साहित्य पर प्रकाश पड़ा और अब तक व्यवहार में रहने वाले ग्रन्थ जन साधारण के हाथ में आये। योरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का गहन अध्ययन किया और भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद किया। विद्वानों ने गीता का अनुवाद कर डाला, जोन्स ने शकुन्तला नाटक तथा अन्य ग्रन्थों का अनुवाद किया, कोल ब्रुक ने पाणिनि का व्याकरण तथा हितोपदेश का अनुवाद किया, जर्मनी के महान विद्वान ग्लासेनहेप ने संस्कृत के अनेकों ग्रन्थों पर भाष्य किये, मैक्समुलर जैसे विद्वान ने अनेकों धर्म शास्त्रों का अनुवाद कराया। इस प्रकार योरोपीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन ग्रन्थों पर अनेक सुन्दर ग्रन्थों की रचना की और भारतीय संस्कृति को पारवर्त्य विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार भारत की महानता योरोप के ऊपर अपना प्रभाव डालने लगी।

ग्रन्थों ने एक और सुन्दर कार्य किया। उन्होंने भारत के अनेकों प्रसिद्ध ग्रन्थ देशों से प्राप्त किये। प्राचीन वैदिक तथा बौद्ध साहित्य की अनेकों पुस्तकें भारत से प्रायः लुप्त हो गई थीं फिर से प्राप्त की गईं। बौद्ध साहित्य नेत्र, मध्य एशिया, चीन, जापान इत्यादि देशों से प्राप्त किया गया। इस प्रकार भारत की महान विविधता पुनर्प्राप्त हो गई जहाँ पर इनकी अनेकों

प्रतिनिधियों सैवार की गईं और इनको फिर से भारत में लैकाया गया। इस प्रकार हमारा खोया हुआ साहित्य पुनः हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने साहित्यिक क्षेत्र में अपना विशिष्ट कार्य कर दिया।

पुनर्जागरण ने बङ्गाल में बड़ा ही प्रभाव डाला। अनेकों विभूतियों उपन्यास की जिन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा द्वारा बङ्गाल साहित्य को सुषम बनाना और डा० टैगोर ने जिनके भूमि सैवार कर डाली। इन लेखकों में राम मोहन राय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, अक्षय कुमार मुखर्जी, द्विजेन्द्र जाल, राय, राजा राममोहन राय तथा बंकिम चन्द्र चटर्जी इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके साथ २ बङ्गाली के अन्य लेखकों में बंके हो निपुण व्यक्तियों ने जन्म लिया और बङ्गाल में अधिक जागृति होती प्रतीत हुई मानों ज्ञान का एक समुद्र उमड़ने लगा। डा० टैगोर ने संस्कृति के विविध अंशों को प्रभावित किया है। गद्य, पद्य, गल्प, निबन्ध, उपन्यास, सजीव चित्र कला, नृत्य सभी में अपनी विशिष्टता का महान प्रमाण दिया है। डा० टैगोर भारत के उन गिने-चुने रत्नों में से हैं जिन्होंने भारत का गौरव भारत के बाहर विदेशों में फैलाया। इन के अतिरिक्त हिन्दी का महान लेखक प्रेम चन्द अपनी प्रकार का एक अलौकिक व्यक्ति था। जिन उपन्यासों की उसने रचना की है वह अपने उदाहरण स्वयं ही हैं। इनमें जिन विचार धाराओं को दर्शाया गया है वह अनुपम तथा परिस्थिति के अनुरूप ही हैं। प्रेम चन्द उपन्यास का सफूर्त कहा जाता है। उर्दू तथा फारसी का महान विद्वान डा० हुकचाल तथा बङ्गाली शरद चन्द्र चटर्जी हुए हैं। इन विद्वानों ने अपनी नवीन शैलियों में नवीन विचार धाराओं को प्रवाहित किया है। इनकी लेखन शैली बड़ी ही प्रभावशाली सिद्ध हुई। इनके विचारों में राष्ट्रीयता कूट २ कर भर दी गई है। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप भाषाओं के क्षेत्रों में अनेकों प्रभावशाली व्यक्तियों का उत्कर्ष हुआ। प्रेम चन्द वह लोग थे जिन्होंने योरोप के ज्ञान भण्डार से ज्ञान की प्राप्ति की। योरोप के साहित्य, दर्शन, इतिहास इत्यादि का अध्ययन किया फिर इन किताबों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर अपने जन साधारण देशवासियों को प्रस्तुत किए। इन विद्वानों ने अपनी कोई नवीन शैली नहीं चलाई और न विचारों के क्षेत्र में ही कोई क्रांति उत्पन्न की अपितु भारतीय लोगों तक योरोपीय विचारों को ही पहुँचाया। इनमें ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, राजेन्द्र जालमित्र, हिन्दी के जलू साहू जी इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं।

दूसरा कम उन लोगों का आधा जिन्होंने आगे बढ़ कर योरोप की साहित्यिक परम्पराओं को अपना लिया। इन्होंने नवीन जागृति को साहित्य की भाषा में प्रगट करने का सफल प्रयास किया। इन नवीन विद्वानों ने विदेशी तत्वों को अपनाया परन्तु साथ २ अपने प्राचीन धर्म तत्वों को भी अङ्गीकार किया। इन

विद्वानों में ब्रह्मज्ञ के मधुसूदन दत्त, बंकिम चन्द्र चटर्जी तथा हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी अधिक प्रसिद्ध हैं।

इनके परचात ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने मौलिक ग्रन्थों की रचना की और साहित्य की बड़ी सेवा की।

पुनर्जागरण के पूर्व देशी भाषाओं का विकास पूर्ण न हो पाया था। उनके विषय सीमित थे। बीरों की कथाएँ तथा पौराणिक गाथाएँ ही उन भाषाओं के प्रिय विषय बने हुये थे। उनमें नवीन विचार धाराओं को स्थान प्राप्त न हो पाया था। अभी तक विचारों की अभिव्यक्ति केवल गीतों, भजनों तथा कविताओं द्वारा ही हो पाती थी। सुन्दर विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम केवल कविता को ही मान दिया गया था। परन्तु पुनर्जागरण ने इस स्थिति को बदल दिया। अब भाषा के शब्द भण्डार में वृद्धि हुई। भाषा के विषय विविध प्रकार के होने लगे। भाषा सरल और कठिन दोनों प्रकार की हो गई। भाषा में प्राचीन पाण्डित्य को अर्पण करने या धीरे-२ भट होने लगा और प्राकृतिक शैली ने उसका स्थान ले लिया। अब ईसाइयों ने बाइबिल का अनुवाद इन भाषाओं में किया तो एक नवीन गद्य शैली का प्रभुत्व हुआ। ग्रन्थालयों की स्थापना, मासिक, साप्ताहिक, तथा दैनिक समाचार पत्रों के जारी होने से नवीन गद्य शैली का उदय हुआ। इन शैली की विद्वानों ने और भी अधिक विकसित किया। इस प्रकार पुनर्जागरण ने इन देशी भाषाओं को बड़ा लाभ पहुँचाया।

देशी भाषाओं के साहित्य पर योरुप का अधिक और अच्छा प्रभाव पड़ा। भारत में तो पूर्णरूपेण पारचाय भारत की नकल की गई। विचार शैली, विषय शैली योरुप की ही अपनाई गई। इसी प्रकार उपन्यास का उद्गम भी पारचाय हो गया। देशी साहित्य में समालोचना की सुन्दर कला भी योरुप से ली गई। अब साहित्य पर भी योरुप का गहरा प्रभाव पड़ा। अब तक इन भाषाओं के विषय अधिकतर धार्मिक ही होते थे परन्तु अब वे विषय जीवन के विविध अंगों से लिये जाने लगे। अब साहित्य धार्मिक न रह कर अधार्मिक हो गया और इस में जीवन की वास्तविकता को कलक दृष्टिगोचर होने लगी।

इन भाषाओं के साहित्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दिखाई देने लगी। एक तो देश भक्ति की भावना तथा दूसरी अपने अतीत के प्रति प्रेम और श्रद्धा। राष्ट्रीयता की भावना से साहित्य ओत प्रोत हो गया। बङ्गाल में बंकिम चन्द्र ने अपने उपन्यासों के विषय भारतीय इतिहास से लिये तो दूसरी ओर इन्द्राज ने राष्ट्रीयता का गीत गाया। भारतीय व टैगोर के गीतों में देश प्रेम उदर कर बरा गया। बङ्गाल के क्षेत्र में भारी व्यापकता उत्पन्न हुई। उसका प्रभाव विराज हो गया और उसने विरह प्रसिद्धि की विभूतियाँ पैदा कीं। तेलुगु,

तामिल, मलयालम, हिन्दी, गुजराती, मराठी इत्यादि सभी भाषाओं में विरच्य और पृथि दुई। अब पुनर्जागरण के प्रभाव में हमारा साहित्य इतना क्षेत्र तथा सुसम्पन्न हुआ कि हमारी सुन्दरतम कृतियाँ विश्व भर में प्रख्यात हो गईं। डॉ० ऐभोर ने विश्व में अपनी नाम पैदा किया और विश्व में ऐसा साहित्य दुर्लभ जो अपनी उदाहरण स्वयं ही है। इस प्रकार देशी भाषाओं को योरोपीय विचार धाराओं से भारी प्रेरणा प्राप्त हुई। उनका कोष भवहार सुसम्पन्न हुआ। उनके विषय विस्तृत हो गये तथा उनकी विचार धारायें आधुनिक ढंग की हो गईं।

विज्ञान—विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। योरोपीय सम्पर्क ने हमें दिया में भारत के लोगों का ध्यान आकृषित किया और विज्ञान के निम्न निम्न क्षेत्रों में भारत के अति प्रख्यात विपक्षि हुये। भौतिक विज्ञान में सर सी० बी० रमण तथा मेघनाद साह के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने अपनी भौतिक खोज की। प्रसिद्ध सिद्धान्त (Theory of relativity) के विषय में एक भारतीय का नाम भी शुद्ध हुआ है। रसायन शास्त्र में पी० सी० राय, एस० एस० भट्टाचार्य ने प्रभावशाली खोजें की और विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की। ज्योतिष विज्ञान में एच० चन्द्राकर का नाम प्रसिद्ध है। डायनेमिक्स (Dynamics) में उसने कई नवीन सिद्धान्त निकाले जिनके विश्व व्यापकता का वैज्ञानिक है। गणित के क्षेत्र में रामानुज का नाम लिया जाता है। सर जे० सी० बोस महान वैज्ञानिक हुये जिन्होंने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। दर्शन शास्त्र के महान पण्डित राधाकृष्णन ने अनेक ग्रन्थों तथा व्याख्याओं द्वारा संसार का भारत की ओर ध्यान आकृषित कराया और लोगों की अभिरुचि दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित कराई। इन्होंने धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारों का विश्लेषण ढंग से प्रतिपादन किया।

पुरातत्व विभाग के पथ प्रदर्शन में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में अनेक कार्य किया गया। वहाँ पर जो खनकर प्राप्त किये गये उनसे पाँच हजार पुरानी सभ्यता की खोज हुई वहाँ से प्राप्त सामग्री अज्ञात घरों में रखी गई है।

अर्थ यह है कि पुनर्जागरण की भावना ने भारत में विज्ञान के अध्ययन के प्रति अधिक उत्साह उत्पन्न कर दिया और देश में अनेकों वैज्ञानिकों को जन्म दिया।

आर्थिक क्षेत्र—नवीन भावना ने इस क्षेत्र में बड़े ही दूरगामी प्रभाव उत्पन्न किये। देश की दरिद्रता अधिकाधिक बढ़ती गई और लोगों ने औद्योगिकरण की ओर ध्यान दिया। औद्योगिकरण के साथ साथ नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। श्रमिकों तथा मालिकों में संघर्ष की भावना उत्पन्न हुई और इसके निवारण के निम्न निम्न सिद्धान्त फैलने लगे। इनमें समाजवादी तथा साम्यवादी विचार धाराओं को विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ और यह नवीन विचार धारायें भारत में पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रसारित होने लगी। आज भी यह संघर्ष अपनी पूरी शक्ति अपनी प्रभाव डाल रहे हैं।

कलाओं का क्षेत्र

इस नवीनकरण की सशक्त धारा ने कलाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया। वास्तु कला, चित्र कला, संगीत तथा नृत्य कला में फिर से अभिरुचि उत्पन्न हुई और इनमें फिर एक बार जागरण हो गया। प्राचीन कला जिसकी ओर हम लोग अनभिज्ञ से हो गये थे। एक बार फिर अपनी दिव्यता की लेकर आगे बढ़ी और हममें नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ।

चित्र कला—इस कला को नवीन रूप देने और सृजनात्मक बनाने में ईवेल्स तथा अशीन्द्रनाथ टैगोर का महत्त्व हाथ रहा है। ईवेल्स ने प्राचीन तथा मध्यकालीन कला का गहन अध्ययन किया और अखौकिक खोजें कीं। उसने कला में एक नवीन आयाम का विकास किया। अशीन्द्रनाथ ने The Indian Society of Oriental Arts की स्थापना कर कला के क्षेत्र में एक नवीन आन्दोलन का श्रीगणेश किया। अपने चित्र कला के क्षेत्र में एक नवीन शान्ति उत्पन्न कर डाली। अशीन्द्रनाथ ने अपने शिष्यों, सुरेश्वर, रंगोली, अमिता बुध्द, इन्द्रधर तथा मन्दलाल घोष के साथ मिलकर चित्रकला की नवीन भावना को बढ़ा ही सुसम्पन्न बनाया। डा० टैगोर ने अपने शान्ति निकेतन को कलाओं का केन्द्र बना दिया। उन्होंने कलाकारों के लक्ष्यों की भारी प्रेरणा प्रदान की। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में टैगोर ने अपनी प्रभाव को पाप लगाई। इनके अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता तथा लखनऊ के कला मन्दिर जहाँ कलाकारों को उत्पन्न कर रहे हैं। ये कलाकार अपने प्रयत्नों द्वारा आज ऐसा स्तर प्राप्त करने में सफल हो गये हैं कि हमारी प्राचीन कला नवीनता प्राप्त करके दिन प्रतिदिन विकास की ओर बढ़ रही है।

वास्तु कला—इस कला में भी पुनर्जागरण ने प्रभाव डाला है। वास्तु कला का औद्योगिक प्रभाव विस्तृत रूप से दिखाई पड़ता है। जिसको में पालिथानैट भवन एक नवीन कला का सुन्दर नमूना है। लखनऊ का कौन्सिल चेम्बर भी अच्छे ढंग से बनाया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य दूसारों जो यहाँ के सिद्धिपथ द्वारा निर्मित हो गई हैं। उनमें भी नवीनता स्पष्ट रूप से प्रगट होती है।

संगीत तथा नृत्य—इन क्षेत्रों में भी नवीन भावना का प्रादुर्भाव हुआ है। संगीत में महान उन्नति हुई। कलकत्ते के संगीत समाज तथा बम्बई ज्ञानोत्तेजनक समिती ने इस क्षेत्र में बड़ा ही परिश्रम किया। परिश्रम भाटवर्धे ने संगीत में नवीन विचार धारा का विकास किया। उसने स्वर्गद्वार में एक संगीतशास्त्र का निर्माण किया फिर बङ्गाल में संगीत अधिवेशन की आयोजना की। इस कलाकार के परिश्रम से संगीत में एक नवीन जान आई। दूसरा प्रभावशाली विद्वान विष्णु विश्वास हुषा। उसके कुशल सिद्धि भारत भर में फैल गये। डा० टैगोर ने उनके कार्य का निर्माण कर संगीत में नवीन जीवन सम्पन्न किया। धीरे धीरे संगीत

शालायें स्थापित की गईं। इस प्रकार की संगीत शालायें बम्बई, समनर, कन्नूर, पूना, बड़ौदा इत्यादि नगरों में मराठनीय कार्य कर रही हैं।

नृत्य के क्षेत्र में भी स्थूनी दिशाई पड़ी। उदय गडूर ने नवीन विचारों को प्राचीन परम्पराओं के साथ मिश्रित कर विलक्षण कार्य कर दिया। उसे विदेशों में जाकर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर फिर की प्रशम्भा प्राप्त की। उसे नृत्य की कला को बहुत ऊँचा उठाया और उसको लोक प्रिय बनाया। नृत्य का के सम्पत्ति कलाकार रामगोपाल, दुक्रमणी देवी, कुमारी दुमयन्ती मोदी हैं। आज इस कला को प्रोत्साहन देने के लिये अनेकों समस्यायें कार्य कर रही हैं। नृत्य कला अब धीरे धीरे लोक प्रिय होती जा रही है।

नवीन माध्यम 'चित्र'—जापान की नवीन सम्राज्ञी मावना ने प्रगतिशील मध्यम वर्ग की सुरक्षा बनाया है। चित्रों ने ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न किया जो साम्राज्य के गुणगान करते रहे। सरकार ने आकर्षक उपाधियाँ प्रचलित की। राज बहादुर, खान बहादुर की उपाधियों से सरकार प्रसन्न लोगों को सुशोभित किया गया। राजा, नवाब, राजकुमारों को ऐसी दशा में डाल दिया गया कि वह अपना भाग्य सरकार से जोड़े रखें। धीरे धीरे अनुदार कुलीन वर्गी लोग चित्रों सरकार के पिछलग्नु हो गये और वह ऐसी सरकार को ईश्वरीय देन समझने लगे।

अब प्राचीन ढाँठ के लोगों की सत्ता नष्ट हो गई और वह लोग प्रभावशाली होने लगे जो चित्रों शिक्षा प्राप्त करते थे इनमें वकील, डाक्टर, शिक्षक इत्यादि लोग थे। देश की बागडोर धीरे धीरे इन ही लोगों के हाथ में आने लगी। इन्हीं की बी० बैनर्जी, फिरोज शाह महता, गोपाल कृष्ण गोखले, रामाडे, विष्णू जेठे विद्वान देश में चमक उठे। जिन्होंने पुनर्जागरण की भावना की अभिव्यक्ति की। इस प्रकार के शिक्षित लोग जन साधारण के पथ प्रदर्शन का कार्य करने लगे। इन्होंने नवीन विचारों का प्रसार करना आरम्भ कर दिया। इन्होंने पुनर्जागरण की भावना को जन साधारण तक पहुँचाया। देश के सोते हुये लोगों को जगाया। इन महान व्यक्तियों ने उस संघर्ष की नींव डाली जिसने आगे चलकर गांधी जी के महा नेतृत्व में चित्रों शासन की हति धी कर डाली। जिस मध्यम वर्ग का विकास नवीन विचार धारा के कारण हुआ। उसी ने भारत में उन आनन्दोत्सवों का जन्म किया जिन्होंने भारत के पतित वातावरण का अन्त किया और प्रगतिशील दशा का अस्थान हुआ।

संक्षेप में पुनर्जागरण ने भारत की काया पलट कर दी। भारत जो गहरी निद्रा में सोया हुआ था सजग हो गया। उसकी निद्रा भंग हो गई और एक बार फिर उसकी यौवन अवस्था खोल आई। प्रत्येक क्षेत्र में पुनरावस्था की भावना व्याप्त

गई। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, बौद्धिक क्षेत्रों में स्फूर्ति दृष्टि में होने लगी।

राजनैतिक क्षेत्र में नवीन संघर्ष बनपने लगा। अंग्रेजी दासता का अन्त देने के लिये हिन्दू तथा अहिन्दू तत्व कार्य करने लगे। बम विस्फोट होने लगे। कांग्रेस का आधार शिखा रख दी गई। दादा भाई नौरोजी, किरोजशाह महता, गोखले, तिलक, गांधी, महात्माजी, सुभाष बोस सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू आदि महान नेताओं के प्रयास के द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन आगे बढ़ता गया और इसकी शक्ति दिनोदिन वृद्धि करती चली गई। जब इस आन्दोलन की बाग और गांधी जी ने संभाली तो यह आन्दोलन और भी जोर प्रिय हो गया और उस में अंग्रेजी सरकार के पैर उखाड़ दिये गये। और भारत दासता की बेधियों में स्वतन्त्र हो गया।

सामाजिक क्षेत्र में भी दूरगामी परिणाम निकले। अंग्रेजी सत्ता के यहाँ स्थापित होने के समय समाज कुलीनियों का शिकार हो रहा था। परदे का शासन, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, छठिया, छूत छूत आदि ने समाज को शक्तिहीन बना कर ज़र ज़र कर दिया था। उसकी प्रगति की भावना बंद हो गई थी। अन्धविश्वास ने जनता का अस्तित्व कुचल कर दिया था परन्तु संस्थागत सत्यता से सम्पर्क होने के कारण इन समस्त कुलीनियों का विनाश कर दिया गया और समाज में पुनर्जागरण के कारण फिर से प्रगति की भावना जग गया उठी। अन्धविश्वास के स्थान पर तर्क वितर्क की भावना काम करने लगी।

धार्मिक क्षेत्र में भी रुढ़िवादिता के विरुद्ध एक आन्दोलनकारी संघर्ष काम्म किया गया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ने आगे बढ़ कर धार्मिक कर्म कायद और व्यर्थ क्रिया-विधियों पर आक्रमण किये। धर्महीन सिद्धान्तों को बहिष्कृत कर दिया गया। इन प्रभावहीन सिद्धान्तों के स्थान पर शक्ति और प्रभावशाली सिद्धान्त उत्पादित किये गये। फिर से महीन हिन्दू धर्म की कामा भारतवासियों के अस्तित्व को गौरव और शान्ति प्रदान करने लगी। और अब तक का निर्जिव हिन्दू धर्म स्वस्थ फिर अपनी छटा फैलाने लगा।

साहित्यिक क्षेत्र में भी अखंड उन्नति हुई। योरोपीय विद्वानों ने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया और प्राचीन भारत की अखंडिक आभा को खोज निकाला। नैदिक साहित्य की खोज की और प्राचीन हस्त लिखित ग्रन्थों को प्रकाशित किया गया। भारतीयों ने सजग हो कर अपने अतीत को पहचाना और अपनी मूल्यवान संस्कृति का आवाहन किया। देश की भिन्न २ भाषाओं के साहित्य में प्रगति हुई और प्रत्येक क्षेत्र में महान विद्वानों का जन्म हुआ।

अखिल जगती की भी पुनर्जागरण के कारण अपनी उन्नति हुई। यथा
कला, विज्ञान, कला, मशीन कला, मूल्य कला में फिर से अविश्वस्य उन्नति हुई।
सारण की जगती की प्राचीन परम्पराओं में फिर से जगती की नई और उन्नत
प्रगति का एक बार फिर विश्व की लोहा समझने लगे। विज्ञान में भी प्रगति हुई।
प्राचीन जगती का विकास विज्ञान की ओर गया। जीविज्ञान तथा दार्शनिक विज्ञान
भी कई अनुभव विभूति का पैदा हुई। जी० जी० राज, जी० जी० राज, जी० जी०
योग दार्शनिक विज्ञान विभूति का पैदा हुई। प्राचीन विज्ञान में विज्ञान
अपनी देव से पुनर्जागरण करने का प्रधान कार्य किया है।

विज्ञान के आविष्कारों द्वारा मनुष्यात्मक वास्तव देख में वीर्यमिश्रित भावों की भावना आगुन हुई और अनेकों उपात्तानुपातों द्वारा देश का अर्थिक रूप बदल गया। उद्योगियों, विद्वानों तथा राजा जैसे लोगों ने देश का बड़ा काम किया परन्तु औद्योगिकीकरण के साथ साथ वह सब वस्तुतियों भी आईं जिनसे सामान्य मनुष्य को चला रहा था और धार्मिक भी कर रहा है। धर्म की पुँजी, साम्यवाद, समाजवाद, आदर्शवाद इत्यादि विरोधी विचार धाराओं का जन्म हुआ और यहाँ के जीवन का सामान्य चक्र बन कर इन विरोधी विचारधाराओं ने अपना एक प्रमुख उपात्त रचना है।

यह सब विविध प्रभाव पुनर्जागरण ने उत्पन्न किये हैं। इन प्रभावों ने भारतीय जीवन में गरीब रक्त का संचार किया है और मध्य काशीन दूरा में परिवर्तन कर दिया है। हम पुनर्जागरण के उत्पन्न करने में कई चीजों ने अपना योगदान दिया है। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना इङ्ग्लैंड के अनिच्छित शस्त्र परमाणु प्रदेशों से सम्पर्क, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार, ईसाई धर्म प्रचारकों के कार्य, भारत में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं का निकलना, इत्यादि, इन सब कारणों ने मिलकर भारत में पुनर्जागरण को जन्म दिया और पुनर्जागरण ने अपने बुरे गामी प्रभाव डालकर भारत में नवीन और सत्य धाराओं को प्रवाहित किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन प्रभावशाली और अजीबो-गरीब स्फूर्ति आई और विविध क्षेत्रों में प्रतिभा शाली व्यक्तियों का जन्म हुआ जिन्होंने अपना अजीबो-गरीब और तीव्र बुद्धि के बल पर नवीन विचारों को अपनी भारतीय परम्पराओं से मिश्रित कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया और स्वयं पश्चिम पाशों को आश्चर्य में डाल दिया। आज भी विवेकानन्द तथा राम कीर्ति के प्रभावशाली तथा वेदान्तपूर्ण भाषण पश्चिम के प्रदेशों में गूँज रहे हैं। आज भी टैगोर पश्चिम की प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। यह सब विभूतियाँ भारतीय पुनर्जागरण का फल हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पुनर्वासिण ने अपनी महान देव प्रदान की है और भारत की निद्रा को सज्ज कर दिया है।

XQ. Give an account of the education system which provided ancient India.

प्रश्न—प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करो ?

उत्तर—व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति उसकी शिक्षा पर आधारित ही है किसी भी देश की उन्नति का माप दृष्ट उसमें प्रसारित शिक्षा ही होती। प्राचीन भारत इस सत्य को भली भाँति समझता था और उसके सुदूर भतीक पर कि योरोप के अनेकों प्रदेश अन्धकार भय वातावरण में जीवन के दिन काट रहे, एक उच्च कोटि की शिक्षा प्रणाली कार्य कर रही थी और इसका प्रसार देश के विभिन्न भागों में पूर्ण रूप से हो रहा था। दशरथ, गणित, ज्योतिष, हस्त्यादि विषय पढ़ाये जाते थे। भारत में शिक्षा प्रचार के कारण समय समय पर ऐसे शास्त्री, विद्वान तथा विचारक होते रहें जिनके ज्ञान ने भारत का ही नहीं बल्कि अन्य देशों का भी पथ प्रदर्शन किया। आज भी इन महान विभूतियों के बिना भारत जितना भी गर्व करे कम है।

वैदिक युग में शिक्षा का अर्थवा प्रचार था। इसके प्रमाण वेदों तथा उपनिषदों से भली भाँति प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में शिक्षा अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अथर्ववेद जीवन की महिमा का गुणगान किया गया है। इसी अथर्ववेद में बालकों के एक साथ पढ़ने की उपमा दी गई है जिससे स्पष्ट होता है कि इस युग में गुरु कई कई विद्यार्थियों की शिक्षा देते थे। ब्रह्मसंहिता तथा उपनिषदों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मण गुरु ने बालकों को घर पर ही शिक्षा देते थे और अन्य विद्यार्थी गुरुओं से विद्या ग्रहण करने के लिये उनके घर जाया करते थे। उपनयन संस्कार का आर्थों में ही महत्व है। इसके होने पर बालक अपनी शिक्षा प्रारम्भ करता था और गुरु के संरक्षण में आ जाता था यह संस्कार बड़ा ही पवित्र माना जाता था। इस संस्कार को न भगने वाला आर्यसमाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। यह बात भली भाँति स्पष्ट हो जाती है कि इस अति प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रतिष्ठित आर्थ पड़े हुए होते थे। स्त्रीशिक्षा का भी अवश्य ही प्रचार पालना वैदिक युग का समाज इतना उन्नत नहीं हो सकता था जितना वह है। ब्रह्मसंहिता दर्शन में विश्वपति कैकेय का यह कहना कि उनके साम्राज्य में भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है सम्पूर्ण सत्य पर आधारित है। यह वह समय था कि विश्व के अन्य देश भारत के ज्ञान प्रकाश से अधिक प्रभावित होते थे। देशों में शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं थी।

बुद्ध युग में भी शिक्षा व्यवस्था निरन्तर रूप से चली ही नहीं रही अपितु यह भी अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। प्राचीन काल के आर्य तथा

गुरुगुरु की वने ही रहे साथ साथ विद्यार्थियों तथा मराठियों की उपासना हो गया। विद्या विद्या केन्द्र बनने लगे गये। सब आश्रमों के घर घर में तथा जैन मानुषों के स्थान विद्या केन्द्रों का काम करने लगे हुए समय मराठों विद्या प्रयाची विजयी उद्यम तथा विद्या का स्वर विजय का था। हुए इन गुणगुण पूर्णक समय में था मरणा है कि आचार्य, श्रीन आदि देवों के विद्या विद्यालय रूप में आचार्य में विद्या प्राप्ति के लिये जाने थे। श्रीन की वली दुर्लभता मरणा विद्या विद्यालय की मुक्त कपड में उपासना की है।

विद्या का आरम्भ

चार्य बाबा की विद्या उद्यमन संस्कार के द्वारा आरम्भ की जाती थी। हुए समय बाबा की आयु ७ वा ८ वर्ष की होती थी। हुए संस्कार के हुए बाबा गुरु का विद्या बन जाता था। हुए संस्कार का मनाया जाता प्रत्येक वर्ष के लिये अनिवार्य समझा जाता था क्योंकि 'मनुस्मृति' के अनुसार हुए संस्कार में न करने वाला मनुष्य समाज से अलग होता जाता था। साधारणतया वर्ष की आयु में उद्यम विद्या आरम्भ हो जाती थी और १२ वा १२ वर्ष में विद्या समाप्त हो जाती थी। हुए विद्या समाप्ति के समय एक समारोह मनाया जाता था जिसमें गुरु अपने शिष्यों को एकत्रित करके उपदेश देता था। जीवन के हुए संस्कारों को 'समावर्तन' संस्कार कहते थे। हुए संस्कार के साथ साथ मरणाचारी जीवन समाप्ति समझी जाती थी।

आर्यों ने जीवन के प्रथम १२ वर्षों के समय की मरणाचर्य आश्रम का पालन दिया था। हुए मरणाचर्य आश्रम में रहकर विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर विद्या प्राप्त करता था। अपनी शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति संलग्न रहता था। उसको सांसारिक बातों से कोई वास्ता न रहता था। गुरु की आज्ञा का आश्रम में रहकर विद्यार्थी का जीवन बड़ा सरल, सादा तथा समय से बंधा रहता था। आमोद, प्रमोद, ऐश्वर्य का भोग विज्ञास के जीवन से बंध पूर्ण रूप से अलग रहता था। उसका भोजन सादा होता था। उसमें स्वादिष्ट पदार्थों का अभाव रहता था। मांस, मदिरा इत्यादि का मरणाचारी के लिये निषिद्ध था। उसको वेश भूषा सादा होती थी। प्राचीन काल में मरणाचारी भिक्षा द्वारा अपना भोजन खाते थे। हुए विद्यार्थी में मरणाचारी का भाव उत्पन्न होता था और दूसरा यह उद्देश्य था कि विद्यार्थी भली भाँति यह समझ ले कि वह विद्या प्राप्ति के लिये सम्पूर्ण समाज से अलग है। हुए इस प्रकार उसमें सामाजिक हित की भावना जाग्रत हो जाए।

भिक्षा विधि से एक और भी लाभ था वह यह कि धनी तथा निर्धन सभी विद्या प्राप्त कर सकते थे परन्तु धीरे धीरे भिक्षा का अन्त हो गया और मरणाचर्य विद्यार्थियों का भोजन समाज द्वारा दिये गये दान से चलाये हुए मरणाचर्य

। जग। नालन्दा तथा लल्लुशिक्षा के विरल विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था । प्रचार के बड़े बड़े भयद्वारा द्वारा ही की जाती थी । उस समय समाज का । शक्ति शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्य को भली भाँति समझता था और तथा । शिक्षण संस्थाओं के लिये उदारता पूर्वक दान देता था । इसी कारण से । तथा गरीब दोनों प्रकार के शालक शिक्षा प्राप्त कर पाते थे और समाज में । तथा का भाव कायम रहता था ।

विद्यार्थी जो प्रचार के होते थे एक तो वह जो 'धन्तेवासी' कहलाते थे वह । रूप से गुरु के पास रहते थे इनकी प्रत्येक देलनाख गुरु ही करता था । । जो विद्या समाप्ति पर प्रत्यक्षी जब घर लौटता था तो 'समावर्तन' नामक । शा होता था ।

दूसरे वह विद्यार्थी होते थे जो दिन में गुरु के पास जाते और विद्या प्राप्त । काम की घर लौट जाते थे । साधारणतया यह गौड़ विद्यार्थी होते थे जो । व शा प्राप्त के लिये ही गुरु के पास जाया करते थे ।

गुरु तथा शिष्य के सम्बन्ध बड़े ही मधुरता पूर्ण होते थे यदि विद्यार्थी । गुरु को पिता के समान मानता था और उसकी सेवा सेवक की भाँति करता । तो गुरु भी शिष्य को अपना पुत्र समझता था और वह गुरु परिवार का एक । म के प्रचार रहता था । गुरु का कार्य शिक्षा देने के अनिश्चित अपने शिष्य के । तन पोषण का भी उचित प्रबन्ध करना था और दुःख की अवस्था में उसकी । माल भी करता था । इस प्रकार दोनों के सम्बन्ध उच्च कोटि के हुआ करते थे । । तनपरा काज की दृष्टि तो पूर्णतया भिन्न ही है ।

शिक्षा निःशुल्क थी परन्तु जो विद्यार्थी चाहता था वह धन के रूप में अपनी । तथा प्रगट कर सकता था । वह शुल्क शिक्षा आरम्भ करते समय या समाप्ति । समय ही जाती थी । गरीब विद्यार्थी गुरु को धन न देकर उसकी सेवा में तपस । रा था । वह अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम तथा श्रद्धा रखता था । जो विद्यार्थी । र में अपने अन्य घरेलू धन्यों में खाने रहते थे उनकी शिक्षा के लिये गुरु रात में । गा देते थे । गरीबी के आधार पर कोई भी शिक्षा से वञ्चित नहीं रहने पाता । । जो विद्यार्थी गुरु के पास ही रहते थे उनके खाने तथा वस्त्रों की व्यवस्था । गुरु द्वारा दिये गये दान द्वारा की जाती थी । इस प्रकार शिक्षा प्रणाली । रोमी मस्तो थी ।

नालन्दा तथा लल्लुशिक्षा जैसे विरलविद्यालयों में भोजन के बड़े बड़े भयद्वार । भी विद्यार्थियों को मुफ्त पाना दिया जाता था । इस प्रकार शिक्षा का प्रचार । तो अधिक था क्योंकि गरीबी शिक्षा प्राप्ति में बिल्कुल बाधक नहीं थी ।

अनेकों सामान्य वृत्तों को जो शिक्षा देने का कार्य करने में लोगों की भागी बन गये। ग्राम उनके जीवन विकास के हेतु दे दिये गये। ग्रामों में मन्दिर लोग शिक्षा देने का कार्य करने में। और और इस प्रकार शिक्षा केन्द्र बन जाने में और ये शिक्षा केन्द्र सामान्य बदलने में। तदुक्त साहित्य केन्द्रों का प्रसार था।

इस प्रकार यदि बीड़ विभागों की इस धर्म सम्बन्धी शिक्षा की जाती थी। हिन्दु मन्दिरों में हिन्दु संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी।

इस विविध संस्थाओं द्वारा शिक्षा का इनका अधिक प्रचार हो रहा था देश के प्रत्येक स्थानों की शिक्षा प्राप्ति का सुव्यवहार प्रारम्भ रहना था और देश शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार था। इसी कारण से वहाँ का उस समय का समय बढ़ा। उन्नत समाज था।

अध्ययन के विषय

अध्ययन के दृष्टिकोण से शिक्षा के दो भाग किये गये थे परा शिक्षा तथा अपरा शिक्षा। परा शिक्षा में ज्ञान तथा परम्परा का ज्ञान कराया जाता था और अपरा शिक्षा में ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। मुख्यतः दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अपरा शिक्षा आवश्यकता अनुसार दी जाती थी प्राचीन हिन्दु समाज धर्म विभाग पर अवलम्बित था। इसी विभाग के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। माद्यों की धर्म कर्म करने पड़ते थे इसीलिए उनको धार्मिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता रहती थी। यही शिक्षा उनको दी जाती थी। चरियों की युद्ध विद्या, अस्त्र-शस्त्र विद्या दी जाने की व्यवस्था की गई थी। बैर्यों की हार तथा वाणिज्य-व्यापार की शिक्षा दी जाती थी। यज्ञों की अनेक कलाओं तथा हार के कार्यों का अच्छा ज्ञान कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा का यह बड़े-से-माला जाता था कि उसके द्वारा भावी जीवन में व्यक्ति सफल सिद्ध हो सके। चरित्र निर्माण की शिक्षा समान रूप से सबको दी जाती थी। इस प्रकार एक सुव्यवस्थित ढंग की शिक्षा का प्रसार हो रहा था और इसका फल एक सुन्दर समाज निर्माण या वैदिक युग में शिक्षा के मुख्य विषय वेद, पुराण, दर्शन, कला तथा व्याकरण थे।

वैदिक काल में वेदों की महत्ता कम होने के कारण उनके अध्ययन का विराज कुछ कम हो गया था परन्तु व्याकरण, पुराण, न्याय, दर्शन, वैद्यक, कान्य, साहित्य, कोष, ज्योतिष तथा गणित का खूब अध्ययन किया जाता था। जहाँ तक ग्रंथों से पता चलता है कि तीनों वेदों तथा १८ शिल्पों की शिक्षा का विराज था। शिल्पों में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, धनुर्विद्या, जादू, सर्पविद्या, गणित आदि सम्मिलित थे। इस युग में मूर्ति-भजन तथा पोल निर्माण की विद्याओं की भी शिक्षा

मार्ग हुई थी। चित्रम्बा की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा था। अज्ञानता : विभिन्न चित्र उस समय की उत्कृष्ट कला का सजीव उदाहरण है। अध्ययन के लिए विविध प्रकार के थे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। यही कारण था कि उस समय का समाज न केवल वैदिक, शामक, व्यवसायी तथा आचार्य और कलाकार तथा वादा : यन्त्र कर सका। उस समय के समाज का नैतिक स्तर भी बढ़ा ही उठा था। यही कारण यदि उस समय की शिक्षा नहीं तो ओर गया था।

पाठ्य प्रणाली

वैदिक युग में अधिकतर शिक्षा मौखिक होती थी क्योंकि अधिकतर वैदिक शिक्षा लिखित रूप में नहीं था। पाठ कथनस्थ कराने पर बल दिया जाता था। रों तथा बच्चों के द्वारा पाठ वाद कराये जाते थे परन्तु यामे चलकर बहुतसे व हस्तलिखित रूप में बना लिये गये। रटने तथा कथनस्थ करने का रिवाज था। इस क्रिया को करने के लिये समक से काम लेने के लिये कहा जाता था।

उस समय विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता था। गुरु एक विद्यार्थी का पाठ बख्क सुनता तथा उसकी अशुद्धियाँ ठीक करता था। यह रीति उत्तम था गुरु और शिष्य में गहरा सम्पर्क हो जाता था और दोनों र्थों में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता था परन्तु इस रीति का एक दोष था। वह यह कि गुरु एक समय में अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं दे पाता था। गार्ग्य तथा तक्षशिला में एक गुरु के पास केवल १५ या २० विद्यार्थी ही जा पाते थे। इस संस्थाओं में शिक्षक प्रकाशक परिचित होते थे जो र्थों के महत्त्व की योग्यता के अनुसार हो उसको शिक्षा देते थे। सुस्त तथा न बुद्धि वाले विद्यार्थियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। उस र्थ की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करते हुए श्रीमती यात्री द्वांनसांग उसकी बड़ी र्णना करता है

शिक्षा, वार्त्तालाप द्वारा भी दी जाती थी। गुरु अपने विद्यार्थियों से वाद करत थे और उस प्रकार उनके ज्ञान में अधिक प्रगति होती थी। गुरु अपने र्थियों को शास्त्रार्थों में भी सम्मिलित कराते थे। इस प्रकार के शास्त्रार्थ में र्थ होने में विद्यार्थियों की बुद्धि अधिक तीव्र हो जाती थी।

परीक्षायें आदि

वर्त्तमान काल की परीक्षा प्रणाली का उस समय रिवाज न था। न कोई र्थ होती थी न कोई उपाधि दी जाती थी और न कोई प्रमाण पत्र दी दिया जाता था। प्रविष्टि तथा पाठ आरम्भ करने से पूर्व गुरु विद्यार्थी पाठ पर गुरु परन

करके यह ज्ञान लेना था कि महा बाद आरम्भ कबाने था नहीं—यही परीक्षा थी। शिक्षा समाप्ति पर गुरु अपने शिष्य अपने-आप शिष्यों की सामाजिक शक्तियों में अभिव्यक्ति करना था। विद्वानों की प्रतिष्ठा में ही ज्ञान था या राज्यमात्रों में। विद्वानों के सामने प्रस्तुत करना था। यही पर ही शिष्यों की उत्तम परीक्षा होती जाती थी। यह शास्त्रार्थ इस बात की पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देते थे कि शिक्षा का स्तर कैसा है। प्रथम बार विद्वानोंका शिक्षाविद्यालय में उपाधि दी गई। शिक्षा आरम्भ हुआ था। फिर तो यह प्रथा फैलती ही रही।

अन्वेषण कार्य

विज्ञान आचार्य तथा परिवहन अपने-आपने समकालीन समय में अन्वेषण कार्य करने लगे। ज्ञान की वृद्धि में संलग्न हो जाते थे। इनके अनुसन्धान शास्त्रों में स्थापित की गई थीं। इस अनुसन्धान कार्य का यह फल हुआ कि ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में मानव वृद्धि हुई। वैद्यक, वैद्यक, नाटक, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित इत्यादि क्षेत्रों में महान प्रगति की गई।

स्त्री शिक्षा

कोई भी समाज उस समय तक उन्नति की परम सीमा पर नहीं पहुँच सकता जब तक उसका पुरुष तथा स्त्री समाज दोनों ही शिक्षित न हो जायें। प्राचीन भारत इस सुन्दर सत्य को भली भाँति समझता था। वैदिक युग में स्त्रियों को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इनके स्त्रियाँ इनकी शिक्षा होती थीं कि वह वेद मन्त्रों की रचना तक करती थीं और उच्च स्तर के शास्त्रों तक में भाग लेती थीं। इस प्रकार की विदुषी स्त्रियाँ समाज की शोभा थीं।

बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा के उद्देश्यों में अन्तर था। बालकों की व्यवहारिक जीवन में निपुण बनाना था तो बालिकाओं को उत्तम गृहणी तथा उत्तम माता बनाना समाज का धर्म समझा जाता था। दोनों की शिक्षा अलग-अलग भिन्न होती थी। यह शिक्षा का प्रचलन न था। कम्पाओं के गुरुकुल प्रचलित थे। भवभूति ने अपने नाटक रामचरित्र में कम्पा गुरुकुल का उल्लेख किया है। कम्पाओं की विविध प्रकार की ललित कलाओं में भी शिक्षा दी जाती थी। उनमें अनेकों उत्तम कलाकार होती थीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत अपनी स्त्रियों को शिक्षित बनाने की ओर से उदासीन न था और उसके उन्नत होने का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था।

‘उस युग की शिक्षा के उपदेश’

प्रत्येक युग में शिक्षा के अपने-अपने विशेष उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारत में शिक्षा के चार महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। प्रथम चरित्र निर्माण, द्वितीय

गुरु के शक्तित्व की बहुमुखी उच्चति, तृतीय विद्यार्थी में उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की भावना जागृत करना, चौथा उद्देश्य प्राचीन साहित्य और संस्कृति का संरक्षण था। इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति ही उस समय की शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे और उस समय की शिक्षा पद्धति पूर्ण सफलता के साथ समाज की सेवा कर रही थी।

भारत के घर-घर नारियों का चरित्र उनके ब्रह्मचर्य काल में इतना सुन्दर बना कि सच कोटि का बन जाता था कि समस्त जीवन भर वह उसी प्रकार से चमकता रहा था। भारतीय समाज के चरित्र की प्रशंसा उन विदेशी यात्रियों ने मुक्त हृदय से की है जो उस समय भारत में आये थे। मेगस्थनीज, हुवानसांग, मार्को-पोलो ने भारत के घर-घर नारियों के उच्च चरित्र की भूरि भूरि प्रशंसा की है।

हमारे उद्देश्य की पूर्ति उन विद्वानों, प्रकाण्ड पण्डितों तथा आचार्यों द्वारा गणनों, गुरुकुलों तथा विद्यालयों में होती थी जो अपने ज्ञान में स्वयं ही उदाहरण बूझ सकते थे। उनके गहन सम्पर्क में रह कर ब्रह्मचारी अपने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रगति करता था। उस की विविध शक्तियों का विकास होता था और वह पूर्ण रूप से अपने भविष्य के लिये तैयारी कर लेता था। ब्रह्मचारी अपने १५-२० वर्ष के समय तक अपना प्रत्येक प्रकार का पूर्ण विकास कर लेता था।

तीसरा उद्देश्य स्नातक को उसके सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराना था। वह लौकिक व्यवहार में निपुण हो जाता था। स्वार्थ त्याग, समाज सेवा, गृहस्थी के कर्तव्य इन सब की जानकारी उसको हो जाती थी। इसी कारण ही भारत का सामाजिक तथा राजनैतिक उर्ध्वोन्नत रूप से सफलता पूर्वक बना रहा।

चौथा उद्देश्य साहित्य तथा ज्ञान की सुरक्षा तथा वृद्धि थी। प्राचीन वैदिक ज्ञान तथा अन्य ज्ञान गुरुकुलों, तपोवन आश्रमों, विद्यालयों तथा महा विद्यालयों और विरल विद्यालयों में प्रकाण्ड पण्डितों और आचार्यों द्वारा सुरक्षित हो रही रहा अतः निरन्तर रूप से वृद्धि होती चली गई। प्रत्येक समय के श्रेष्ठ साहित्य और ज्ञान में वह ग्रन्थ रहे गये जिनका विरल घर में पात्र तक उपलब्ध नहीं मिलता।

इस प्रकार शिक्षण प्रणाली महान सफलता के साथ भारतीय जन कल्याण के लिये हुई थी और हमारा प्राचीन समाज दिन प्रति दिन उन्नत होता जाता था।

भारतीय शिक्षण प्रणाली की अनेकों विशेषताएँ हैं। गुरुकुल तथा तपो-वन निरुपेक्ष शिक्षा, ब्रह्मचारी का गुरु के पास रहना और गुरु का उसको

अपने पुत्र के जमाने समझना दोनों का प्रेम पूर्ण व्यवहार, उपनयन संस्कार इत्यादि शिष्टा का आरम्भ तथा 'समावर्तन' संस्कार द्वारा शिष्टा की समाप्ति, समाज का सिद्धान्त, ब्रह्मचारियों द्वारा शिष्टा का प्रचलन इत्यादि ऐसी विशेषताएँ थीं जो समय के साथ शताब्दियों तक बनी रहीं। परन्तु मध्य युगीन भारत में इन पतन आरम्भ हो गया और धीरे धीरे नवीन युग में यह विशेषताएँ स्वयं मर हो गईं।

अब से हमारी प्राचीन शिष्टा पद्धति का हास हुआ तब से ही हमारा नैतिक पतन भी आरम्भ हो गया और आधुनिक युग में पक्षपात करते मनुष्य भारतीय समाज एक पतित समाज बन चुका था। शिष्टा ही किसी समाज की उन्नत अथवा अवनत करती है। भारतीय समाज का इतिहास इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है।

'प्राचीन भारत के विश्व-विद्यालय'

प्राचीन भारत में शिष्टा संस्थाएँ गुरुकुल या आश्रम ही थे। बौद्ध का में विहारों का प्रादुर्भाव हुआ। ये विहार उन्नत होते रहे। ज्ञान की दृष्टि तथा उमका विस्तार होना गया। ये विहार विद्यालय बने, महा विद्यालय बने और इनकी संख्या बढ़ती ही चली गई। तिर धीरे धीरे कई मुख्य विश्व-विद्यालय निमित्त हो गए। इन में तक्षशिला, नागार्जुन, काशी, विक्रमशिला महान विद्यालय थीं। इन में विदेशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के लिये आते थे। ये विश्व-विद्यालय प्राचीन भारत के गौरव थे।

तक्षशिला—

'तक्षशिला' राजवर्षिष्ठरी में १२ मील दूर पर स्थित था। ऐसा कहा जाता है कि राम के भाई भरत के लड़के 'तक्ष' ने इस नगर की स्थापना की थी। तक्ष ही इस का प्रथम राजा था। धीरे धीरे यह नगर सभ्यता तथा संस्कृति का प्रविष्ट केन्द्र बन गया और शिष्टा के क्षेत्र में ईसा के पूर्व २०० वर्ष से लेकर पूरी गरी ईसा तक निरन्तर रूप से कार्य करता रहा और भारत में तथा भारत के बाहर ज्ञान का प्रकाश फैलाना रहा।

ईसा के परचाल की सद्भावों में तक्षशिला की भवति बहुत चरित्र देव चुकी थी और यहाँ के विश्व-विद्यालय में शिष्टा प्राप्त करने के लिये भारत के दूरस्थ स्थानों जैसे बनारस, मिथिला तथा राजगढ़ से बराबर विद्यार्थी आते थे। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों से भी विद्यार्थी आया करते थे। इस विश्व विद्यालय ने अनेकों विमुक्तियों उत्पन्न कीं। कीटिवन जो अर्थशास्त्र तथा राजनीति में अग्रणी ज्ञान का दायता था, सिधने राजाओं का सलहकार के मोहों की तरफ

तथा और विगाड़ा था। नन्द चन्दा का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक
ने का जिन को मान प्राप्त था। इसी विरव-विद्यालय के स्नातक तथा छात्राध्य
ोंने का सम्मान प्राप्त था। व्याकरण का महान् परिदत्त पाणिनि, मृत्यु कुमार
शेखर, प्रसिद्ध शक्य चिकित्सक इसी शिष्य केन्द्र की उत्पन्न की हुई विभूतियाँ
थीं।

आज के प्रकार तत्त्वशिक्षा में कोई विरवविद्यालय या विद्यापीठ न था और न
काम करने वाले शिष्यों की व्यवस्था ही थी। न शिक्षा समाप्ति का ही
कोई समय था और न कोई पाठ्यक्रम, और न तो यहाँ परीक्षाएँ ही होती थीं और
न किसी प्रमाण पत्र या उपाधियाँ देने का ही रिवाज था। यह मगर तो शिक्षा का
केन्द्र बन गया था क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न विषयों के महान् आचार्य रहते थे।
एक विद्वानों के घरों पर दूर दूर से विद्यार्थी आते थे और परिवार के सदस्यों की
सहायता से रहकर गुरु के घर ज्ञान प्राप्त करते थे। ज्ञातक ग्रन्थों में एक आचार्य के
समय २०० तक विद्यार्थी पढ़ने का उल्लेख आया है।

गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते थे और रात को शिक्षा प्राप्त करते थे।
शुल्क देने के अलग अलग तरीके थे। कोई कोई विद्यार्थी शिक्षा समाप्ति पर शुल्क
देता था। शुल्क देने वाले छात्र गुरु के परिवार में ही रहते थे।

यहाँ पर उच्च शिक्षा आरम्भ करने की आयु लगभग १५ वर्ष थी। आचार्य
उन्हे विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता था। वह सादे सरस तथा पवित्र
जीवन पर ध्यान रखता था। स्नातक के पवित्र निर्माण का कार्य उसका पूर्ण उत्तर-
दायक था। यहाँ पर धार्मिक तथा लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी।
आवरण, माहिष, घनुविद्या, शक्यविद्या, हस्तविद्या इत्यादि तथा वेदों का अध्ययन
भी कराया जाता था। आचार्य आवश्यकतानुसार शिक्षा काय तथा कोर्स नियत करने
में विवेक रखता था। शिक्षा समाप्ति पर स्नातक कियामक ज्ञान के हेतु और
आपणा करते थे तथा पर्यटन भी करते थे ताकि विदेशों के रोनि विद्वानों से जानकारी
प्राप्त कर सकें। इस प्रकार तत्त्वशिक्षा में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके ही स्नातक
निश्चय थे।

नालन्दा

नालन्दा विरव विद्यालय पटना से दक्षिण पश्चिम में ४० मील दूर बहगाँव
में स्थित था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक विहार स्थापित करके इस
विश्व विरवविद्यालय की नींव डाली। इसके परबल गुप्त सम्राट अपने उदार दानों
से इसकी उन्नति में सहयोग देते रहे और इस विहार के चारों ओर विराज तथा
अन्य अनेक निर्माण होते गये। चारों ओर बौद्ध आचार्यों तथा प्रचारकों के चार चार

मन्त्रिज जेणे भवन बनावे पावे थे । यनेहो भव्य तथा विशाल पुनःकाज्यं थे ।
 वदे विद्यालय थे । ह्य प्रकार कुल मित्रा कर १०० छोंटे छोंटे कमरे तथा
 वदे हाज थे । इनमें व्याख्यान द्रुमा करते थे । विश्वविद्यालय में तीन विशाल भवन
 थे । शमोदधि नी मन्त्रिज जेवा या क्रियमें आसिंह प्रभु रणे रहने थे । ह्य
 अतिरिक्त ह्य गागर तथा रान रजक दूमे भव्य भवन थे । भिनुहो के विवे प्र
 कमरे बने हुये थे । यनेहो में आरपाई, दीवक तथा पुनःहो का स्थान होता था ।

मानवों ने विश्वविद्यालय के भवनों की मुक्त कवाड़ से प्रशंसा की, ईश्वर भवनों की ऊँचाई का उत्तेजक करते हुये लिखा है कि वह हुनने ऊँचे थे कि उनकी पृथ पर बैठकर बादलों की गति निरीक्षणी जा सकती थी। अनेकों मनोहर छायाचित्रों में जिनमें छात्रक संघ के कृष्ण शोभायमान थे।

इसकी क्या निश्चय है? यह भी विचारणीय है। विदेशों से विद्यार्थी आते थे। मलेशिया, चीन, कोरिया, निम्बल आदि देशों के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इसमें आने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शुल्क देनी नहीं पड़ती थी। बस्त्र, भोजन, निवास-स्थान, शिक्षा सभी निःशुल्क प्राप्त होते थे। प्रवेश होने के विवेक द्वार परीक्षा के कठिन प्रश्न कृपा या जिनका उत्तर कम विद्यार्थी दे पाते थे। प्रत्येक 10 में से दो या तीन ही सफल हो पाते थे। इसके विद्यार्थियों की संख्या 10,000 तक पहुँच गई थी।

इस विरव विद्यालय में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, व्याकरण, धिक्रिस्ता दुरांग, तर्क शास्त्र इत्यादि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर एक वैध शाखा भी थी जिसमें ग्रहों की गति विधि का निरीक्षण किया जाता था। नाकम्दा के पुस्तकालय उस की एक विशेषता थे। शिक्षा बाद निवाद तथा व्याख्यानों द्वारा दी जाती थी।

इस विरव विद्यालय से अने हुये ऐसे नाम हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में अद्वैतिक थे। शील भद्र बड़े ही ऊँचे स्तर का विद्वान था उसके कुसपति समय में नाजन्दा का नाम विरव भर में फैल चुका था। उसके महान ज्ञान के कारण राजे महाराजे भी उसका आदर सम्मान करते थे। शान्ति रचित दूसरा कुचरति ॥ जिसने नाजन्दा के यश गौरव को बहुत बढ़ाया था। धर्म पात्र अपने समय का अद्वितीय विद्वान था। चन्द्रपाल, गुणमति, प्रभाकर मित्र, जिनमित्र, भद्रसेन, जिन्चन्द्र ऐसे नाम हैं जो विद्वयता में अपने स्वयं हो उदाहरण है वह किसी भी युग को गौरव देने के लिये महान थे।

नालन्दा भारत को ही नहीं अपितु विश्व भर को ज्ञान का प्रकाश देता था। यह विश्व का पथ प्रदर्शन करता था। इस की ख्याति विश्व भर में फैल गई थी।

११वीं सदी में जब पाँच राजाओं ने विक्रमशिला विश्व विद्यालय की स्थापना की तो नाबख्दा पर कुप्रभाव पड़ा और जब तुर्कों के बर्बरता पूर्ण आघात पड़े तो सम्प्रदाय तथा संस्कृति का यह महान केन्द्र नष्ट भ्रष्ट हो गया।

मौराष्ट्र में स्थित सातवीं सदी में 'बल्लभी' का विश्व विद्यालय भी गण्डा के समान हो प्रसिद्ध था। वहाँ पर बड़े २ विद्वान् आचार्य रहते थे। कई परमेश्वर देश के परिचित तथा आचार्य अनेकों विद्याद ग्रन्थ सिद्धान्तों का निष्कर्ष करने के लिये इस विश्व विद्यालय में जमा हुए थे। वहाँ पर निवास करने वाले विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करने के लिये भारत के विविध भागों से छात्र आकर जमा रहते थे और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करते थे। अनेकों राजाओं ने इस विश्व विद्यालय को उदार संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसने विशेषकर ऐसी भारत में ज्ञान के प्रकाश को फैलाया था।

विक्रमशिला

आठवीं सदी में वर्तमान भागलपुर से २५ मील दूर पथर बाटा स्थान पर पाँच वंशीय राजाओं द्वारा इस प्रसिद्ध विश्व विद्यालय की स्थापना की गई थी। चार सदियों तक निरन्तर यह विश्व विद्यालय शिक्षा का कार्य करता रहा। इस विद्यालय के ही सुन्दर ढाँचा से की गई थी इनके बाद प्रवेश द्वार थे जिन पर नाबख्दा की तरह द्वार परिचित होते थे जो विद्यार्थी के प्रवेश के समय उस की ओर आँखें करते थे। इस विश्व विद्यालय में विदेशों से आये हुए विद्यार्थी भी अध्ययन करते थे। इस विश्व विद्यालय का तिब्बत से अधिक सम्बन्ध हो गया था। अनेकवार वहाँ के अधिक विद्यार्थी आते थे और इन के लिये एक प्रत्येक धर्मराजा का व्यवस्था किया गया था। वहाँ के भी कई आचार्य तिब्बत गये थे जहाँ पर वे बौद्ध ग्रंथों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया था। शिक्षा निःशुल्क थी। लक्ष, भोजन, निवास स्थान भी मुफ्त दिये जाते थे। वहाँ पर धर्म, व्याकरण, वैदिक-ग्रन्थ, व्यास इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। इस में एक महान् पुस्तकालय था। इसके मध्य में बोधिसत्व की एक विराज प्रतिमा स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम बार इस विश्व विद्यालय ने शिक्षा समाप्ति पर पदविषा का प्रमाण देने की प्रथा चलाई थी। इस विश्वविद्यालय में अनेकों महान् तथा अन्य आचार्य थे। दीर्घकालीन ने २०० पुस्तकें लिखीं या अनुवाद की थी अन्य प्रसिद्ध आचार्य बोधिभद्र, कमलरसित, खोलावज्र, त्रयान्त रचित, रामचन्द्र इत्यादि थे। इनकी कपाति गुप्त गुप्त ही देश तथा विदेशों से विद्यार्थी आते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। १२०३ में मुहम्मद बिन बकितवार दिल्ली ने इस विश्व विद्यालय को नष्ट कर दिया और इस प्रकार इसके मूल हाथों द्वारा ज्ञान का

प्रकाश फैलाने वाला विद्वत्परीक्षा का दीपक बुझा दिया गया और ज्ञान के महान केन्द्र की इतिथी कर दी गई।

‘काश्मीर’

अलबरूनी ने काश्मीर को महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र बताया है। यहाँ साहित्य तथा वेदान्त की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। वहाँ तब के सुन्यस्थित विश्वविद्यालय में या अपितु विद्वान् ज्ञाचार्य अपने अपने शिष्य शिक्षण कार्य करते थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी।

इस प्रकार प्राचीन काल में भारत शिक्षण संस्थाओं का केन्द्र बना था। उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिये गुरुकुल, आश्रम, विद्यालय तथा विद्यालय तक खोले गये थे। शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक था और समाज के सभी वर्गों की शिक्षा दी जाती थी निम्न से लेकर ऊँची धेड़ी तक की शिक्षा शिक्षण होने के कारण गरीबी ज्ञान प्राप्ति में बाधक न बनने ली जाती थी। समाज में महिष्मता का वातावरण उत्पन्न किया जाता था शिक्षा इस प्रकार की थी कि चरित्र निर्माण शुद्धता के साथ होता चला जाता था। विदेशी शक्तियों के उस समय भारत में आये भारत के सरदारियों की सैलिकता की शुरुआत प्रशंसा की है। ह्युमनांग भारत में शिक्षा प्रचार को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ था। उस समय का भारत अपनी शिक्षण संस्थाओं द्वारा अपना ही प्रचार करता था अपितु समाज को भी लाभ पहुँचाता था। विदेशों से विद्यार्थी आकर अपनी ज्ञान विद्या बुझाते थे।

जब तक हमारी शिक्षण संस्थाएँ स्वस्थ दशा में रही और चरित्र निर्माण के साथ समाज सेवा करती रही तब तक हमारा समाज उन्नत रहा परन्तु इस स्वस्थ शिक्षण प्रणाली के नश्वर होने से हमारा समाज भी अवनत होना लगा गया ज्ञान का स्थान अल्प विद्वानों ने छोड़ दिया और मध्य युग के समाज की पूर्ण ही भारत अपने समस्त ज्ञान को खो बैठा।

Q. Give an account of the development of education during the English rule in India.

उत्तर—भारत में अंग्रेजी शासन के कमरगत शिक्षा की जो हुई है उसका वर्णन करें।

उत्तर—मुगल साम्राज्य के अन्त होने पर जिस प्रकार जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप और जनता की गहन दशाओं ने भारत को घेर लिया उसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र में भी हुई दृढ़ दृष्टि। जब साम्रैजिक मत्ता अंग्रेजी कंपनी के हस्त

हैं तो उसने भारतवासियों की शिक्षा के प्रति महान उद्दामीनता दिखाई और
 १८३६ के प्रति अपने कोई कर्तव्य ही न समझा। इस कम्पनी ने प्रत्येक कार्य में
 एनास्टिकोण व्यापारिक ही रखता और लाभ को ही अपने सम्मुख रखता। इस
 दामोदर का एक और भी कारण था वह यह कि कहीं भारतवासियों अधिक धार्मिक
 ने के कारण शिक्षा में हस्ताक्षेप अपने धर्म में हस्ताक्षेप न समझें और विद्रोह
 कर दें। परन्तु आगे चल कर जब इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट को अक्सर प्राप्त
 जाओ उसने कम्पनी को स्पष्ट रूप से भारत में शिक्षा की वृद्धि के लिये आदेश
 ला और भारत में शिक्षा वृद्धि उस का एक आवश्यक कर्तव्य बताया। तब से
 गरी ने शिक्षा की ओर ध्यान देना आरम्भ किया।

इससे पूर्व ही शिक्षा क्षेत्र में यों तो काफी काम हो चुका था। यह काम उन
 गिरियों द्वारा किया गया था जो धर्म प्रचार के इच्छुक थे। या उन भारतियों द्वारा
 ने अपने देश की दीन दशा से प्रभावित होकर परोपकार की दृष्टि से शिक्षा फैलाना
 गये थे। वर्ष: १७२७ में मुसलमान शासकों के लिये ११ पाठशालायें खोली
गईं। १८०७ में कानून की 'मिशनरी सोसायटी' ने दक्षिणी भारत तथा बंगाल में
पिंजी पाठशालायें खोलीं। इनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इनमें शिक्षा प्राप्त
रहे बालक कम्पनी की नौकरी में लग जाते थे। इन धर्म प्रचारकों में शिक्षा
पर का बड़ा उत्साह था। इनके प्रयत्नों से १८२० में कलकत्ते का बिशप कॉलेज
खोला गया। १८०१ में बार्ने हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में एक मदरसा मुसलमान विप्लव
पणों के लिये स्थापित किया। १७२१ में बनारस में यहां के रेजीडेंट ने संस्कृत
शिक्षा की स्थापना की। इसमें धर्म और कानून की शिक्षा दी जाती थी। १८१६
में राम राम मोहन राय, डेविड तथा सुपरीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मित्रक
रूप कॉलेज की स्थापना कर डाली यही कॉलेज आगे चलकर प्रेसीडेन्सी कॉलेज
में गयी। १८१७ में राम मोहन राय ने एक अन्य पाठशाला स्थापित की जहां
निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में धीरे धीरे कार्य
चल रहा था।

१८१३—१८३५

१८१३ में ब्रिटीश पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया और कम्पनी को
 आदेश दिया गया कि भारतियों की शिक्षा का प्रबन्ध उसका एक कर्तव्य है शिक्षा
 का प्रति वर्ष एक लाख रुपये व्यय करना अनिवार्य करार दे दिया गया। १८२३ में
 एक 'Committee of Public instruction' बनाई गई जिसका कार्य भिन्न
 भिन्न शिक्षा संस्थाओं को धन का वितरण करना था। इन धन में से अनुदान
 (grants) दी जाने लगी। 'कलकत्ता स्कूल सोसायटी' तथा 'कलकत्ता स्कूल फंड
 सोसायटी' को अनुदान मिलने लगे। कम्पनी ने १८१४ में कलकत्ते में और १८२२

में दिही में संस्कृत कालिज खोले दिये। १८१६ में मद्रास में एक विद्यालय के कुछ पाठशालायें खोली गईं। १८३२ तक चाहे चाहे तीन प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ कार्य कर रही थी। प्रथम पाठशालों द्वारा स्थापित पाठशालायें जिनमें अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। दूसरी वह पाठशालायें थी जो कंपनी ने बनाई थी जिनमें शिक्षा का माध्यम उर्दू और हिन्दी थी। तीसरी वर्नाकुलर पाठशालायें थी जिनमें सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में अधिक अभिरुचि दिखायी आरम्भ कर दी थी। यह एक नवीन विचार ने जन्म लिया। अनेकों भारतीयों का यह मत बन गया कि शिक्षा के लिये अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिये। कंपनी ने हमी विचार से सहमत थी। राम मोहन राय तथा चोरोपोय धर्म प्रचारक भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार ही चाहते थे। धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा ही जाने कितनी शक्ति प्राप्त करता जा रहा था और वातावरण इसके लिये अनुकूल बन रहा था।

, १८३५—१८५४

भारतीयों का एक ऐसा समुदाय था जो अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का विरोधी था। यह चाहता था कि शिक्षा संस्कृत और अरबी द्वारा ही दी जानी चाहिये। जिलसन इस मत का ही पक्षपाती था। दूसरी ओर राम मोहन राय जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब यह विवाद चल रहा था तो गवर्नर जनरल की कौन्सिल के कानूनी सदस्य लार्ड मैकाले को 'Committee of Public Instruction' का संस्थापन बनाया गया। वह अंग्रेजी को माध्यम बनाने का पक्षपाती था। वह कहता था कि संस्कृत तथा अरबी की अपेक्षा अंग्रेजी सीखना अधिक साहजिक है। वह एक कृदनीतिज्ञ की दृष्टि से भी अंग्रेजी का अधिकधिक प्रचार चाहता था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था "हमें अपनी समस्त शक्ति लगा कर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि हम भारतवासियों की ऐसी श्रेणी बना सकें जिसके व्यक्ति ज्ञान और रंग में तो भारतीय ही रहे परन्तु रुचि, विचार और भाषा में पूर्ण अंग्रेज हों। मैकाले नामक की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भी अंग्रेजी का महान समर्थन था। अतः २ फरवरी १८३२ को कमेटी में उस ने अंग्रेजी को माध्यम बनाने का समर्थन किया और ७ मार्च १८३२ को गवर्नर जनरल की कौन्सिल में इसी प्रस्ताव का एक प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया। इसके अनुसार शिक्षा अंग्रेजी द्वारा ही जाने लगी। राज्य का धन अंग्रेजी प्रचार में व्यय होने लगा और इन सराफों को ही धन दिया जाने लगा जो अंग्रेजी में ही शिक्षा देना थी। नृपों की सराफों ने भी इसी नीति को अपना लिया।

नई योजना के अनुसार १८३९ में १६ पाठशालायें खोली गईं और १८४१ तक इनकी संख्या २३ कर दी गई। कई ग्रामों की शिक्षा कर एक मद्रास बन गया और इस के लिये कुछ पाठशाला खोली गईं जिस के व्यव के लिये मद्रास

अंग्रेजों को एक नियत कर देना पड़ता था। इस प्रकार शिक्षा का प्रचार बढ़ने लगा। १८३६ में कलकत्ते में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया तथा नटकी में एंग्लो-मिशनरी कॉलेज की स्थापना कर दी गई। इसी समय हाई स्कूलों का उद्घाटन हुआ। अंग्रेजी शिक्षा की भांग दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती गई।

भारत में पारंपरिक संस्कृति का प्रचार और प्रभाव बढ़ने लगा। भारतीय गुरुओं ने अपनी संस्कृति के प्रति घृणा प्रदर्शित करनी प्रारम्भ कर दी। उन्होंने भारतीय वेश भूषा, विचार नीति, रिवाज अपनाने प्रारम्भ कर दिये और मानसिक रूप के शिकार होने लगे। इस प्रकार भारतीय मौलिकता और स्वतन्त्रता का रूप होने लगा और मैकाले की भविष्य वाणी पूरी उतरने लगी। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार से अनेकों दोष उत्पन्न हुये परन्तु साथ ही साथ कुछ बच भी हुये। भारत में थोड़े ही समय परचात पुनर्जागरण की एक सचीन भावना प्रकट हुआ और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रगति के सबसे विद्यमान होने लगे। राष्ट्रीय विचार धाराएँ भारत के प्राचुरिकरण करने में अपना योग प्रदान करने लगी। देश में राष्ट्रीय विचार शक्ति प्राप्त करने लगे और लोगों के दिलों में विदेशी शिक्षा से घृणा पात्र की तीव्र दृष्टि होने लगी।

१८५४—१८८२

समय के साथ साथ अंग्रेजों का ध्यान भारत में शिक्षा के प्रसार की ओर गया। १८५४ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संभाषन चार्जर्स में एक नवीन शिक्षा योजना बनाई और हाइरेक्टरों को इस योजना के अनुसार कार्य करने को मिला। इसका उद्देश्य अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं की उन्नति करना था। इसी वर्ष पूर्ण योजना अद्य तक प्रस्तुत न की गई थी। शिक्षा क्षेत्र में यह युग १८५४ से १८८२ तक का है। इसके अनुसार इस प्रकार कार्य करना था। १-देश के प्रमुख स्थानों पर विद्यालयों की स्थापना की जाये। २-अध्यापकों की Training हो सके। ३-प्रत्येक ग्राम में एक शिक्षा विभाग बनाया जाये और प्रत्येक हाइरेक्टर द्वारा चलाये। ४-सरकारी कॉलेज तथा हाइस्कूलों की स्थापना की जाये। ५-नवीन मिडिल स्कूलों की स्थापना की जाये। ६-विद्यालयों की सहायता की जाये।

के अन्य विभागों की तरह कार्य करने लगा। धीरे धीरे शिक्षा क्षेत्र भी पूर्ण रूप से सरकारी संरक्षण में आ गया और इसका महत्व भी अन्य विभागों की तरह बढ़ने लगा।

इस समय शिक्षा का विभाजन तीन श्रेणियों में हो गया था। प्रथम श्रेणी में प्राथमिक शाखाएँ थीं। इनमें दो प्रकार की परीक्षा थीं निम्न प्राथमिक परीक्षा तथा उच्च प्राथमिक परीक्षा। प्रथम में लिखना, पढ़ना सिखाया जाता था। द्वितीय में भूगोल, इतिहास का ज्ञान कराया जाता था।

इसके ऊपर वर्गस्थूलर विद्यालय थे। इनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी में होता था। इनमें विरह विद्यालयों के लिये विद्यार्थी तैयार किये जाते थे। इनमें ऊँचे इन्टर कालिजों की व्यवस्था की गई थी। सब से ऊपर विरह विद्यालयों की स्थापना की गई थी। आरम्भ में यह केवल परीक्षा लेने का ही कार्य करती थी। इनसे काबिल का सम्बन्ध कर दिया गया था। लन्दन विरह विद्यालय के तंत्र पर १८२७ में बम्बई में सद्रास, कलकत्ता में विरह विद्यालय स्थापित किये गये। १८८२ में पंजाब विरह विद्यालय तथा १८८७ में इलाहाबाद विरह विद्यालय की स्थापना कर दी गई। इसका उच्च अधिकारी उपचांसलर तथा चान्सलर बनाये गये और माली तथा अन्य शाखा सम्बन्धी मामले एक सीनेट की सौंप दिये गये। इस काल में विरह विद्यालयों के क्षेत्र में अच्छी उन्नति हुई। फिर भी शिक्षा क्षेत्र में अब भी कई कमियाँ थीं। कलात्मक शिक्षा का उचित प्रदग्ध न था। मेडिकल कालिजों का अभाव महसूस हो रहा था। जो थे वह नाकाफी थे।

१८८२—१९०१

१८८२ में लार्ड रिपन ने शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया। उसने एक कमीशन की नियुक्ति की और उसका सभापति सर० इन्टर को बनाया। इस कमीशन का यह उद्देश्य था कि यह देखे कि कुछ योजना पर कहाँ तक अग्रगण्य किया गया है। और शेष बातों पर कहाँ तक और किस प्रकार अग्रगण्य किया जा सकता है। तथा प्राथमिक शिक्षा को किस प्रकार उन्नत बनाया जाय। इस कमीशन ने यह सुझाव दिया कि देशी भाषाओं को उन्नत किया जाय और शिक्षा प्रसार के लिये प्रवर्धित प्रयत्नों पर निर्भर रहा जाये।

इस जोड़े से समय में उच्च शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ। अनेकों स्नातक बन गये और सरकारी नौकरियों की तलाश करने लगे जो अच्छे पद प्राप्त नहीं कर पाते थे। असन्तुष्ट हो कर विद्रोही तत्वों का काम करते थे। उच्च शिक्षा तेजी से फैल रही थी। इसी युग में S. L. C. परीक्षा की व्यवस्था की गई और कुछ स्कूलों में दस्त कला की शिक्षा दी जाने लगी। १८८२ के बाद म्यूनिसिपैलिटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की स्थापना कर दी गई और प्राथमिक शिक्षा का संचालन इन की

मन्त्र में उचित स्थान प्राप्त कर सकें ७-प्रथम द्विघो कोर्स ३ वर्ष का रहना चाहिये। ८-बहुरिपा केवल प्राथमिक तथा कालिजों में ही रहनी चाहिये माध्यमिक स्तरों में बड़ी ९-शिष्य का स्तर उंचा उठाया जाय १०-मौजूदा परीक्षा प्रणाली स्तर पर 'objective test' चालू किये जाय। अभी तक इन मुद्दों में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया है।

१९१६ के बाद माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की बड़ी वृद्धि हुई और शिक्षा कार्य प्रसार हुआ परन्तु उसका स्तर बेहद निम्न धरोही रह गया। इस लो में कठार्थ, पुनर्द्, त्रिवृत्त साजो, बहर्द् इत्यादि कार्य प्रारम्भ हुये परन्तु उनकी भावना विशेष रूप से पुरानी ही रही और स्वास्थ्य तथा व्यावहारिक ज्ञान की कमी भी अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इस दशा में अभी बहुत कार्य शेष है।

१९१७ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की। सर जान मार्सेल को इस लो का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट बड़े ही विस्तार के साथ की और प्रत्येक प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान आकषिप्त कराया। मिक शिक्षा से लेकर त्रिवृत्त विद्यालय तक की शिक्षा में सुधार सुझाये गये। क शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, श्रौद् शिक्षा, गृह, बहुरे तथा अन्य शिक्षा का बख दिया गया है। सरकार ने इस महीन योजना को स्वीकृति दे दी परन्तु धर्म के अभाव के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

प्राथमिक शिक्षा—इस शिक्षा में बड़ी वृद्धि हुई है और हो रही है। ग्राम में प्राथमिक पाठशालाएँ खोली जा रही हैं। गांधी जी की वेलिक शिक्षा की पाठशालाओं में उचित स्थान दिया जा रहा है। जगह जगह निःशुल्क तथा निरर्थ शिक्षा का प्रबन्ध हो रहा है। इन पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापक भेजे जा रहे हैं। ग्रामीय सरकार ने इन पाठशालाओं के निरीक्षण का उचित प्रबन्ध किया और दिनोदिन प्राथमिक शिक्षा का प्रसार वृद्धि कर रहा है।

औद्योगिक शिक्षा—इस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं हो पाया। भारत में जो केरनाये इस प्रकार की स्थापित की गईं वह इतनी कम हैं कि नगद्व ॥ बराबर ॥ व्यवस्था की अनुमय करके सरकार ने १९३६ में इंग्लैण्ड से दो विशेषज्ञों को बुलाकर एक समिति की नियुक्ति की जिसका अध्यक्ष पद को बनाया गया। लो कीमती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। अब भारतीय सरकार विशेष रूप से इस दिशा में कार्य कर रही है। नई नई संस्थाएँ स्थापित की जा रही हैं। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर विदेशों में भेजा जा रहा है ताकि वह वहां से लौट कर देश में औद्योगिक शिक्षा संस्थाएँ स्थापित कर देश के निर्माण में सहायता पहुंचा सकें।

करने के विचार से अन्य विश्व विद्यालयों ने अपनी कमैटियाँ बनाई और रिपोर्टों पर शिक्षण विश्व विद्यालय स्थापित किये गये तथा इन्टर और परीक्षाओं के लिये बोर्डों का निर्माण किया गया।

१८१६ में जो नये सुधार किये गये उनके अनुसार शिक्षा विभाग में दे दिया गया और अब उसका सम्वादन एक मन्त्री द्वारा होने लगा। इसी अनेकों राजनैतिक कारणों से विश्व विद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ी। १८१८ यह संख्या १४ हो गई। अलीगढ़ विश्व विद्यालय साम्प्रदायिकता के कारण गई। बनारस विश्व विद्यालय के पीछे चामिकता काम कर रही थी। परन्तु, अलीगढ़ विश्व विद्यालय भी इसी काल में स्थापित किया गया। डैंगोर ने शामिल में विश्व भारती की स्थापना कर डाली। इस प्रकार अल्प काल में उच्च शिक्षा अभूत प्रगति की गई। यह राजनैतिक चेतना के महान लक्षण थे।

माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षा में भी वृद्धि हुई और स्थानीय संस्था प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करने तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये दिये गये।

१८२० में भारत में शिक्षा की प्रगति की जाँच करने के लिये a Statutory Commission बनाया गया। इस कमिशन ने हर्बेजो (Herbert) के समापनाव में एक कमैटी बनाई, परन्तु उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्य नहीं हो

१८३५—१८५२

इस युग में भी अनेकों नवीन विश्व विद्यालयों की स्थापना हुई जैसे काशी, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखण्ड, गोवादी, पूना इत्यादि। अनेकों उच्च शिक्षा प्राप्त कर इन विश्व विद्यालयों ने निकलने लगे। परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से यह नवयुवक देश की आवश्यकताओं के अनुसार न मिल रहे थे। वे देश के लोच को पूरा की दृष्टि से देखते हैं। इस कमिशन अतिरिक्त कुछ विश्व विद्यालयों को बंद कर रही भी सम्बन्ध तथा विज्ञान की यह उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की। इसी क्रम में भारत की आवश्यकता थी। इसलिए आजादी प्राप्त होने के बाद भारतीय सरकार ने १८४० में सर राधा कृष्णन के समारम्भ में एक कमिशन स्थापित किया। इस कमिशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये।

१-शिक्षा में भारतीय भाषा को ही भरा जाय २-विश्व विद्यालयों में शिक्षार्थी लिये जाय जो उच्च स्तर के विद्वद् हों देश के लिये औद्योगिक शिक्षा प्रचलित किया जाय ३-ग्राम विश्व विद्यालयों की स्थापना की जाय जहाँ ग्राम मुख्या हो सके ४-शिक्षार्थियों और अध्यापकों में सहज सम्पर्क करने के लिये Tutorial Classes चलाई जाय ५-हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य किया जाय ६-अध्यापकों की वेतन वृद्धि की जाय जहाँ वह अच्छी प्रकार जीवन गुजारे कर

राजा बाहा और गुरुकुलों की स्थापना आरम्भ की। इसके अतिरिक्त देश प्रेमियों अन्य स्वतन्त्र संस्थाओं भी स्थापित की जिनमें अति अधिक प्रसिद्ध ये हैं। टैगोर शांतिनिकेतन, कृष्णाचन का प्रेम महाविद्यालय, गुजरात में दक्षिण मूर्ति ने अपने अन्तःयोग किये, हाइटन प्लान, मीण्टेसरी प्लान पर शिक्षा चलाई गई।

अन्त में गांधी जी ने अपनी धर्मा शिक्षा योजना प्रस्तुत की। यह देश की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई थी। इस में शिक्षा किसी हस्त कला के द्वारा जाती है। यह अनेकों प्राथमिक पाठशालाओं में चालू की गई है।

इस समस्त अध्ययन से यह प्रगट हो जाता है कि अंग्रेजी शासन काळ में देश की हृदि उस तेजी से नहीं हुई जिस से देश में अधिक शिक्षित लोग होते लगे फिर भी इस शिक्षा में अच्छा कार्य हुआ। इस शिक्षा ने देश में एक नवीन रास्ता को जन्म दिया जो पुनर्जागरण का कारण बनी। देश में जब तक की गरीबी का अन्त हो, गरीब और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नवीन स्फूर्ति का दूर क्या विकास हुआ। सामाजिक, धार्मिक, धार्मिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में एक नई आन्दोलनकारी अभ्यास उत्पन्न हुई। पारम्परिक शिक्षा ने भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ने में बड़ी सहायता पहुंचाई। इस शिक्षा द्वारा योरोप के विचारों भारत में प्रसारित हो राष्ट्रीयता की भावना को सजग कर एक राष्ट्रीय आन्दोलन का किया जिस ने गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी सत्ता का अन्त कर दासता की श्रृंखला को तोड़ दिया।

इस राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतागण अधिकतर वही लोग थे जिन्होंने योरोपीय विचारों का अध्ययन कर अपने विचारों का निर्माण किया था। अंग्रेजी युग की सेवा ने भारत को जहाँ कुछ हानियाँ पहुँचाई हैं वहाँ उसने अपनी अजौकिक देन भी प्रदान की है।

Q Latter half of the 19th century witnessed religious and social reforming movements which radically changed the life of 'Hindus'. Comment on this statement.

परन्तु—'उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध ने धार्मिक और सामाजिक सुधारकारी आन्दोलनों को देखा है जिन्होंने हिन्दुओं के जीवन को पूर्णतया बदल दिया' इस कथन का विवेचन करो ?

उत्तर—१८ वीं शताब्दी के अन्त की ओर आते आते अंग्रेजी सत्ता ने भारत में अपने पैर दृढ़ता से जमा किये थे और धार्मिक प्रचारकों ने उत्साह पूर्ण रूपों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म प्रचार आरम्भ कर दिया था योरोपीय

1457

मौद्र शिक्षा—मौद्र शिक्षा की ओर भारतीय तथा राज्यकीय सरकार प्रयत्न कर रही है। राजनैतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दृष्टिकोणों से मौद्र की बढ़ी हुई आवश्यकता अनुभव की जा रही है। प्रजातन्त्र को सफल लिये देश में सब को शिक्षित होना बढ़ा हो आवश्यक है। ग्रामों में ऐसे संस्थापना की गईं। जहाँ किसानों को रात के समय शिक्षा देने का प्रयत्न किया भी इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

स्त्री शिक्षा—मुस्लिम युग में परदे के कारण स्त्री शिक्षा प्रायः मृत हो गई। इस घोर समाज ने ध्यान देना ही बन्द कर दिया। स्त्री समाज गया और स्त्रियों का नैतिक पतन होने लगा। परन्तु जब भारत में पारचाय के कारण पुनर्जागरण हुआ तो स्त्री शिक्षा की ओर भी ध्यान गया और इस में भी कार्य आरम्भ हुआ। सर्व प्रथम ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा सरकार के सदस्य श्री वाटर बेथुन के प्रयत्नों से १८४९ में लड़कियों के लिये एक स्कूल किया गया। हालांकि १८६४ की युद्ध योजना में स्त्री शिक्षा की विकारिता थी परन्तु फिर भी सरकार इस ओर से उदासीन हो नहीं रही। १८७० रकम कन्या पाठशालाओं के लिये दी गई। फिर लार्ड रिपन समय में इस में कार्य हुआ और सरकार की ओर से और अधिक सहायता प्रदान की जाने और नवीन स्कूल भी खोले गये।

सरकारी प्रयासों के अभाव में भी सुधारवादी संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा कार्य किया। महा समाज के केशव चन्द्र सैन, शशिपद बनर्जी, धीमति बोस ने महिला शिक्षा के लिये उत्साह पूर्ण काम किया। उन्होंने 'महिला', 'भारत' पत्रों द्वारा स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। आर्य समाज ने अनेकों कन्या पुस्तक विद्यालयों, सेवा सदन, महिला विद्यापीठ की स्थापना की। दक्षिण शिक्षा समिति भी स्त्री शिक्षा के प्रचार और प्रसार में बड़ा योग दिया। भण्डारकर के प्रयास १९१९ में महिला विश्व विद्यालय की नींव रखी गई। इस प्रकार भिन्न संस्थाओं द्वारा स्त्री शिक्षा के लिये प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों का फल हुआ है कि नगरों में महिलाओं की शिक्षा वृद्धि हुई है। परन्तु अभी तक ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा का कोई उचित प्रयत्न नहीं हो पाया है।

अंग्रेजी शासन काल में विद्या के क्षेत्र में जो भी वृद्धि हुई उस पर भी छाप रही। आरम्भ में इस नवीन शिक्षा ने भारतीय नवयुवकों को विदेशी दिया। वह भारतीयता से दूर दूर चले गये और अत्येक विदेशी वस्तु से प्रेम लगे। अंग्रेजी साम्राज्य को रद्द करने के लिए राष्ट्रियों की एक सेना तैयार होने इस शिक्षा ने देश काल की आवश्यकताओं की ओर से घाले बन्द करवा। भावना से प्रेरित होकर आर्य समाज ने प्रथम बार वैदिक शासन प्रणाली को

इस प्रकार हिन्दु धर्म और समाज दोनों में ही सुधारवादी आन्दोलनों का प्रवर्धन हुआ। इनके विभिन्न विभिन्न कारण थे परन्तु सबसे प्रभावशाली कारण उन समय का पुनर्जागरण था। इन मधीन विचार धारा ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों पर सामुदायिक की दृष्टि पड़ी। जैसे बौद्ध में नवानुसूचान के कारण सुधारों की एक संकेत धारा ने प्रकाशित होकर बौद्ध के समस्त जीवन को ध्वस्त कर देकर पुनर्जागरण कर दिया था और जीवन के द्वितीयोत्थों को ही परिवर्तन कर दिया था। उसी प्रकार भारत में भी परम्परागत व्यवस्था के सम्पर्क के कारण प्रथम तो नवानुसूचान उदभूत हुआ और उसके कारण सुधारवादी आन्दोलनों की एक राह खो गई। जिसने जीवन के द्वितीयोत्थों को बदला। सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों का दमन किया। लोगों के अतिरिक्त से कृषमबद्धता और संकुचितता निवारण और जन के स्थान पर विद्यालया और व्यवस्था की स्थापना की। लोगों का ध्यान उनके अतीत की ओर करवाया और उनको बताया कि उनका वर्तमान धर्म, उनकी अपनी संस्कृति कितनी महान है, उनका प्राचीन इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। इन विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जीवन में एक आधुनिकता आई और वह प्रगति की ओर मुखा। भारतीय नवानुसूचान और सुधारवादी आन्दोलनों का यही महान कार्य था जिसने भारतीय इतिहास की रूप रंग को ही परिवर्तित कर दिया।

‘राजा राममोहनराय और उनके सुधारवादी आन्दोलन’

राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत में सुधारवादी आन्दोलनों का सूत्रपात किया। वह आधुनिक भारत का प्रवर्धक और पिता सिद्ध प्रा। उस महान व्यक्ति का कार्य वेन जितना विशाल और विस्तृत था वह लिखकर विस्मय होता है।

उन्होंने राधा नगर के एक ब्राह्मण समीपस्थ रामकान्त राय के पुत्र थे। उनका जन्म १७७२ में हुआ था उन्होंने संस्कृत, बंगला, फ़ारसी तथा फ़ारसी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और बंगाल की कलकत्ता में एक साधारण बक्कल हो गये और फिर धीरे धीरे ब्रिटेन की दीवानगिरी उनको मिल गई। इसी बीच में उन्होंने बौद्ध तथा ग्रीक का अध्ययन किया और हर्साई धर्म की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने हिन्दु धर्म के ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के ग्रन्थों का भी अध्ययन किया था। वह लोकहित की भावना से इतने घीत प्रीत हो चुके थे कि जब उनको यह अनुभव हुआ कि सरकारी काम उनके जन सेवा के कार्यों में बाधक होता है तो उन्होंने सरकारी पद त्याग दिया और १८१४ में रसाई में रहकर लोकहित के कार्यों में जुट गये।

संस्कृति पूर्ण वेग के साथ भारतीयों को आकर्षित करने लगी थी। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से यह वह समय था जब समाज निम्नतम स्तर पर पहुँच चुका था। नैतिकता भी शिथिल पड़ चुकी थी। सुमनात्मक शक्तियों का हास हो चुका था। प्रगतिशील तथा व्यापक वातावरण का अभाव हो गया था। लोग अपने अतीत की महानताओं को भूल रहे थे और उन्होंने उन महानताओं से घेरना छोटी कर दी थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदासीनता व्यापक रूप से फैल रही थी। किसी दिशा में भी उत्साह और प्रगति दिखाई न पड़ती थी। समाज का एक विशाल वर्ग ऐसा था जो रूढ़ियों, धर्मपरिवासों, व्यर्थ कर्मकाण्डों तथा कुरीतियों में फँसा रहना हो अथवा समझना था। कुछ मयदूकता को ही लोग धर्म समझ बैठे थे। परिवर्तन के वह कट्टर विरोधी थे इन कट्टर पंथियों का गिराव प्रगति को जकड़े हुए था।

उसी समय प्रेरित सभा की स्थापना, इसाई धर्म प्रचारकों के कार्य और पारलाम्प सम्मेलन के सम्पर्क के कारण देश में एक नवीन विचार धारा के बीज उत्पन्न हो रहे थे। यह वह लोग थे जो पारलाम्प सम्मेलन में ही सब गुणों का अन्वहार देखते थे। उनको भारतीय सम्मेलन की ओर से पूर्ण निराशा हो चुकी थी। वह समझते थे कि हिन्दू धर्म अर्थहीन हो चुका है। उसमें सुधारों की समता भी नहीं न रह गई है उसकी गूढ़नात्मक शक्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं। यह वर्ग और भी भारतीय बन्धुओं और भारतीय दृष्टिकोणों से गुंथार करने लगा था। अनेक प्रसिद्ध ब्राह्मण इसाई धर्म की ओर मुड़ने लगे थे। रूपनमोदन बैनर्जी तथा काज बिहारी के जैसे ही हिन्दू थे जिन्होंने इसाई धर्म ग्रहण कर विदेशी संस्कृति को अपना लिया था।

इन दो विरोधी विचार धाराओं ने धर्म और समाज दोनों का ही प्रतिद्वन्द्वित और विनाशकारी प्रवृत्तियों को उत्पन्न किया। इसका जीवन अन्वहार मजबूत गया। ऐसे समय में हिन्दू धर्म तथा समाज को बचाने के लिये तीसरी प्रवृत्ति और शक्तिशाली विचार धारा का उदय हुआ। अपने भारतीयता के दृष्टिकोण को ऊपर उठाते और ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत की प्राचीन महानता से घेरना छोटी आरम्भ की। उन्होंने वर्तमान कुरीतियों का अन्वहार कर सुधारों का पुनः आरम्भ कर दिया। इसमें राजाराम मोहनराय का नाम प्रथम धेनी में लगे ऊपर आता है वह भारतीयता की महानता प्रवृत्ति करने में लगे थे। वे ही रिदाद दृष्टिकोण के अग्रणी थे। उन्होंने पारलाम्प संस्कृति के अनेक दृष्टिकोणों को अन्वहार से ही प्रतिद्वन्द्वित कर दिया। उनकी महानता तथा अन्वहार देश को हिन्दू आरम्भ समाज बना ही लगी रहना और उन्होंने विश्व विचार धारा के अन्वहार दिया उनका अन्वहार कहना ही रहा।

कानूनी क्षेत्र भी उनकी दृष्टि से बचा हुआ न था। उन्होंने दीवानी तथा फौजदारी के कानूनों का संग्रह करने का समर्थन किया। ज्यूरी प्रथा के प्रयोग में भी भागीदार किया। जजों तथा मैजिस्ट्रेटों के पदों को पृथक् करने पर बल दिया। न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थान देने पर जोर लगा। इस क्षेत्र में भी वह बड़े ही दूरदर्शी सुधारक सिद्ध हुए। उन्होंने मुद्रयालयों तथा प्रतिबन्धों का विरोध किया और इस विषय में भावेदन पत्र भी सरकार में प्रस्तुत किये। इस प्रकार उन्होंने विचारों की स्वतन्त्रता की समाज प्रगति के निरंतर प्रविवर्धन बताया।

वह पारंपार्य शिक्षा के महान समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से कलकत्ते में ही शिक्षा संस्थाएँ स्थापित की गईं। 'हिन्दू काश्मिर', वेदमन्त्र काश्मिर उनके प्रयत्नों के ही फल थे। उन्होंने योरोपीय विज्ञान के अध्ययन की ओर ध्यान दिया और लोगों में पारंपार्य संस्कृति के गुणों का प्रचार किया। उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किया। उन्होंने बङ्गला भाषा का सर्व प्रथम साप्ताहिक पत्र 'संपाद कोमुदी' १८३४ में निकालना आरम्भ किया। इसके पश्चात् फारसी का 'मिरातुल फलखार' भी निकालने लगे। इस प्रकार उन्होंने साहित्य की सेवा भी की। राजनैतिक क्षेत्र में उनका अपना एक विशेष दृष्टिकोण था वह सरकार के कार्य-योग की नीति कहना चाहते थे। और सरकार की प्रशंसाभूति को प्राप्त कर राजनैतिक सुधार चाहते थे। वह वैधानिक आन्दोलन में निराला रहते थे। इस प्रकार वह राजनैतिक क्षेत्र में भी अग्रगण्य प्रवृत्तक थे। वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के पुनर्प्राप्ति की भांति समझते थे और इसकी प्राप्ति के लिये उनमें बड़ा उत्साह था। उनके सम्पर्क में आने वाले एक पाद्री ने इस प्रकार लिखा है "स्वतन्त्रता की लड़ाई उनकी कृतज्ञता की लड़ाई से जोरदार लगन थी और वह प्रबल भावना उनके धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी कार्यों में पूर-पूरकर टपकी पड़ती थी" राजा राम मोहन राय एक विचलित बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूर-दृष्टि से वह कार्य किये जो आगे चलकर सम्मान का कारण बने उन्होंने प्रथम बार सामाजिक प्रतिबन्धनों को तोड़कर समुद्र यात्रा की और हज्रतगढ़ गये वहाँ पर अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा भारतीय दृष्टिकोण अंग्रेजों के सम्मुख प्रस्तुत किया। पारंपार्य संस्कृति से अधिक जानकारी प्राप्त की और भारत के प्रति कैसी हुई गलत धारणा का खण्डन किया इन प्रकार बरिचम में भारत का मान बढ़ाया।

राजा राम मोहन राय का महत्व बताते हुए प्रोफेसर जकरिया ने अपनी पुस्तक *Renaissant India* में लिखा है—“राजा राम मोहनराय और उनकी यह महत्त्वपूर्ण ही हिन्दू धर्म, समाज या राजनीति के क्षेत्र में समुद्रवर्धित उन सभी सुधार मुक्त आन्दोलनों की पुनर्प्राप्ति के मूलभूत के रूप में इसे

वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने यह अनुभव किया कि देश की विरासत स्थिति का अन्त सुधारों द्वारा ही किया जा सकता है। इस विचार से प्रेरित हो उन्होंने १८१२ में 'आर्यीय समा' नामक संस्था की स्थापना की। १८१४ में 'यूनिटेरियन कमिटी' तथा १८२२ में ब्रह्मसमाज की स्थापना कर डाली। ब्रह्मसमाज के सिद्धान्त बड़े ही उच्च कोटि के थे। ईश्वर एक है सब व्यक्ति आपस में भाई हैं और समान हैं। इस समाज ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। मूर्ति पूजा का खण्डन किया यज्ञ तथा बलि प्रथा को विनाशकारी बताया। इसने सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा का आदेश दिया सब धर्मों के सद्गुरुओं को अपनाने की प्रेरणा दी। जल्दी ही ब्रह्मसमाज की लोकप्रियता बढ़ गई और इसके सिद्धान्तों का प्रभाव बढ़ गया। राजाराम मोहनराय की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्मसमाज की बागडोर केशवचन्द्र सैन तथा देवेन्द्रनाथ टैगोर के हाथ में आई। उन्होंने समाज के कार्य को बढ़े प्रयास से जारी रखा परन्तु आगे चलकर सिद्धान्तिक मत भेदों के कारण ब्रह्मसमाज दो शाखाओं में बंट गया। 'आदि ब्रह्मसमाज' जिसको देवेन्द्रनाथ टैगोर ने जारी रखा तथा 'साधारण ब्रह्मसमाज' जिसको केशव चन्द्रसैन ने चलाया। केशव चन्द्रसैन ने अपने विचारों को फैलाने के आशय से भारत भ्रमण किया जिसके फलस्वरूप बम्बई में 'आर्य समाज' तथा मद्रास में वेदसमाज की स्थापना की गई। इस प्रकार राम मोहन राय का जोया हुआ बीज बढ़कर फले फूलने लगा और सामाजिक सुधारों का युग आरम्भ हो गया। भारत के विभिन्न भಾಗों में सुधारों की सशक्त लहर प्रवाहित होने लगी।

राममोहन राय का कार्य श्रेष्ठ ब्रह्मसमाज तक ही सीमित न था उनका कार्य क्षेत्र तो बड़ा ही विस्तृत और विस्तृत था। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक ऐसा कोई भी क्षेत्र न था जिसमें इस महान व्यक्ति की धार न छगी हो। उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया। मत्त प्रथा को विनाशकारी बताया और निरन्तर प्रवासों से ही सरकार को बाध्य कर दिया कि वह ऐसा कानून बनाये जिसमें सती प्रथा का निषेध हो। कलकत्ता के विभिन्न सैन्टिड ने १८२४ में कानून द्वारा सती प्रथा गैर कानूनी करार दे दी गई। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। स्त्री शिक्षा की ओर भी उनका ध्यान गया अन्तर्जातीय विवाहों पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने हिन्दु कानून में परिवर्तन कराने के लिये भी प्रयास किये। रुपयों की दशा उन्नत बनाने के लिये मूँड कर में कमी कराने के सुझाव रखे। दमनकारी मूँड कानून के विरुद्ध आवाज उठाई और जाइराट सलैफ्ट कमिटी को स्थापित पत्र भेजा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह भारतीयों का शासन तथा सेवा में अधिक से अधिक मदा ऊँचे से ऊँचे पदों पर रखे।

और इसके विचारों को प्रचारित करने के उद्देश्य से एक 'सुबोध पत्रिका' निकाली गई। इस संस्था के सदस्यों का अधिकतर ध्यान सामाजिक समानता उत्पन्न करने और बढ़ा रहा। उन्होंने अनाथाश्रम, विधवाश्रम, रात्रि-पाठशालाएँ जैसी गरीबी संस्थाएँ स्थापित कीं। अन्तर जाति-विवाद का प्रचार किया। जाति भेद का दूर करने के प्रयत्न किये। अछूतों को दोन दसा को सुधारने के विविध प्रयत्न किये।

यह संस्था न तो ईसाई धर्म का समर्थन ही करती थी और न हिन्दु धर्म में कुछ होकर कोई अलग धर्म खलाना चाहती थी। यह कीरी सुधारवादी संस्था थी। इसने महाराष्ट्र के सन्तों के सिद्धान्तों से प्रेरणा ली थी। इसके सदस्य किसी भी धर्म के अनुयायी हो सकते थे। अन्त तक उनका संगठन हद रूप से कायम रहा। परन्तु अधिक समय तक न चलकर इसका स्थान दूसरी संस्थाओं ने ले लिया। इस संस्था को प्रभावशाली बनाने में अधिक हाथ महादेव गोविन्द रानडे का था।

उनका जन्म १८४२ में नासिक के एक ग्राम में हुआ था। एम. ए., एल. एल. बी. की परीक्षा पास कर वह एंग्लिकन कालिज में अध्यापक हो गये और फिर बम्बई सरकार के Oriental translator बन गये और उत्तति करते होते बम्बई के हाईकोर्ट के चोफ जस्टिस बना दिये गये। यह वही ही शिक्षण इष्टि के विद्वान थे। उनका सम्बन्ध जीवन भर अनेकों सुधारवादी संस्थाओं से निरन्तर बना रहा वह देश प्रेम से ओत प्रोत थे। १८७१ में उन्होंने पूना में एक 'मार्चेंटिड सभा' स्थापित की और उसका एक पत्र भी निकाला। वहाँ तक उनका सम्बन्ध बम्बई विरविद्यालय से रहा वह देश में समाज सुधार के साथ साथ औद्योगिकीकरण का समर्थन भी करते थे। उन्होंने साहित्यिक, राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में उत्साह पूर्ण कार्य किया।

उनके नेतृत्व में १८८४ में 'इकन एन्केशन सोसायटी' कायम की गई। इसके सदस्यों ने ७२ रु० मासिक धन्य वेतन स्वीकार कर देश के पुरकों को फिदा देने का बीड़ा उठाया। इस संस्था ने एक छूटे से वस्तु महत्त्वशाली स्थूल ची मोव हाजी ओ धागे चलकर फायु'सन कालिज के रूप में परिणित हो गया। एम सोसायटी के सदस्य गोखले, तिलक जैसे महान पुरुष थे। जिन्होंने आगे बढ़कर वही महान कार्य किये।

१८७२ में गोखले ने 'सोसायटी आफ सर्वैन्ट्स आफ इण्डिया' नामक और संस्था की स्थापना कर डाली। इस संस्था का उद्देश्य समाज सुधार और देश सेवा के लिये नवयुवकों को तैयार करना था। इसके सदस्यों ने विविध क्षेत्रों में सुन्दर कार्य करके सोसायटी के उद्देश्यों को पूर्ण की। नाशपय महदार जोशी

दियाई देने हैं जिन्होंने विगत बी सौ वर्षों में भारत को दिखाया और जगाया है जो जिनके कारण हम देश के वर्तमान युग में ऐसा अद्भुत पुनरुत्थान हो पाया है। उनको महानता दर्शाते हुए डा० टैगोर ने इस प्रकार लिखा है "राम मोहन राय ही को भारतवर्ष के आधुनिक युग के उद्घाटन करने का अद्वितीय सम्मान प्राप्त है।" उनके कार्य महान थे। उनके विचार मर्यादित थे राष्ट्र प्रेम और समाज सेवा उनके जीवन के मूल उद्देश्य थे। उनका व्यक्तिगत मार्गभौमिक था। उन्होंने गिरते हुए भारतीयता को ऊपर उठाया। भिन्न भिन्न प्रकार के आन्दोलनों का सूत्रपात करके लोगों में मनीषा शक्ति का संचार किया धार्मिक तथा सामाजिक विचारों और उद्देश्यों का अन्त किया उन्होंने उस बढ़ते हुए प्रवाह को रोका जिसके कारण अनेकों हिन्दु ईसाई बन रहे थे या बनने की सोच रहे थे। उन्होंने हिन्दु धर्म की उन कुलीतियों पर कुठाराघात किया जो हिन्दु धर्म की दुर्बलता बन कर स्वयं हिन्दु धर्म की शत्रु सिद्ध हो रही थी। उन्होंने हिन्दु धर्म तथा हिन्दु समाज की रक्षा की और उन सशक्त विचार धाराओं को उत्पन्न किया जिन के बल पर हिन्दु समाज का आधुनिक ढंग हुआ और फिर यह आत्म गौरव के साथ सम्मान का जीवन व्यतीत करने लगा।

राजा राम मोहन राय की इतनी अधिक सेवाएँ हैं कि उनका उल्लेख करना साधारण काम नहीं, हों इतना कहा जा सकता है कि १९ वीं शताब्दी में जो भी आन्दोलन चले उनका सूत्रपात उनके द्वारा ही किया जा चुका था। यह सच्चे मायनों में देश के आधुनिक युग के पिता थे। वे ऐसी महान विभूति थे कि जिन पर कोई भी देश या समाज जितना भी गर्व करे कम है भारत की महानता इस एक व्यक्ति द्वारा ही पूर्ण रूपेण प्रदर्शित हो जाती है।

प्रार्थना समाज

पारंपारिक विचारों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में 'प्रार्थना समाज' नामक संस्था की स्थापना की गई परन्तु वह थोड़े समय पश्चात् ही समाप्त हो गई। इसके पश्चात् वर्षों में १८६७ में 'प्रार्थना समाज' नामक संस्था की नींव रखी गई। यह एक आस्तिक संस्था थी। इसके सिद्धान्त आधुनिक विचार धाराओं से प्रभावित होकर निर्धारित किये गये थे। यह संस्था केशवचन्द्रसेन के प्रभाव का प्रत्यक्ष फल था। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे—१-विवेक पूर्ण उपमाणा करना, २-जाति प्रथा का विरोध करना, ३-बालविवाह का बहिष्कार करना, ४-विधवा विवाह का समर्थन करना, ५-स्त्री शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार, ६-अन्य सामाजिक कुलीतियों का विनाश कर समाज का सुधार करना।

इस संस्था ने समाज सेवा का बेड़ा उठाया और इसके अस्था प्रोत्साहन मिला। इसके कार्यकर्ताओं के लिये राशि

यह सब माय धर्म सब धर्मों के धान्यबद्धों की प्रभावशाली आलोचना की गई है। यह सब बताया गया है कि सच्चा धर्म क्या है ? उन्होंने हिन्दी को सबल बना कर रखा है। सेवा की। उन्होंने स्वदेश, स्वभाषा तथा स्वधर्म की आवाज उठाई। उन्होंने गरीब आत्मा का संभार किया। आर्य समाज देश और जाति के लिये एक प्रभावशाली मन्त्र बन गया। दयानन्द की इस संस्था ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किया। आज भी इस के द्वारा अनेकों स्कूल तथा काजिज शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस संस्था को आज भी अनेकों शान्तायें समाज सुधार का कार्य कर रही हैं। अतः हमें, शिक्षा विवाद का कार्य आज भी जारी है।

एकदम ने हिन्दू समाज के साथ साथ हिन्दू धर्म को उन विनाशकारी
 भावों से बचाया जो उस समय उसको चारों ओर से घेरे हुए थीं। वह दिन
 जब कि एक वाद का युद्ध आत्मास परविन्द और के प्रभावशाली कथन से होता
 था। कथन है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्" की इस विभिन्न नृष्टि का एक अद्वितीय योद्धा
 ने बहुत और मानवीय संस्थाओं का संस्कार करने वाला एक अद्भुत शिल्पी
 था। राम राम मोहन राय तथा गांधी के बीच के युग में वह उत्तमम निर्माता
 था। उनके द्वारा भारत का दिनमा बहकाया हुआ। हमका अक्षरान्वित करना अत्यन्त
 ही। वह क्या ही दुर्दुर्लभ नेता था। उसके कार्य आज भी भारत की प्रगति में
 एक बड़ा योगदान कर रहे हैं।

राधा कृष्ण मिशन

रामकृष्ण नाम दत्त द्वारा एक नवीन धार्मिक आन्दोलन का गूढ़ तन्त्र द्वारा
 प्रेषित संस्था को जो जन्म नहीं दिया वरन् इसके मित्राणों ने स्वामी
 रामकृष्ण के द्वारा अग्रणी कथानि प्राप्त की। शब्दा कृष्ण अपने प्यान, समन तथा
 के द्वारा एक ही निरुद्ध पर पहुँचे कि एक धर्मों में एक ही प्रकार को मूलभूत
 निरुद्ध है। उन्होंने वास्तविक तथा दीर्घनि संश्रुतियों का समन्वय करने का
 प्रयत्न किया।

[illegible]

ने 'सोशल सर्विस लीग' तथा 'थ्रूट इयिडवा ट्रेड यूनियन कांग्रेस' के श्रमिकों की हीन दशा को सुधारने के प्रयत्न किये। इसी प्रकार दूसरे। हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में 'सेवा समिति' की नींव डाली। श्रीराम च द्वारा 'सेवा समिति' से 'स्काउट्स एसोसियेशन' का स्थापन हुआ। गुजर दवर द्वारा भोलों की दशा सुधारने का चान्दोलन चलाया गया।

इस प्रकार इस सोमावटी ने बड़ा ही उपयोगी कार्य किया और। सुधार में अपना मूल्यवान योग प्रदान किया।

यह सुधारवादी कार्य भारत में पुनर्जागरण के प्रत्यक्ष परिणाम थे। वा। मध्या के प्रभाव से जो मनीष विचार फैले उनके प्रति भारतीय प्रतिक्रिया सुधारवादी चान्दोलनों का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार विविध थे पुनर्जागरण अपने प्रभाव डालता रहा।

आर्य समाज और दयानन्द सरस्वती

दयानन्द सरस्वती गुजरात की बड़ी ही विलक्षण देन थी। वह। आर्य समाज जनक प्रतिभा और धार्मिक बुद्धि का प्रदर्शन करती हुई। धार्मिक के निर्माण में वह सहयोग देती रही जिसके द्वारा भारत में फिर से सतीता, स्तुति आई और उसका गौरव बढ़ा। जिसके प्रयत्नों द्वारा उद्दामी हिन्दु धर्म से पुनर्जीवन प्राप्त कर सका।

धार्मिक भारत के निर्माण करने वालों में दयानन्द सरस्वती का स्थान अग्रणी में लिया जाना है। उसने धार्मिक क्षेत्र में ही कान्ति उत्पन्न की। धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में भी उद्दामी प्रभाव उत्पन्न दिये। १८२७ में आर्य समाज की स्थापना की। इस धर्म की स्थापना कर दयानन्द ने प्राचीन। धार्मिक सुधारों में एक सम्बन्ध स्थापित किया।

आर्य समाज ने वेदों की प्रामाणिकता को आधार बनाया। उन ने एक ही की स्थापना करने का आदेश दिया। वेदों का अध्ययन सबके लिये समान रूप भोले दिया। ज्ञान भेद भाव पर आधारित किया। धर्म पूजा स्वयं बना कर ली। धर्म के समाज के हेतु विनाशकारी बनाया। धर्मवाद के विरोध का विरोध किया। ब्रह्म विवाद, धर्म प्रथा भंग बनाये, स्त्री शिक्षा का प्रचार किया। आर्य समाज ने 'शुद्ध चान्दोलन' चलाया जिसका उद्देश्य उन हिन्दुओं को जो। समय सुखसाधन या ईश्वर बन गये थे। धार्मिक हिन्दु धर्म में लाना था। वा। धर्म बालों को हिन्दु बनाना था। इस चान्दोलन ने देश भर में महान् उत्पन्न का और हिन्दु धर्म में मनीष स्तुति का प्रचार दिया।

दयानन्द ने 'मन्वर्ध प्रकाश' की हिन्दु में रचना की।

हिन्दुओं को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न -

को स्थापना करते हैं। इस संस्था के अनुयायी आतृभाव का प्रचार करते हैं। सभी को समान मानते हैं। भक्ति मार्ग के सन्तो के मिहान्त इनको अति है। इन संस्था ने अति प्रथा को नष्ट किया, औद्योगिक करण की स्थापना किया का प्रचार किया। इसलिये इस संस्था ने राष्ट्र निर्माण के कार्य में गरविय योग प्रदान किया है। यह संस्था आज भी प्रगतिशील बनी हुई है अपना कार्य सफलता पूर्वक चला रही है।

परिणाम

इन आन्दोलनों ने भारत के आधुनिक करण का महत्व पूर्ण कार्य किया। सभी अनेकों कुरीतियाँ नष्ट हो गईं। सती प्रथा, शिशु हत्या जैसी अमानुषिक गति दिये गये। बाल विवाह, बहु विवाह का रिवाज जाता रहा। विधवा का रिवाज प्रचलित हो गया। दूत खात के बन्धन डोले पड़ गये। जाति की कठोरता कम हो गई। दाम प्रथा का सदा के लिये अन्त कर दिया गया। आन्दोलनों ने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया और फिर उसको पोष किया। धार्मिक क्षेत्र में एक नवीन जीवन संचार हुआ। भारतीयों ने धर्म के प्रति जो उदासीनता दिखाई थी उसका अन्त हो गया। अब तक शत्रु गौरव की भावना का अभाव प्रतीत हो रहा था वह अभाव जाता रहा। अतथा विवेकानन्द के महान प्रयत्नों से फिर से धार्मिक जगृति हुई और धर्म की प्राचीन महानता एक बार फिर विरव के सामने प्रस्तुत की गई। आन्द के वैदिक भाषणों ने पारचात्य संसार को मूक कर दिया। दयानन्द गुरु प्रमायों के सम्मुख ईसाई पादरी बगल झुकने लगे और ईसाईयत का गुरुत्व एक दम टूट गया। इन आन्दोलनों ने यदि एक ओर सामाजिक रचिते की दूसरी ओर राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हुआ और भारत का पूर्ण रूप एक राष्ट्र हो गया।

इस १९ वीं सदी में हुए आन्दोलनों के महान प्रभावशाली परिणाम सामाजिक क्षेत्र में ही विरोध रूप से हुए। अनेकों कुरीतियाँ जिन से समाज जर जर जाता था नष्ट कर दी गईं और विकारों के दूर होने से स्वस्थ समाज की स्थापना हुई। सामाजिक विकार इतनी गहराई तक पहुँच चुके थे कि इन को दूर करने के लिये सबल आन्दोलनों की आवश्यकता पड़ी। इन सामाजिक क्षेत्रों में मुख्य सुधार इस प्रकार हुए—

१-सती प्रथा:—इस अमानुषिक प्रथा के अन्त करने का आन्दोलन राजा राममोहन राय ने उठाया। उन्होंने घूम घूम कर इस प्रथा के विनाश का प्रचार किया और जन मत को अपनी ओर मिलाया। इनके सबल प्रयत्नों के योग से विचार वैदिक ने १८२९ में सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी।

विवेकानन्द की गिनताओं ने इष्टीयता की भावनाओं को शक्ति प्रदान की और भारतीयता की मजबूती की प्रेरणा प्रदान की। विवेकानन्द ने अपने गुरु गुरु के परमपूज्य नाम पर 'श्रीमद् कृष्ण मिशन' नामक संस्था की स्थापना इस संस्था का उद्देश्य धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करना था। इस संस्था के अन्तर्गत भारत तथा अमेरिका में स्थापित की गई थी छात्र भी घर-घर में समाज सेवा के कार्य में लगी हुई है। अन्तर्गत स्थापना, सामाजिक सेवा, छात्र स्थापित करना, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुधार इत्यादि विभिन्न विभिन्न कार्य। यह संस्था समाज तथा में लगी हुई है।

इस मधीन छात्रों ने नवीन परिस्थितियों के अनुकूल दिग्गम परिवर्तन करने के लक्ष्य प्रदान किये और छात्रों के भारत निर्माण में महान् प्रदान किया। विवेकानन्द उस महान् विभूतियों में प्रथमगण्य हुआ मिशन। विवेकानन्द ने नवीन भारत की स्थापना में अपना कीमती योगदान दिया है।

'धियोमोक्षीकान्त मोमायटी'

१८७६ में अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में एक स्त्री महिषा मैट्रम ब्लेन्डेल और जर्नेस बालकार द्वारा धियोमोक्षीकान्त मोमायटी की स्थापना की गई। १८८२ में इस संस्था का केन्द्र मद्रास को बना दिया गया और वहाँ से इस कार्य चलाया जाने लगा। इसके विद्यार्थी सब धर्मों की मूल्य एकता, विश्व धर्म की भावना तथा सामाजिक जीवन की महत्ता है। यह संस्था धर्म संहिता का प्रचार करती है। इस संस्था में उस समय एक नवीन शक्ति थी जबकि इस की सभापति ऐसी बेसेयर बनाई गईं। इस संस्था के प्रचार ने हिन्दू धर्म की महानता पर प्रकाश डाला। इस संस्था ने समाज सुधार का भी कार्य किया। छात्रों के लिये सर्व प्रथम इसी संस्था ने पाठशालाएँ स्थापित कीं। इस का स्थापित किया हुआ सेंट्रल हिन्दू कॉलेज बनारस विरह-विषय पर परिवर्तित कर दिया गया। इसने इस बात का भी प्रचार दिया कि उस शिक्षा के साथ हिन्दू धर्म की शिक्षा को भी मिला दिया जाये। हिन्दू धर्म के प्राचीन विद्यार्थी और इस संस्था ने अधिक बल दिया। हिन्दू धर्म में इस संस्था के प्रचारों ने अधिक स्फूर्ति उत्पन्न हुई।

राधा स्वामी सत्संग

१८९१ में शिवदयाल जी ने राधा स्वामी सत्संग की नींव डाली। इनके गुरु के समय इस संस्था की बड़ी उन्नति हुई और आगरे के पास दयाल बाग में एक समुन्नत उपनिवेश कायम हो गया। इस मत के लोग अपने गुरु की आज्ञा अवधार मानते हैं और इन में जति भेद भाव नहीं होता। सब समान रूप से

सुधारकों के काल में स्त्री शिक्षा का अभाव हो गया और ग्रंथों के प्रसारण से बिल्कुल प्रयत्न कर दिया गया परन्तु जैसे २ सुधारकों की वृद्धि हुई स्त्री शिक्षा का भी प्रचार बढ़ा। ईसाई धर्म प्रचारकों ने प्रचार करने का कार्य आरम्भ किया। १८३६ में कलकत्ते में हिन्दू कन्याओं के शिक्षण की स्थापना की गई और १८२० तक इस प्रकार की कन्या पाठशालाएँ संख्या सौ के आस पास पहुँच गई थी। लार्ड डलहौजी ने इन कन्याओं की धन से सहायता की और इस प्रकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। अन्य सुधारवादी संस्थाओं ने इस और ध्यान दिया। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, विप्लवकोट सोमावती, सरवेन्द्र आदि इत्यादि संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे कर कन्या पाठशालाएँ स्थापित कराईं। १८७५ में 'Indian Women's Association' १९०८ में 'सेवा सदन सोमावती' और श्रीमती रानाडे द्वारा स्थापित 'पूना सेवा सदन' १९१४ में 'Women's Social Service' नामक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील कार्य किया। १९१६ में दिल्ली में लेडी हार्डिन्ज मेडिकल कालिज द्वारा स्त्रियों की शिक्षण की शुरुआत की शिक्षा दी जाने लगी। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी स्त्रियों की शिक्षा का कार्य चलाती है। अब तो कन्याओं के लिए बने पाठशालाएँ और कालिज लोके जा चुके हैं और आवश्यकतानुसार इन की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। अब तो सरकारी पद भी स्त्रियों के लिये मिलने लगे हैं। भारतीय सरकार में बने पदों पर महिलाएँ काम कर रही हैं। न्यायपालिका में स्त्रियों की सम्पत्ति के अधिकार दे दिये गये हैं और टैक्स और सर सब प्रकार के भेदों का अन्त कर दिया गया है। अब स्त्रियाँ समान अधिकारों के साथ शिक्षा प्राप्त कर प्रगति की ओर बढ़ रही हैं।

१-महिला मतधिकार:—शिक्षा की वृद्धि के कारण महिला मतधिकार की गई। १९१० के पश्चात् इस दशा में अच्छी उन्नति हुई और अब निर्धन में सब स्त्रियों को मतधिकार दे दिया गया है।

२-शिक्षा अन्तः—शिक्षा के प्रचार से शिक्षित महिलाओं के समाज में प्रभाव बढ़ हो गई और अशिक्षित समाज में कुछ दिखाई पाने लगे हैं। इस वृद्धि के कारण महिला समाज का बड़ा अहित किया है और राष्ट्र के एक उपयोगी नागरिकों के पीछे रखकर राष्ट्र की उन्नति में भी बाधा आई है। स्त्रियों का अधिकार निरस्त होना रहा है परन्तु अब धीरे २ इस वृद्धि प्रयास का विचार कम हो रहा है।

३-राज्य प्रशासन:—इस अमानुषिक प्रथा ने सहस्रों महिलाओं तक मनुष्य की गरिमा दबा दी, और निम्नाह व्यक्तियों के जीवन से मन्वीर की है। भारत में

२-शिशु इत्याः—गह्रा में फेंक कर शिशुओं की हत्या कर दी जाया कन्याओं को उचित भोजन न देकर मार दिया जाता था। इस प्रकार की १०६६ में और फिर १८०२ में गैरकानूनी करार दे दिया।

३-बहु विवाह और बाल विवाहः—बहु विवाह के विरुद्ध आन्दोलन करने वाले प्रथम सुधारक राम मोहन राय ही थे। और उनके परचायक अन्धोलेन ने इस आन्दोलन को जारी रखा। अन्त में केशवचन्द्र सेन के द्वारा १८७२ में नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ और बहु विवाह दृष्टनीय प्रणाली दे दिया गया। बाल विवाह का उन्मूलन किया गया। विधवा विवाह या जातीय विवाह की स्वीकृति दी जाने लगी। बाल विवाह को रोकने के लिए समाज ने शक्तिशाली प्रयास किये। १८८४ में मछावारी नामक पारसी विवाह के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली कार्य किया और फल यह हुआ कि की आयु दस से बारह वर्ष कर दी गई। फिर १९०१ में बर्मीदा राज्य कानून बनाया और उस के अनुसार वर की आयु १६ वर्ष तथा कन्या की १२ वर्ष कर दी गई। फिर १९३० में भारत की व्यवस्थापिका सभा तथा सभा ने शारदा एक्ट पास किया। लड़के तथा लड़की की विवाह की आयु १९ वर्ष व १४ वर्ष कर दी गई और इस का उल्लंघन करने वाले को सजा भागी घोषित किया। इस प्रकार बाल विवाह के विरुद्ध निरन्तर प्रयास पड़े। अब तो शिक्षा के प्रचार ने इस प्रथा को प्रायः नष्ट ही कर दिया है और बाल विवाह का अन्त हो चुका है।

४-विधवा विवाह आन्दोलनः—ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने विवाह को जायज करार दिये जाने के लिये बड़े प्रयत्न किये। उन्होंने आर्य समाज के अग्रणी सरदारों की मिलेद्वारा पत्र भी भेजा और इन प्रयत्नों के फलस्वरूप १८६९ में कानून द्वारा विधवा विवाह कानूनी मान लिया गया और ऐसे विवाह को वैध करार दी गई। अब इस प्रकार के विवाह को निरुद्धक बतलाया और अल्प समाज तथा आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने इस प्रकार के विवाह को प्रोत्साहित करने के सफल प्रयास किये। शिष्ट लोग ने ऐसे विवाह कराने का प्रयत्न कर दिये। विधवा आश्रम स्थापित किये जाने लगे और प्रत्येक प्रकार से विधवा के जीवन को सुखमय बनाने के प्रयत्न किये जाने लगे। अनेकों संस्थाओं के स्थापित की गईं जो विधवाओं के विवाह का प्रबन्ध करती थीं। जैसे 'वैद्य' संस्था, 'वैद्य' संस्था, 'हिन्दू विधवा सुधार आयोग', 'वैद्य' की विधवा संस्था इत्यादि।

५-स्त्री शिक्षाः—प्राचीन भारत अपनी स्त्रियों की शिक्षा के प्रबन्ध अनेकों अर्थ समाजों था और उस समय शिक्षा का कन्याओं में बड़ा प्रबन्ध

पराध घोषित कर दिया गया है और शताब्दियों के अन्याय पर स्थाई सजावरण डाल दिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि १९वीं शताब्दी के आन्दोलन ने ही दूर गामी प्रभाव डाले और हिन्दू समाज की काया पलट कर दी। उसे नई को स्वस्थ बनाया। भारत का आधुनिकरण कर राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न कर उन का पूर्ण रूप से विकास किया और देश में आधुनिकता का अन्त किया। इन आन्दोलनों की एक विशेषता थी वह धर्म तथा सुधारवादी आन्दोलन थे। सब का उद्देश्य हिन्दू धर्म तथा समाज को नए दिशा में ले जाना था। सभी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। बहुदेववाद का अन्त कर एक ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया। कड़िवादिता पर सभी ने सख्त खूब से आघात किये। सब ने देश प्रेम, समानता, शिक्षा का प्रचार किया। खोज प्रचार तथा प्रसार पर सब ने जोर दिया। सब धर्मों की मूलभूत प्रकृतियों को खोज निकाला (संस्कृत प्रसारित किया) सभी ने भारत के प्राचीन गौरव और महानता को प्रकट किया। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि भिन्न २ आन्दोलनों में एक ही प्रकार की भावना काम कर रही थी। और वह थी धर्म तथा सुधार तथा राष्ट्र को उन्नत करने की भावना तथा राष्ट्र के आधुनिकरण की इच्छा।

इन सब आन्दोलनों ने अपने उद्देश्यों में महान सफलता प्राप्त की। आज भी इनमें से अनेक समाज सेवा का कार्य निरन्तर रूप से कर रहे हैं।

मुसलमानों के आन्दोलन

१९वीं सदी में पारधाय सम्प्रदाय के सम्पर्क, पारधाय शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भारत के निवासियों पर गहरे प्रभाव डाले। अन्तरी ही हिन्दुओं में उठ उई और उन्होंने अपने सुधारवादी आन्दोलनों की स्थापना कर डाली। इस आन्दोलन ने मुसलमानों में भी आन्दोलनकारी भावना का प्रादुर्भाव किया। मुसलमानों में भी प्रगतिशील तथा प्रतिगामी विचार धाराओं का उदय हुआ। भिन्न २ रूप धारण किये। इन आन्दोलनों का संवाहन शाह अब्दुल क़ादिर सैयद अहमद बरेलवी, शेख करामात अली इत्यादि ने किया।

शाह अब्दुल क़ादिर ने अपने आचार विचार पूर्ण रूप से कुरान के प्रचार करने का उपदेश दिया। सैयद अहमद बरेलवी ने कुरान के प्रचार करने के प्रयत्न किये। उन्होंने धर्म को प्रचार दिया। वे सन्त पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों को धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकासों को अग्रिम दिशा में

प्रथम बार इन के बहिष्कार की आवाज उठी। १८११ में चंन्नेरी कम्पनी ने भारत में बागों का आयात रोक दिया। १८३३ के आज़ा पत्र द्वारा इनका भारत से आयात बंद दिया और १८४३ में दाम्य रचना गैर कानूनी करार दे दण्डनीय अपराध बना दिया गया। इन प्रकार इन पत्रिकाओं का आयात रोक दिया गया।

द-जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को कुछ आम अवसर पहुँचाये हैं पर अनेकानेक हानियाँ करी अभिष्ट पहुँचाई हैं। समाज का वर्गीकरण कर उन वैयक्तिक तथा श्रेय की भावनाओं की वृद्धि की है। हिन्दू धर्म की प्राचीन शिक्षा और सद्व्यवस्था का अन्त कर संकुचित विचारों को पनपाया है और निम्न वर्ग को मानवीय अधिकारों से भी वञ्चित रखता है। परन्तु निरन्तर हम प्रथा का विरोध जारी रहा है। पारवर्त्य शिक्षा, पारवर्त्य विचारों और सुधार आन्दोलनों मिलकर इस प्रथा की कठोरता तथा अपरिवर्तनीयता को भारी आघात पहुँचाये और इस के प्रतिस्पर्धियों को दुर्बल किया है।

खान पान के बन्धन, समुद्र यात्रा का निषेध का अन्त कर दिया गया राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र यात्रा के निषेध को भङ्ग कर हल्लेचल गये थे। धीरे २ रेल मोटरों के आविष्कारों तथा शिक्षा के प्रचार ने जाति भेद भाव को बड़ी सीमा तक कम किया है और अब तो जाति बहिष्कार दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।

६-दलित वर्गः—हिन्दू समाज का महत्वपूर्ण अङ्ग होते हुए भी अछूतों के प्रति बड़ा ही अन्याय किया गया। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। दक्षिणी भारत में तो उन का खाना मात्र से अपवित्रता आने लगी थी। साधारण सुविधाओं से भी इस वर्ग को वञ्चित रक्खा गया। परन्तु नवीन विचारों ने इस दशा में प्रभाव डाला। अनेकों सुधारकों ने इस दशा के अन्त करने के प्रयास किये। आर्या समाज, धियोतोफिकल सोसायटी, राम कृष्ण मिशन इत्यादि ने इस दलित वर्ग की दशा सुधारने का महान् कार्य किया। गाँधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन पत्र निकाला और अछूतों की दशा सुधारी। गोलेले ने भी इस क्षेत्र में महान् कार्य किया। उनकी शिक्षा का प्रबन्ध कराया, उनकी नौकरियाँ दिलवाई, अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की। इस प्रकार दलित वर्ग का उद्धार होने में अपना योग प्रदान किया। फिर हरिजनों ने भी अपने अधिकारों की माँग लिये अपने प्रयास करने के लिये आन्दोलन किये। इन सब प्रयासों का यह फल हुआ कि धीरे २ इस वर्ग की दशा सुधरने लगी और इन को भी अनेकों सुविधाएँ मिलीं। नौकरियों में इन को उचित स्थान मिलने लगे। छुआ छूत की कानूनी करार दे दिया गया। अब नए विधान में तो छुआ छूत की दण्डनीय

पराध धोषित कर दिया गया है और शताब्दियों के अन्याय पर स्थाई रूप से प्रत्यक्ष डाल दिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि १९ वीं शताब्दी के आन्दोलनों ने वेदों से गामी प्रभाव डाले और हिन्दू समाज की काया पलट कर दी। हिन्दू धर्म को स्वस्थ बनाया। भारत का आधुनिकरण कर राष्ट्रीयता की सशक्त भावनाओं को उत्पन्न कर उन का पूर्ण रूप से विकास किया और देश में फैली अश्लीलता का अन्त किया। इन आन्दोलनों की एक विशेषता थी वह यह कि उन सुधारवादी आन्दोलन थे। सब का उद्देश्य हिन्दू धर्म तथा समाज को स्वस्थ करना था। सभी ने आति प्रयास का घोर विरोध किया। बहुदेववाद का खण्डन कर एक ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया। स्त्रियाँ हिता पर सभी ने समान रूप से बाधात किये। सब ने देश प्रेम, समानता, शिक्षा का प्रचार किया। छी शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार पर सब ने जोर दिया। सब धर्मों की मूलभूत एकता का निरूपण प्रसारित किया। सभी ने भारत के प्राचीन गौरव और महानता से प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि भिन्न २ आन्दोलनों में एक ही प्रकार की भावना काम कर रही थी। और वह थी धर्म तथा समाज सुधार तथा राष्ट्र को उन्नत करने की भावना तथा राष्ट्र के आधुनिकरण करने की इच्छा।

इन सब आन्दोलनों ने अपने उद्देश्यों में महान सफलता प्राप्त की और आज भी इनमें से अनेक समाज सेवा का कार्य निरन्तर रूप से कर रहे हैं।

मुसलमानों के आन्दोलन

१९वीं सदी में पारश्वरय सम्प्रदाय के सम्पर्क, पारश्वरय शिक्षा का प्रचार और प्रसार ने भारत के निवासियों पर गहरे प्रभाव डाले। अर्थात् ही हिन्दुओं में जागृति हुई और उन्होंने अपने सुधारवादी आन्दोलनों की स्थापना कर डाली। इस नवीन जागरण ने मुसलमानों में भी आन्दोलनकारी भावना का प्रादुर्भाव किया और मुसलमानों में भी प्रगतिशील तथा प्रतिगामी विचार धाराओं का उदय हुआ। उसने भिन्न २ रूप धारण किये। इन आन्दोलनों का संघाजन शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद खेलवी, शेख करामाज अली इत्यादि ने किया।

शाह अब्दुल अजीज ने अपने आचार विचार पूर्ण रूप से कुरान के अनुसार करने का उपदेश दिया। सैयद अहमद खेलवी ने मुसलमानों में सामाजिक इतिहासों के पुनर् करने के प्रयत्न किये। उन्होंने धर्म को उदार करने का आदेश दिया। वे सन्त पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों को छलकारा और कहा कि धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकारों को छोड़ फिर से इस्लाम का प्रचार

प्रथम बार इस के बहिष्कार की आवाज उठी। १८११ में चंपेजी कम्पनी ने भारत में दासों का आयात रोक दिया। १८३३ के आज़ा पत्र द्वारा इस प्रथा भारत से अन्त कर दिया और १८४३ में दास रखना गैर कानूनी करार दे दण्डनीय अपराध बना दिया गया। इस प्रकार इस पतित प्रथा का अन्त दिया गया।

८-जाति प्रथा ने हिन्दू समाज को कुछ लाभ अथवा पहुँचाये हैं या अपेक्षाकृत हानियाँ कहीं अधिक पहुँचाई हैं। समाज का वर्गीकरण कर उस वैमनस्य तथा द्वेष की भावनाओं की वृद्धि की है। हिन्दू धर्म की प्राचीन विशाल और सहिष्णुता का अन्त कर संकुचित विचारों को पनपाया है और निम्न वर्ग को मानवीय अधिकारों से भी वञ्चित रखता है। परन्तु निरन्तर इस प्रथा का भिन्न जारी रहा है। पारिवार्य शिक्षा, पारिवार्य विचारों और सुधार आन्दोलनों मिश्रकर इस प्रथा की कठोरता तथा अपरिवर्तनशीलता को भारी आघात पहुँचाये और इस के प्रतिबन्धनों को दुर्बल किया है।

स्नान पान के बन्धन, समुद्र यात्रा का निषेध का अन्त कर दिया गया। राजा रान मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र यात्रा के निषेध को भङ्ग कर इंग्लैण्ड गये थे। धीरे २ रेल मोटरों के आविष्कारों तथा शिक्षा के प्रचार ने जाति भेद भाव को बड़ी सीमा तक कम किया है और अब तो जाति बहिष्कार दण्डनीय अपराध बना दिया गया है।

९-दलित वर्गः—हिन्दू समाज का महत्वपूर्ण अङ्ग होते हुए भी अछूतों के प्रति बड़ा ही अन्याय किया गया। उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया गया। दक्षिणी भारत में तो उन का छाया मात्र से अपवित्रता आने लगी थी। साधारण सुविधाओं से भी इस वर्ग की वञ्चित रक्खा गया। परन्तु महीन विचारों ने इस दशा में प्रभाव डाला। अनेकों सुधारकों ने इस दशा के अन्त करने के प्रयास किये। आर्या समाज, वियोमोफिकल सोसायटी, राम कृष्ण मिशन इत्यादि ने इस दलित वर्ग की दशा सुधारने का महान् कार्य किया। गाँधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन पत्र निकाला और अछूतों की दशा सुधारी। गोकुले ने भी इस चेत में महान् कार्य किया। उनकी शिक्षा का प्रवर्धन कराया, उनको बीडरिवों दिखवाई, अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की। इस प्रकार दलित वर्ग का उद्वार होने में अपने योग प्रदान किया। फिर हरिजनों ने भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिये अपने प्रयास करने के लिये आन्दोलन किये। कुछ मह प्रयत्नों का फल हुआ कि धीरे २ इस वर्ग की दशा सुधरने लगी और इन को भी जो भी सुविधाएँ मिलीं। बीडरिवों में इन को उचित स्थान मिलने लगे। दृष्टा एन को गैर कानूनी करार दे दिया गया। अब नए विधान में तो दृष्टा एन की दशा सुधरने

धारा धोकर कर दिया गया है और शताब्दियों में धन्वाय पर स्थाई रूप से धारा बहा दिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि १२ वीं शताब्दी के धान्दोलनों ने रहे हो दूर गामी प्रभाव डाले और हिन्दू समाज की काया पलट कर दी। हिन्दू धर्म को स्वस्थ बनाया। भारत का आधुनिकरण कर राष्ट्रीयता की सशक्त मानाओं को उत्पन्न कर उन का पूर्ण रूप से विकास किया और देश में फैली शस्त्रीयता का अन्त किया। इन धान्दोलनों की एक विशेषता थी यह यह कि नवसुधारवादी धान्दोलन थे। सब का उद्देश्य हिन्दू धर्म तथा समाज को स्वस्थ करना था। सभी ने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। बहुदेववाद का खण्डन कर एक ही ईश्वर की उपासना पर बल दिया। रुढ़िवादिता पर सभी ने समान रूप से प्रयास किये। सब ने देश प्रेम, समानता, शिक्षा का प्रचार किया। नई शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार पर सब ने जोर दिया। सब धर्मों की मूलभूत एकता का निरूपण प्रसारित किया। सभी ने भारत के प्राचीन गौरव और महानता से प्रेरणा प्राप्त की। इस प्रकार स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि भिन्न २ धान्दोलनों में एक ही प्रकार की भावना काम कर रही थी। और वह थी धर्म तथा समाज सुधार तथा राष्ट्र को उत्थित करने की भावना तथा राष्ट्र में आधुनिकरण करने की लगन।

इन सब धान्दोलनों ने अपने उद्देश्यों में महान सफलता प्राप्त की और आज भी इनमें से अनेक समाज सेवा का कार्य निरन्तर रूप से कर रहे हैं।

मुसलमानों के धान्दोलन

१२वीं सदी में पारवर्त्य सभ्यता के सम्पर्क, पारवर्त्य शिक्षा के प्रचार और व्यापार ने भारत के निवासियों पर गहरे प्रभाव डाले। जल्दी ही हिन्दुओं में जागृति हुई और उन्होंने अपने सुधारवादी धान्दोलनों की स्थापना कर डाली। इस नवीन आन्दोलन ने मुसलमानों में भी धान्दोलनकारी भावना का प्रादुर्भाव किया और मुसलमानों में भी प्रगतिशील तथा प्रतिगामी विचार धाराओं का उदय हुआ। उसने भिन्न २ रूप धारण किये। इन धान्दोलनों का संचालन शाह अब्दुल अजीज, सैयद इमदुद्दौल खान, खैरुल्लाह, खैरुल्लाह अली इत्यादि ने किया।

शाह अब्दुल अजीज ने अपने आचार विचार पूर्ण रूप से कुरान के अनुसार करने का उपदेश दिया। सैयद इमदुद्दौल खान ने मुसलमानों में सामाजिक उन्नतियों के दूर करने के प्रयत्न किये। उन्होंने धर्म को उदार करने का आदेश दिया। वे सन्त पूजा के विरोधी थे। उन्होंने मुसलमानों को लज्जकारा और कहा कि धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकारों को छोड़ फिर से इस्लाम का प्रचार

करी और विधियों को गन्ध मार्ग पर लाये। उस ने भारत में एक नई
इस्लामी गथा स्थापित करने का प्रयास किया। उस ने पारश्वर्य शिक्षा तथा
का विचार किया। यह आन्दोलन प्रतिगामी आन्दोलन विद्वत् हुआ।

इस के विरुद्ध शेर करामत अली ने पारश्वर्य शिक्षा तथा सम्प्रदाय के
का प्रयास किया।

१२वें शती के अन्तिम वर्षों में अहमदिया आन्दोलन का प्रादुर्भाव
हुसके आरम्भ करने वाले काश्गार के निवासी मिर्जा गुलाम अहमद थे।
अपने आप को ईश्वर का सेनापति कहा। उन्होंने पारश्वर्य सम्प्रदाय
विरोध किया। उनका कहना था कि कुरान पर नैतिक तथा आध्यात्मिक
अमल किया जाय क्योंकि उस पर पूर्ण रूप से अमल करना असम्भव है। उन्होंने
विवाह, पर्दा प्रथा, सत्ताक जैसे रिवाजों को उचित बताया। सन्त पूजा को
आन्दोलन ने विरोध किया। इसने प्राचीन परम्पराओं का समर्थन किया।
अतः इस की एक शाखा ने मिर्जा अहमद की पैगम्बर न मानकर केवल
सुधारक ही माना।

इन आन्दोलनों से अधिक प्रभावशाली आन्दोलन सर सैयद अहमद
चलाया गया। यह आन्दोलन प्रगतिशील और समय के ठीक अनुकूल ही था।
आन्दोलन ने मुसलमानों में नव जीवन संसार किया। सर सैयद अहमद ने आधुनिक
विज्ञान तथा पारश्वर्य विचारों का स्वागत किया। उन्होंने मुसलमानों में आधुनिक
शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने मुस्लिम समाज में फैली कुतर्कियों को दूर
कर दिया। वे पर्दा विरोधी थे और इस्लाम में प्रचलित पीरी, मुरीदी की
को दूर करना चाहते थे। उनका उद्देश्य प्राचीन धार्मिक सरलता और ईश्वर
ताना था। यह धर्म सुधारक भी थे और समाज सुधारक भी। उन्होंने समय
दख पहिचाना और मुसलमानों को अंग्रेजी सत्ता के साथ सहयोग करने की प्रेरणा
दी। इस सहयोग द्वारा ही मुसलमानों का उत्थान सम्भव था ऐसी उनकी
धारणा थी। वह शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने अलीपट्ट में 'Mohammedan Anglo-
Oriental Colloge' की स्थापना की जो मुस्लिम विश्व-विद्यालय के रूप में
बदल गया। इस विश्व-विद्यालय ने अनेकों मुसलमान नवयुवकों को स्नातक बना
कर निकाला और मुसलमानों में पारश्वर्य शिक्षा के प्रति धृष्ट उत्पत्ति की।
सर सैयद ने कुरान की एक टीका की रचना की। उन्होंने 'तहसीलुल फलज' नामक
एक पत्रिका द्वारा अपने विचारों का प्रचार किया। उनकी अपने कामों में
फलताफ हुसैन हली, सिद्दी तथा नजीर अहमद से बड़ी सहायता मिली।

उसी समय मौलवी बिराय अली ने भी अच्छा कार्य किया। उन्होंने
मुसलमानों की नवीन विचार छपाने की कहा। बहुविध का विरोध किया।

सामाजिक कुरीतियों को नष्ट करने का प्रयास किया। चरित्र निर्माण की ओर मुसलमानों का ध्यान दिलाया। वह विद्या प्रेमी और सामाज सुधारक थे। मुसलमानों की दीन दशा को सम्मालना चाहते थे। प्राचीन पन के विरोध में मुसलमानों का शिक्षित वर्ग खड़ा हो गया। इकबाल तथा अकबर जैसे कवियों और विद्वानों ने कवि विशाद, बहु विवाह, पर्दा प्रथा के विरोध में आवाज उठाई और कुछ प्रगति हुई परन्तु वह हतमां कम थी कि निरन्तर प्रयासों के बावजूद मुसलमानों में नव जागरण की धारा अधिक प्रभाव न डाल सकी और मुस्लिम समाज मन्द गति में ही आगे बढ़ा।

अन्य धर्म

सिक्ख धर्म भी पुनर्जागरण की धारा से प्रभावित हुआ। शिवा प्रचार के हेतु उन्होंने अमृतसर में 'खाखना कासित्र' की स्थापना की तथा 'प्रधान ग्राहसा जीवान' नामक संस्था की नींव डाली। इस संस्था का उद्देश्य सिक्खों की सामाजिक तथा धार्मिक दशा को सुधारना तथा सिक्खों में धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना था।

पारसी धर्मावलम्बियों में भी सुधारवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ। दादा भाई नौरोजी के महान प्रयत्नों से 'रहनुमाई मज्दयापना' नामक संस्था की स्थापना हुई। इस के द्वारा सामाजिक सुधारों के लिये कार्य किया गया। कई प्रमुख पारसियों ने देश की राजनीति में भाग लेकर देश सेवा में हाथ बंटाया। और राष्ट्रीय धान्दोजन को सशक्त बनाने के प्रयत्नों में पूर्ण सहयोग दिया। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह महता, सर दीन शाहनुज जी के नाम हमारे इतिहास में चिरस्मिय रहेंगे।

ईसाइयों में भी समाज सुधार के अनेकों कार्य किये गये। शिष्टा के लिये उन्होंने अपने अपने देशों स्त्रुज तथा शिक्षाकेष कोसे। उन्होंने अनाथालयों तथा अस्पतालों की स्थापना की। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारतीय ईसाइयों की दशा सुधारने के लिये अनेकों प्रयास किये।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९ वीं शताब्दी में विविध कारणों से भारत में धान्दोजनों की एक बाढ़ सा आगई। धर्म तथा समाज सुधार को स्वर ने देश में एक महान ज्ञान का प्रभुत्व किया। राजा राम मोहन राय, रवानन्द सरस्वती, राम कृष्ण परम हंस, विवेकानन्द जैसे महान विभूतियों ने भारत का आपुनिकरण कर दाखा। भारतीय नव जागरण ने भारत की निद्रा को नष्ट कर दिया और उसकी दगति के मार्ग की ओर जाह दिया। इन नवीन शक्तिशाली धान्दोजनों से भारत में एक ऐसी धारा का प्रवाह हुआ कि रुढ़िवादिता, अंध विश्वास, गामिता तथा तिपिडता इस प्रवाह में विनष्ट हो गई और नव जागरण

निर्माण हुआ। इन आन्दोलनों ने राष्ट्रीयता को उत्पन्न किया जिसने शक्ति का
कर विदेशी सत्ता के पैर उखाड़ दिये और भारत को दासता से निकाल स्व-
जातियों की भेखों में खारू बना कर दिया। स्वस्थ धर्म, स्वस्थ समाज तथा
स्वतंत्र देश ही इन आन्दोलनों की महान् देन थी।

Q.—Give a critical account of the progress which the literature of various languages made in the Modern India. Support your answer with examples

प्रश्न:—उस उन्नति का विवेचनात्मक उल्लेख करो जो आधुनिक
भारत की विविध भाषाओं के साहित्य ने की। उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर
की पुष्टि करो।

उत्तर:—भारतीय नव जागरण की प्रगतिशील धारा ने घामिक तथा
सामाजिक क्षेत्रों की तरह साहित्यिक क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस
क्षेत्र में भी अलौकिक प्रगति दिखाई दी। इस साहित्यिक प्रगति के अनेकों
कारण थे :

नवीन सुधारवादी आन्दोलनों ने जीवन में उत्साह भरा और लेखकों तथा
कवियों की नवीन प्रेरणा मिली। पारंपरिक साहित्य के सम्पर्क से भारतीय भाषा
में नवीन विचारों का समावेश होने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार
ने भारतीय साहित्य में नये शब्दों तथा विचारों के विकसित होने के सुबकर
प्रदान किये। १९ वीं शताब्दी में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से देश में शक्ति का
वातावरण उत्पन्न हुआ और अन्धे संघर्ष के बाद साहित्यिकों को अपना कार्य
करने का सुबकर प्राप्त हुआ। पश्चिमी विद्वानों के निरन्तर प्रवास ने भारत के
प्राचीन इतिहास की खोज की। वैदिक तथा बौद्ध कालीन ग्रंथों का पता लगाया
उनके संस्कृत से पश्चिमी भाषाओं में अनुवाद किये और तब यह ज्ञान अदृष्ट
फिर से भारतीयों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने अतीत की गौरव का ज्ञान प्राप्त
कर भारत के लेखकों तथा कवियों में इस प्राचीन महानता की अभिव्यक्ति करने
की प्रवृत्ति उत्पन्न आग उठी और इनकी विचार धाराओं के प्रवाह में एक नया
प्रगति प्राप्त हो गई। पत्र पत्रिकाओं का प्रसार हुआ तथा उन की संख्या बढ़ी।
और ग्रन्थ जन साधारण के हाथ में सुगमता पूर्वक पहुँचे। इनके द्वारा साहित्य
की उन्नति हुई। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार के लिये देशी भाषाओं का
सहारा लिया और उनको उन्नत बनाया। हिंदी, बङ्गाली तथा अन्य प्रगति
भाषाओं का अध्ययन किया और इन में अपने ग्रन्थों की रचना की। शब्द को

गये। इस प्रकार इनके द्वारा देशी भाषाओं के साहित्य की प्रोत्साहन मिला। प्रगे चलकर स्वतन्त्रता के व्यापक संग्राम ने भाषाओं के साहित्य को नवीन प्रेरणा प्राप्त की और दृष्ट कोटि का साहित्य उत्पन्न हुआ।

इस समय के साहित्य की अपनी विशेषतायें हैं। प्रथम तो जिन लोगों ने अंग्रेजी विचारों में शिक्षा प्राप्त की उन्होंने अंग्रेजी ग्रंथों के अनुवाद भारतीय भाषाओं में किये। उन्होंने अपनी विचारधारा तथा शैली भी पारचाय ढंग की। दूसरी। इन अनुवादों से ही हमारी गद्यशैली की शक्ति मिली। कुछ समय पश्चात् हमारे साहित्य में नवीनता आई और उसमें भारतीयता का तत्त्व अधिक स्पष्ट होने लगा परन्तु पारचायता की छाप अब भी उस पर लगी रही। पृथ्वीराज, दायवादा, रहस्यवाद तथा सौनेट इसके उदाहरण हैं। अभी तक शैली के दृष्टिगत विषय भी पारचाय साहित्य से प्रभावित होते रहे। भाटक, उपन्यास, विज्ञान सब में योरोपीय प्रभाव पड़ता रहा।

परन्तु अब राष्ट्रीय विचार धारा प्रवाहित हुई। देश प्रेम और देश भक्ति की भावना जागृत हुई तो देशी भाषाओं के साहित्य को नवीन प्रेरणा मिली और स्वतन्त्र विचार धारा की उत्पत्ति हुई। भाषाओं के कोष अथवा सभ्यता रूप। इसके साहित्य में अधिक सरसता, अपुरता और आधुनिकता झलकने लगी। अब विविध विचारों को व्यक्त करने की क्षमता तथा शक्ति देशी भाषाओं में उत्पन्न हुई।

इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा के अधिक प्रचार, पारचाय सभ्यता के सम्पर्क, पारचाय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृत ग्रन्थों की खोज तथा उनका अनुवाद, पुनर्जागरण की सशक्त धारा आदि सभी ने मिलकर देशी भाषाओं के साहित्य को सुवर्धमान बनाया और उसमें नवीन वेग उत्पन्न की तथा उसके कोष अथवा सभ्यता और उसके लिये नवीनतम विचारों की बाहुल्यता प्रदान की। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक प्रगति ने खेलकों, कवियों तथा विद्वानों को उनके लिये नवीन सामग्री प्रदान की। इन प्रकार साहित्य में प्रगति तथा विकास आई और वह विस्तृत रूप से अभिवृद्धि करने लगा।

हिन्दी—हिन्दी का इतिहास काफी प्राचीन है परन्तु इसकी साहित्यिक सम्पत्ति १९ वीं सदी से ही आरम्भ हुई। आधुनिक युग में हिन्दी गद्य का विकास तथा विस्तार हुआ नवीन विचारों का सूत्रवाण हुआ और पारचाय साहित्य की विचार धाराओं ने हिन्दी को प्रभावित किया। इसके विषयों को विविधता में बढ़ि हुई और राष्ट्रीयता के विचारों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ।

१८ वीं सदी के अन्तिम वर्षों में 'मुल्कानगर' तथा 'राजी केनकी वर'नी नामक ग्रन्थों की रचना की गई और इनमें हिन्दी गद्य का विकास हुआ। १९ वीं सदी के आरम्भ में कल्याण जी ने 'प्रेमचान' तथा

यगोयी' की रचना की। १८१८ में हिन्दी में बाइबिल का अनुवाद किया गया। १८३० में दिल्ली में मुद्रणालय की स्थापना में हिन्दी के ग्रंथ गीत गति से तैय होने लगे। ईसाईयों ने गिरा मरुतुची पुस्तकों की हिन्दी में रचना की ईसाई द्वारा हिन्दी गद्य का अधिकाधिक प्रसार हुआ। १८२० में जगज्जिहोर 'उद्भूत मार्तण्ड', १८३० में राममोहन राय ने 'यंगदूत' तथा १८४३ में रा. शिवप्रसाद ने 'वनारस चम्पवार' निकालने प्रारम्भ किये और इस प्रकार धीरे धीरे हिन्दी गद्य का प्रयोग बढ़ता गया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य की बड़ी सेवा की उसने स्वयं हिन्दी का प्रयोग किया। भाषा में जोष, मधुरता तथा सरसता उत्पन्न की इनसे अधिक सेवाओं के कारण इनको वर्तमान हिन्दी गद्य का प्रवर्तक कहा जाता है इनके प्रसिद्ध नाटक 'अन्धेर नगरी', 'चन्द्रावली' तथा 'भारत दुर्दशा' हैं इन्होंने 'मुद्राराक्षस' नामक नाटक का हिन्दी में अनुवाद किया। चूजभाषा में कविवरों की 'काशमीर कुसुम' तथा 'बादशाह दर्पण' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार इस विद्वान ने हिन्दी साहित्य को सुसम्पन्न बनाया। इन्होंने कई अलौकिक तथा होनहार लेखकों का पथ प्रदर्शन किया। प्रताप नारायण मिश्र, बाबू गोठाराम, बालकृष्ण भट्ट, गदाधर सिंह उपाध्याय, ठाकुर जगमोहन सिंह हत्यादि ने भारतेन्दु का अनुकरण किया और हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनाया प्रताप नारायण ने 'गोसंकेत नाटक', 'हटी हस्मीर' तथा 'संजीत शाकुन्तल' की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने आलोचनात्मक रचनायें कीं।

इस समय के परचात हिन्दी का द्वितीय युग प्रारम्भ हुआ। १८६६ से प्रारम्भ होकर १८६४ तक का समय हिन्दी साहित्य का एक विशेष काल था। इस काल में बंगला भाषा के अनेकों ग्रंथों का अनुवाद हिन्दी में किया गया। भाषा की स्वच्छता तथा शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया गया। इस युग के प्रवर्तक होने का सम्मान सहस्त्री प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। उन्होंने आलोचना का मार्ग हिन्दी साहित्य में खोल दिया मिश्र बन्धुओं तथा पद्मसिंह शर्मा ने कई आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। इस काल में अधिकतर बंगला नाटकों, उपन्यासों तथा अंग्रेजी और संस्कृत के नाटकों का अनुवाद किया गया। देवकी नन्दन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने मौखिक उपन्यास भी लिखे। इस प्रकार हिन्दी साहित्य धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता गया। १८६४ में राम नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुन्दर दास तथा ठाकुर शिवकुमार सिंह के प्रयत्नों से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके परचात हिन्दी में नाटक, उपन्यास, इतिहास, पत्र, पत्रिकाएँ अधिकांश से निकाली गईं और इस हिन्दी साहित्य अधिक समृद्धशाली हुआ।

बीसवीं सदी के साथ साथ हिन्दी साहित्य में भी एक नवीन युग आरम्भ हुआ है। इससे पूर्व के युग में मौखिक ग्रंथों की रचना अधिक न हो पाई थी। अंग्रेज़ प्रथम अन्व भाषाओं के अनुवाद [१] से परम्परा बीसवीं सदी के आते आते हिन्दी साहित्य अधिक पुष्ट और मौढ़ हो गया। अब वास्तव्य प्रभाव के साथ साथ रचना की भावना भी हिन्दी ग्रन्थों में दृष्टिगोचर होने लगी और प्रेमचन्द, आनंद प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, विशम्भर शर्मा कौशिक, सुदर्शन, थपट्टी प्रसाद आदि ने इस समय के साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने उच्च कवि के नाटक तथा उपन्यासों की रचना की।

प्रेमचन्द उपन्यास सत्ताट कहे जाते हैं। उनके उपन्यासों में भारतीय जीवन की वह रूप रेखा प्रदर्शित की गई है जो वास्तविक जीवन में विद्यमान है। इन उपन्यासों में जिन स्थितियों को चुना गया है वह स्वाभाविकता के सजीव उदाहरण हैं जिनमें भी भावनाओं का जिस सुन्दरता से प्रेमचन्द ने प्रदर्शन किया है वह कला स्वरूप ही उदाहरण है। उनके उपन्यास हिन्दी साहित्य के अद्वितीय रत्न हैं और कोई भी भाषा तथा देश प्रेमचन्द जैसे उपन्यासकार को पाकर श्रिता भी नहीं करे कम है। 'गोदान' 'ग़बन' 'सेवा सदन' इत्यादि ऐसे उपन्यास हैं जिन पर मौखिकता की एक गहरी छाप है और आधुनिक विचार धारा जिनमें बूढ़ी पढ़ती प्रेमचन्द की अपनी एक विचार धारा है जो इन उपन्यासों में प्रकाशित होनी है। यह सामाजिक वर्गीकरण को नष्ट करना चाहता है और सनातनता का प्रचारक है। ऐसे हिन्दी साहित्य की अपने उपन्यासों द्वारा अमूल्य देन प्रदान की है।

सुन्दराम झाझ वर्मा ने 'मोती की हानी' 'गड्ढा कुचदार' नामक ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। अजयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में बड़ी ही कृपाति प्रदान की। 'रक्त' 'गुप्त' 'कर्मगुण' 'अनमोदय का नागवध' इत्यादि नाटक बड़ी ही कौशलिक रचना हैं। इतिहास प्रेमी ने 'रक्षा बन्धन' नामक नाटक की रचना की।

अनेकों आलोचनात्मक रचनाएँ हुईं। रामचन्द्र शुक्ल, राम सुन्दरदास तथा आकाश आनन्द इन इस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ एकछत्री नाटकों की भी रचना की गई।

बहिष्कार के क्षेत्र में हिन्दी साहित्य की अपनी प्रगति हुई। प्रथमतः में आनन्द ने बहिष्कार का सूत्रपात कर दिया था। उनके साथ साथ गुरामी बहिष्कारी के लिए 'रक्षा' और भीतर पाठक, आकाश आनन्द, विद्योती इति अधिक प्रसिद्ध हुए। बीसवीं सदी में बड़ी बड़ी भी बहिष्कार हुई। आधुनिक युग की बहिष्कार रचनाएँ हैं अनेक विद्वानों ने 'विष प्रदान' की रचना की। अहिंसा दायि गुप्त ने 'मोती' तथा 'बहिष्कार' की रचना की। १९२० के दशक में हिन्दी साहित्य में रचनाएँ

पगोपों की रचना की। १८१८ में हिन्दी में साहित्य का अनुवाद किया गया। १८१० में दिल्ली में मुद्रणालय की स्थापना से हिन्दी के ग्रंथ तीव्र गति से तैयार होने लगे। ईसाईयों ने गिरा मरम्भगी पुस्तकों की हिन्दी में रचना की। ईसाई द्वारा हिन्दी गद्य का अधिकाधिक प्रसार हुआ। १८२७ में लुगप्रिन्टोर 'उद्भूत मातंग' १८३० में राममोहन राय ने 'वंगदूत' तथा १८४३ में राधाकृष्णदास ने 'वनारस अन्वहार' निकालने प्रारम्भ किये और इस प्रकार धीरे धीरे हिन्दी गद्य का प्रयोग बढ़ता गया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य की बड़ी सेवा की। उसने स्वयं हिन्दी का प्रयोग किया। भाषा में शोध, मयुरता तथा मरसना उत्पन्न की। इनके अधिक सेवासों के कारण इनको वर्तमान हिन्दी गद्य का प्रवर्तक कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध नाटक 'अम्बेर नगरी' 'चन्द्रायनी' तथा 'भारत दुर्दशा' हैं। इन्होंने 'मुद्राराक्षस' नामक नाटक का हिन्दी में अनुवाद किया। पृथ्वीभाषा में कविताओं की 'काशीमीर जुसुम' तथा 'पादशाह दर्पण' नामक ऐतिहासिक प्रणयों की रचना की। इस प्रकार इस विद्वान ने हिन्दी साहित्य को सुसम्पन्न बनाया। इन्होंने कई आलोचक तथा होमहार लेखकों का पथ प्रदर्शन किया। प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, बालकृष्ण भट्ट, गदाधर सिंह उपपाध्याय, ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि ने भारतेन्दु का अनुकरण किया और हिन्दी साहित्य को सम्पन्न बनाया। प्रताप नारायण ने 'गोसंजट नाटक' 'हठी हम्मीर' तथा 'संगीत शाकुन्तल' की रचना की। बालकृष्ण भट्ट ने आलोचनात्मक रचनायें कीं।

इस समय के पश्चात् हिन्दी का द्वितीय युग प्रारम्भ हुआ। १८६१ से प्रारम्भ होकर १८६४ तक का समय हिन्दी साहित्य का एक विशेष काल था। इस काल में बंगला भाषा के अनेकों ग्रंथों का अनुवाद हिन्दी में किया गया। भाषा की स्वच्छता तथा शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया गया। इस युग के प्रवर्तक होने का सम्मान महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। उन्होंने आलोचना का मार्ग हिन्दी साहित्य में खोल दिया। मिश्र बन्धुओं तथा पद्मसिंह शर्मा ने कई आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। इस काल में अधिकतर बंगला नाटकों, उपन्यासों तथा ग्रंथों और संस्कृत के नाटकों का अनुवाद किया गया। देवकी मन्दन खत्री तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने मौलिक उपन्यास भी। इस प्रकार हिन्दी साहित्य धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता गया। नारायण मिश्र, बाबू स्वामी सुन्दर दास तथा ठाकुर शिवकुमार सिंह काशी नामची प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके नाटक, उपन्यास, इतिहास, पद्य, पत्रिकायें अधिकता से प्रकाशित हिन्दी साहित्य अधिक समृद्ध हो गई।

मदन दत्त, दीनबन्धु मिश्र, गिरीशचन्द्र, अमृतनाथ बोस, द्विजेन्द्र लाल राय
गोस्वामी ने नाटक क्षेत्र में बड़ा ही बड़ा योगदान प्राप्त किया। मधुसूदन ने तिलोत्तमा,
शर्मिष्ठा की रचना की। दीनबन्धु मिश्र ने नीलदपण्डित लिखा। बंगला में अनेकों
नाटकों का अनुवाद हुआ। इसी सदी में आरम्भ कराएँ तथा जीवन चरित्र लिखे
जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महाराजा मणीन्द्रचन्द्र नन्दी,
बालकृष्ण बसु के सुन्दर बंगला में जीवन चरित्र लिखे गये। तथा डा० टैगोर
ने इनकी आत्म कथा लिखी।

बंगला के काव्य क्षेत्र की भी अच्छी प्रगति हुई। मधुसूदन ने मेघनाथ वध
नामक काव्य की रचना की उन्होंने मिछटन के आधार पर चतुर्दश वरी (Sonnet)
तथा अनुवाक्य अध्याय (Blank verse) का बंगला में प्रचार किया। बंगला
काव्य पर परिचय का बड़ा प्रभाव रहा। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने भारत में नहीं विरव
पर में अपना नाम पैदा किया। साहित्य के लिये जोनुक पुरस्कार प्राप्त किया
उन्होंने अपने काव्य द्वारा बंगला भाषा को स्वच्छ तथा प्रभावशाली भाषा बनाया।
उन्होंने साहित्य में विस्तृत विषयों पर लिखा और भाषा को सुसम्पन्न बनाया।
इसके अतिरिक्त कामिनि राय, बिहारी लाल चक्रवर्ती, लखेन्द्र नाथ दत्त, नवीन
सेन बंगलादि ने अपने अपने काव्यों की रचना की बंगला भाषा में दर्शन
तथा विज्ञान के ऊपर भी रचनाएँ की गईं। इस प्रकार आधुनिक युग में बंगला
भाषा के साहित्य की बड़ी प्रगति हुई।

मराठी—अर्धशताब्दी मराठी साहित्य तीन युगों में बाँटा गया है। प्रथम
युग १८१८ से १८७४ तक का है। दूसरा १८७४ से १९३४ तक रहा तथा तीसरा
१९३४ के बाद से आरम्भ हुआ।

प्रथम युग

इस युग में उपन्यास, कोष, व्याकरण इत्यादि ग्रन्थों की रचना की गई।
पार्से पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के हेतु मराठी भाषा के कोष बनाये तथा
व्याकरण की रचना की इनसे प्रेरणा ले दादो तथा पाण्डुरंग ने मराठी भाषा से
व्याकरण की रचना कर डाली। ये इसी कारण से मराठी भाषा के पाणिनि
माने जाते हैं। उपन्यास, नाटक, मोति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राकृत तथा अंग्रेजी व्याकरण
पर विविध ग्रन्थ लिखे गये। इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि
पारबाय सम्प्रदाय ने अपने प्रभाव डाले और इसका बड़ा परिणाम हुआ कि अंग्रेजी
ग्रन्थों के अधिकता से अनुवाद किये गये। अंग्रेजी तथा संस्कृत के नाटकों
मराठी में अनुवाद किया गया। इस युग में अंग्रेजी प्रभाव के कारण साहित्य
क्षेत्र में नवीन विचार धाराओं का उत्कर्ष हुआ। इसी प्रभाव में कादम्बरि

शेखर ने कवि व नाटककार के नाते महान सफलता प्राप्त की, उनका 'महाराष्ट्र गीत' आज भी प्रख्यात है।

काव्य क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली कवि हुए। इन में विनायक, बालकवि गोरे, ठावे इत्यादि के नाम अधिक उल्लेखनीय हैं। विनायक सावरकर को कविता में प्रेम तथा आधुनिक विचारों से ओत प्रोत है। 'अठारह सौ सत्तावन का स्वतन्त्रा मर' नामक ग्रन्थ ने मराठी साहित्य में विशेष स्थान प्राप्त किया है।

गद्य प्रभावशाली लेखक जिन्होंने इस युग की शोभा को बढ़ाया है। गारेनाई, नाथ माधव साने गुरुजी, भादखोलकर, देश पायडे, कुमुदिगि प्रभावशालक हटे, डा० केनकर अधिक प्रसिद्ध हैं। काव्य क्षेत्र में गिरीश, यशवन्त और माधव तथा इप्पय्या क्षेत्र में खायडेकर, भादखोलकर तथा कडके, विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। इन विद्वानों ने मराठी साहित्य में आधुनिक परम्पराओं को स्थापित किया और मराठी को समृद्धिशाली बनाया।

१८३४ से आगे मराठी साहित्य का तीसरा युग आरम्भ होता है। इस ३१ का मराठी साहित्य विज्ञान संहित है। विद्याल और व्यापक इतिहास, परचण्य प्रभाव, सूक्ष्म भाषा का विशलेषण इस युग के साहित्य की विशेषता है। इस युग में एकान्ती नाटक, भावगीत, छोटी छोटी कहानियाँ नवीन वातावरण से प्रभावित होकर खूब फैली। गम्भीर विषयों का सुन्दर भाषा में विवेचन कर खायडेकर उनके और भादखोलकर ने अपनी महान योग्यता का पूर्ण परिचय दिया। विनोबा भावे, गादगिछ, राम चन्द्र जोग, मरहरी काटक, कपीशचर, फाका कालेखकर ने समाजोन्नतक ग्रन्थों की रचना की। मुक्ता दीक्षित, नागेश जोशी, राजकुमार गण्डये, विपरासि इत्यादि विद्वानों ने नाटकों की रचना की।

इस प्रकार मराठी साहित्य के तीसरे युग में भी अनेकों महान विभूतियों ने इस साहित्य को अपनी विशेष रचनाओं से सम्पन्नता प्रदान की।

गुजराती—१८वीं शताब्दी में गुजराती साहित्य को कोई विशेष प्रगति न हो सकी। फिर भी सन्त तथा भक्तों ने प्राचीन परम्पराओं को जारी रखा। इस युगी में 'गर्भा साहित्य' का उत्कर्ष हुआ। बहुत तथा हरीदास ने इस साहित्य पर अनेक रचनाएँ कीं। भगत कवियों में घीरा भगत, नीरान्त भगत तथा भोज भी प्रसिद्ध हैं। घीरा भगत ने पद्यों की रचना की और पद्यों द्वारा ही अपने उपदेश दिये। भोज द्वारा ज़िरो, नये पद आज भी लोकप्रिय हैं और अद्भुत से गाये जाते हैं। १९वीं सदी के मध्य में गिरधर ने रामायण की गुजराती में रचना की और चारो पक्ष कर दिवाली बाई, राधाबाई, कृष्णाबाई इत्यादि ने अनेक परम्पराओं को बनाये रखने में बड़ा योग दिया। दयाराम इस सदी का महान कवि माना गया है। उसकी 'हिन्दो' के सूर, फारसी के हाफिज तथा अंग्रेजी के कायरन से गुलन की जाती है।

गुजराती साहित्य की प्राचीन शैली के यह अन्तिम कवि माने गये हैं। इन जगमगा दो सौ ग्रन्थों की रचना की तथा सहस्रों पद लिखे। इसी समय गुजराती साहित्य में धीरे-धीरे रस की कविताओं भी सूत्र बिली गईं।

गुजराती गद्य का विकास विशेष रूप से अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो जाने साथ साथ ही आरम्भ होता है। १८४८ में गुजरात में 'गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी' की स्थापना हुई। इस संस्था ने गुजराती में ग्रन्थों की रचना के प्रयास किए। आधुनिक गुजराती साहित्य का सूत्रपात करने के श्रेय दत्तपत राय तथा नर्मदा शं. को दिया जाता है। दत्तपत राय की कविताएँ बड़ी ही सरस और प्रभावशील भा. में लिखी गईं हैं। उनमें प्राकृतिक सौन्दर्य की अधिकता है। पारसी लेखकों ने भी गुजराती साहित्य को समृद्ध बनाने में प्रभावशाली कार्य किया।

गुजराती गद्य में बाइबिल का अनुवाद किया गया। आधुनिक गद्य को उन्नत करने में नर्मदा शंकर का महत्व पूर्ण हाथ रहा। उन्होंने 'राज्यरंग' नामक ग्रन्थ की रचना की और इतिहासिक साहित्य को अपनी देन प्रदान की। नवल्लराम हूले प्रसिद्ध गद्य लेखक हुये। रणवीरभाई उदय राम ने नाटक को उच्च श्रेणी पर पहुँचाया, नन्दशंकर मुखजा शंकर ने उपन्यास लिख कर साहित्य की सेवा की। उनका 'करणधलो' उपन्यास अधिक प्रसिद्ध है। गोवर्धन राम का 'सरस्वती चन्द्र' नामक उपन्यास भी अच्छी गणना का उपन्यास है। आधुनिक लेखकों में, क० एम० मुन्शी भूमकेतु, पुन्नी छाल, ग्हादेव देसाई, बलवन्त राम भाचार्य इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। क० एम० मुन्शी ने जीवन चरित्र, नाटक, उपन्यास तथा इत्यादि में सुन्दर कार्य किया है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास, 'कौटिल्य', 'जम शोमनाथ', 'धृष्टी पटभ' तथा 'भगवान परशुराम', हैं शैली के दृष्टिकोण से इनकी मुखजा कारसाइन से की जाती है। इस प्रकार गुजराती साहित्य की महान उन्नति की गई और की धीरे इसका साहित्यिक स्वर ऊँचा होता चला गया।

तामिल—इस भाषा का साहित्य प्राचीन है। परन्तु आधुनिक गद्य का विकास अंग्रेजी के साथ साथ आरम्भ होता है। वीर्य मुनि तथा अरमुग नाजगर ने आधुनिक गद्य का सूत्रपात किया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने १८२१ में 'तामिल प्रिन्स' का प्रकाशन आरम्भ किया और इसमें सुन्दर लेख निकलने लगे। गद्य के प्रसिद्ध लेखक माधव है। राजम अय्यर धीनिवास शास्त्री, केशवराय मुद्दली, राजगोपाळाराम इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। स्वर्ण नारायण शास्त्री, सरचन पिक्कई, माधवैर, राजम अय्यर ने सुन्दर उपन्यासों की रचना की। 'कमलावली' नामक कृति राजम अय्यर ३ नाम की प्रसिद्ध चिन्ने हुये हैं। माधवैर ने 'वशावती' की रचना की और भरत पिक्कई ने 'मोहनगौरी' नामक ग्रन्थ लिखा। सुन्दर पिक्कई का रचान नाटककारों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त करता है। भारती ने रहस्यवाद में बदनाम नाम देता

रिग। मूल्य भारतीय शास्त्री ने ताम्रिल भाषा में अष्टा कायं किया था
भी सुगम्य बनाया।

तेलुगु—इस भाषा पर भी पारंपार्य विचारों का प्रभाव पड़ा। १८२४ में
एच. प्रेसले सी० पी० माउन ने प्राचीन तेलुगु ग्रन्थों का संकलन कर साहित्य की बढ़ी
गवाही दी। अन्य प्रसिद्ध लेखक विन्नेयसूरी हुआ जिसने 'नीति चन्द्रिका' की रचना
पर अष्टा प्राप्त की। इस भाषा के विद्वानों ने अंग्रेजी, संस्कृत तथा भारत की अन्य
भाषाओं के ग्रन्थों के तेलुगु में अनेकों अनुवाद किये। आधुनिक विद्वान लेखक
वीरब्रह्म ने विस्तृत क्षेत्रों में रचनाएँ कीं। गणक, उपन्यास, गल्प तथा विज्ञान
ग्रन्थित, कृतियाँ रहीं। लक्ष्मी नरसिंहम, सुब्बारायड तथा कथुलू के नाम भी
गणक के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। आनंदल भी इस साहित्य की प्रगति के लिये अष्टा
कार किया जा रहा है।

इनके अतिरिक्त भारत की अन्य भाषाओं ने भी आधुनिक युग में अष्टा
प्रगति की। सिन्धी, पंजाबी, मलयालम, आरामी भाषाओं की भी उन्नति हुई।
रंगारी पुनर्जागरण ने उड़िया साहित्य की आधुनिक विचार धाराओं से ओत प्रोत
कर दिया। आरामी भाषा की चन्द्र कुमार तथा हेमचन्द्र गोस्वामी ने सम्पन्न बनाया।

इस प्रकार आधुनिक युग में भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभूत प्रगति
हूँ और पुनर्जागरण की प्रवृत्ति धाराओं ने इन विविध भाषाओं के साहित्य पर
गहरी छाप डलाई। साहित्यिक क्षेत्र में भारत की प्राचीन महानताएँ तथा गौरव का
पुनर्जागरण हुआ और एक मिलजुल ढंग से पारंपार्य विचारों का तथा भारतीय
'परम्पराओं' का समन्वय हुआ यही आधुनिक युग की विशेषता रही।

Q. Give an account of the development Indian arts during the modern age.

प्रश्न:—आधुनिक युग में भारत की ललित कलाओं में जो प्रगति
हुई उस का वर्णन करो।

उत्तर:—मुगल युग ललित कलाओं का स्वर्ण युग सिद्ध हुआ। वास्तु-
कला, चित्र कला, संगीत कला, नृत्य कला सभी क्षेत्रों में प्रभूत प्रगति हुई। सब
कलाओं को 'मुगल सम्राटों' का उदार संरक्षण प्राप्त हुआ। कला और कलाकार
दोनों ने मुगल साम्राज्य के गौरव को बढ़ाया परन्तु मुगलों की अवनती के साथ
ललित कलाओं की भी अवनति हो गई। और १८वीं सदी में तो कलाओं
पूर्ण दास हो गया। सृजनात्मक प्रतिभा तथा दृष्टि कोण की विशालता
प्रापकता का अन्त हो गया। कलाकार होना मानों भूका मरना था। ऐसी

में बना मृग रूप की गई। इन पगल के अनेकों कारण थे। राज्यालय का यह कलाओं का शत्रु निरुद्ध हुआ। मृगजों के परवाना अंग्रेजी सरकार ने कला की। ये आगे मूर्त की और विषय होकर कलाकार देखी शक्तों में गले गये। भारत प्रभाव के कारण राजाओं, नवाबों तथा जन साधारण ने विदेशी वस्तुओं का आश्रित होना आरम्भ कर दिया और विदेशी कला कृतिओं की प्रशंसा करने लगे। प्रदर्शनियों में भारतीय वस्तुओं का स्थान विदेशी वस्तुओं में से श्रेष्ठ और मा के पात्र रूप में भारतीय कलाओं के अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ा दिया गया। प्रावि विधि ने कलाकार को अपने धर्म्य अपने अपने के लिये विश्व कर दिया। विविध कारणों ने भारतीय सज्जित कलाओं की भारी आघात पहुँचाया और इनका ह्रास होता चला गया।

परन्तु भारत में पुनर्जागरण ने धर्म्य चेतना की तरह सज्जित कलाओं में भी पुनर्जीवन प्रदान किया। उनमें प्रगति हुई और उनका ह्रास रूक गया। कलाकारों एक बार फिर कला की जागृत कर दिया। उन महान व्यक्तियों जिन्होंने भारतीय कला की नए जीवन प्रदान किया और उसके महान की भारत तथा विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। फर्ग्युसन, हेंवेल, पर्सी माउन, सिस्ल निवेदिता, अयनोन्द्रनाथ टैगोर अधिक प्रसिद्ध हैं। इन महान विभूतियों ने भारतीय कलाओं की प्रतिभा, सम्पन्नता तथा महानता पर प्रकाश डाला।

हेंवेल ने भारत की खलित कलाओं का गहन अध्ययन किया, उसके महत्वपूर्ण तत्वों की खोज और उसकी विशेषताओं की समझ और अपने मौलिक ग्रन्थ लिखकर इन कलाओं की महत्ता भारतीयों के सम्मुख प्रस्तुत की।

पर्सी माउन ने वास्तु कला का अध्ययन किया। भारतीय भवन निर्माण कला के महत्वपूर्ण तत्वों की खोज और तब इन की विशेषताएँ विश्व के सामने रखीं।

डा० कुमार स्वामी ने प्रथम तो इन्डोलैण्ड में शिक्षा प्राप्त की फिर अमीरा में बीस्टन के अजायबघर के स्यूरेटर रहे, वहाँ रह कर इन्होंने भारतीय कला की और भारत का ही नहीं विश्व भर के कलाकारों का ध्यान आकृषित किया। इन्होंने भारतीय कलाओं की विलक्षणता का पूर्ण रूप से दिग्दर्शन किया।

अयनोन्द्रनाथ ने प्रथम तो योरोपियन शिक्षकों से शिक्षा ली परन्तु बाद में एक भारतीय कलाकार से शिक्षा ली और वह भारतीय कलाओं की ओर मुड़े। हेंवेल ने उनकी अभिवृत्ति और भी ताज गति से भारतीय कला की ओर खींची। डा० टैगोर ने भी इस कलाकार की भारतीय कला को जागृत करने की प्रेरणा प्रदान की। इन प्रयत्नों का यह फल हुआ कि अयनोन्द्र नाथ ने एक नवोन चित्रण शैली का विकास किया और भारतीय कला के गौरव को बढ़ाया।

भ्यास्य कलाः—जैसा ऊपर कहा गया है मुगलों के पतन के साथ २ उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय कला का भी अन्त हो गया। जब योद्धा के लोग भारत में जाते तो उन्होंने ने अपने ही ढङ्ग से हमारे 'वनवाड़े'। गिरजाघर तथा महल रोमन ढङ्ग पर ही बने। अंग्रेजों ने जब बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते में राजधानी स्थापित करके सरकारी भवन बनवाये तो उनमें इंग्लैण्ड के ढङ्ग के भवनों का ही प्रभाव दिखाया गया। अंग्रेजों की देखा देखी भारत के राजाओं, नवाबों, सामन्तों तथा पनी लोगों ने भी अपने भवन उसी प्रकार के बनवाये। इस प्रकार योरोपीय शिल्प निर्माण कला का प्रभाव बढ़ा 'भारतीय शिल्प कला की ओर ध्यान न देने से वह विलुप्त होती गई।

बीसवीं शताब्दी में भारतीय शिल्प कला के प्रशंसक पैदा हुए। उन्होंने हिन्दु-मुस्लिम ढङ्ग की हमारे बनवाने के विचार का प्रचार दिया परन्तु दूसरे मत के लोग पारचाय ढङ्ग की शैलियों को ही अपनाना चाहते थे। दूसरे मत की शैली महल और जय नई दिखाने का निर्माण किया गया तो इसके भवन योरोपीय ढङ्ग के बनवाये गये। अंग्रेजी इंजीनियरों ने भारतीय शैलियों का प्रयोग नहीं किया। इन हमारे में मौखिकता का अभाव है और डॉ॰ जेम्स कनिन्गहैम ने भी हमें हमें इन भवनों की शैली को आलोचना की है।

आधुनिक शैली द्वारा जिन शिल्पों का निर्माण किया जा रहा है उनमें भी प्राचीन भवनों जैसी दृष्टि ही है और न कला साक्षर। इनमें सादगी ही प्रभाव होनी है। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य काल में भारतीय शिल्प कला का प्रभाव नष्ट हो गई।

यह सब होते हुए भी कहीं २ राजाओं, पनी लोगों और नवाबों ने प्राचीन शिल्प के भवनों के प्रकार के भवन बनवाये हैं। उदयपुर, जयपुर इत्यादि नगरों में गुम्बद तथा गुम्बद भवन निर्माण किये गये हैं और इनमें कला साक्षर शिल्प रूप से बने हैं। बंगाल, हरिद्वार तथा मथुरा के अनेकों मन्दिर भारतीय शिल्प कला के प्रभाव को प्रगट करते हैं।

चित्र कलाः—मुगल कालीन चित्र कला के साथ २ राजधानी शैली का भी अन्त हुआ था। यदि मुगल कला में चित्रकला का चित्र था तो राजधानी में चित्रकला तथा आधुनिकता अधिक प्रभाव थी। मुगलों के प्रधान मुगल शैली के कलाकार खानवाड़ा तथा परमा चित्र गये और राजधानी कलाकार परमा की वहादी शिल्पियों में आते। वहाँ पर रहकर उन्होंने 'पदादी शैली' को जन्म दिया। इस मन्दिर शैली में आधुनिकता प्रभाव थी। इसके विषय में विद्वानों ने विचार किया है कि यह शैली के चित्र में खेद और शिल्प साधनों का चित्र किया गया। इस शैली में आधुनिक शिल्प का भी प्रभाव प्रगट किया गया। पदादी चित्रकला

में भोलाराम, माण्डूक और चैतु अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी कला कृतियाँ 'अलौकिक सिद्ध हुईं'। राजा रणजीत सिंह के दरबार का प्रसिद्ध कलाकार कपूर पहाड़ी शैली का ही चित्रकार था। सिक्खों के पतन होने से कला का आश्रय न रहा और भूकम्प आने से काज़ड़े के अनेकों कलाकार नष्ट हो गये।

मुगल शैली तथा राजस्थानी शैली के कलाकार इधर उधर फैल गये। मुगल शैली के कलाकार जो चित्र बनाते थे उनमें सजीवता का अभाव रहता था। आगे चलकर इन्होंने पारचात्य प्रभाव को अपनाया। पटना में जो मुगल कलाकार थे उन्होंने पारचात्य प्रभाव के कारण एक नवीन शैली को उत्पन्न किया जो 'पटना शैली' के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें भाषना के साथ साथ कठोरता का भी तत्व विद्यमान हुआ।

१८ वीं सदी में सुसलमान कलाकारों ने ईदराबाद को अपना केन्द्र बनाया और हिन्दू कलाकारों ने तम्र और तथा मैसूर में अपनी कला कृतियाँ निर्मित करने का आरम्भ की। मैसूर में राजा कृष्णाराम के समय में कला को अच्छा प्रोत्साहन मिला और कलाकारों ने सुन्दर कृतियों की रचना की। इसी प्रकार तम्र और राज सभा के आश्रय देने के कारण कला ने यहाँ भी अच्छी उन्नति की परन्तु थोड़े ही इन स्थानों में भी कला का प्रभाव घटता ही चला गया और कला का पतन हो गया।

१९वीं सदी के अन्तिम अर्द्ध भाग में कलाओं की ओर फिर ध्यान दिया गया। कलाओं को प्रोत्साहन देने वाली अनेकों संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते में कला शाखाओं का निर्माण किया गया। शिक्षा में भी कला को स्थान मिलने लगा। पारचात्य दूर पर चित्रकला की शिक्षा ही जाने लगी। इस प्रकार पारचात्य कला ने भारतीय कला को प्रभावित किया। केवल चित्रकार रवि वर्मा के पारचात्य शैली को अपनाया और उसने अपने चित्रों में भारतीय भावनाओं को पारचात्य शैली में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया परन्तु उसकी इन कार्य में अधिक सफलता प्राप्त न हुई और उसके चित्रों के स्तर के न बन सके अतः उनमें वेदप्रदान भी आगया। रवि वर्मा दोनों को अपने चित्रों में अच्छी प्रकार न बिभाजित किये।

२०वीं सदी में चित्र कला में फिर उन्नति हुई और सदाय कलाकारों की संख्या में वृद्धि होने लगी। कला के क्षेत्र में नव जीवन की प्रवृत्ति पनपने लगी। पुनर्जागरण के कारण फिर से भारतीयों ने कला पर अपना महान् प्रभाव डाला और पारचात्य शैलियों को अपनाते हुए भी कला में भारतीयता का अन्विष्ट रहता।

ऐसे तथा अपनी प्रभावशाली कला विद्वानों के आधार बनाने के लिये मेधा दी। अपनी प्रभावशाली कला शैली उत्पन्न की। हम शैली में ही तथा परिष्कृत कला का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया गया। यही बल है यही शक्ति शैली 'बहुला शैली' कहलाई। यह चित्र बनाने में अत्यन्त के विपरीत मेधा की और कला में मौलिकता का प्रादुर्भाव हुआ, कला का स्तर फिर उँचा उठा।

अपनी प्रभावशाली कला शैली में चित्र कला की प्रभुत्व प्रगति प्रदान की। हमें सबसे अधिक प्रभावशाली कला शैली मन्दारम बोध की है जिसमें अत्यन्त ही अधिक प्रभावशाली कला शैली का प्रमाण दिया है। मन्दारम बोध का प्रभावशाली चित्र बोध प्रोत हो गये हैं। मन्दारम बोध के अतिरिक्त अमीन हज्जदार, मुहम्मद ग़ज़नी तथा अमीन राय भी प्रभावशाली कलाकार हैं। उन्होंने चित्रकला की कला का विकास किया है और हमको व्यापकता प्रदान की है। अमीन कुमार हज्जदार के प्रभावशाली चित्रकला में चित्रकला का केन्द्र स्थापित हो गया है जो निरन्तर रूप में कला का कार्य कर रहा है।

कला के विकास का प्रभावशाली प्रभाव प्रदान में भी है। यही भी चित्रकला की प्रगति हुई। अहमदाबाद में कला का एक केन्द्र स्थापित किया गया। रवि शंकर राव ने हमका कार्य चलाया। हम केन्द्र में बहुत देवाई देने का कार्य किया। 'व्यापक शैली' में अत्यन्त ही अधिक कलाकार हुए। हमें अहमदाबाद, काठमांडू, पाली, जे० पी० ग़ज़नी तथा अमीन बोध अतिरिक्त हैं। ऐसी प्रभावशाली चित्रकला तथा अहमदाबाद भी एक कोरि के कलाकार हैं।

आधुनिक कला की एक विशिष्ट चित्रकला अत्यन्त ही प्रगति हुई। हमें अत्यन्त ही अधिक प्रभावशाली प्रभावशाली चित्रकला का कार्य दिया। हमें चित्रकला तथा बोध प्रोत है। अहमदाबाद के चित्रों की अतिरिक्त हम अहमदाबाद के चित्रों में अतिरिक्त रूप में अहमदाबाद है। हमें अहमदाबाद चित्रकला की अहमदाबाद की अहमदाबाद रूप में अहमदाबाद है। १९४१ में अहमदाबाद के अहमदाबाद में चित्रकला की अहमदाबाद की अहमदाबाद है।

अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद तथा अहमदाबाद में अहमदाबाद है और हमें अहमदाबाद का अहमदाबाद हो रहा है। अहमदाबाद के अहमदाबाद अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद अहमदाबाद है। अहमदाबाद के अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद है।

में भारत नाट्यम, कथा कला, मनीपुरी तथा कथक का सूत्र प्रचार हुआ है। नाट्यम के नृत्यकार रुक्मणि देवी, श्री रामगोपाल अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके इस नृत्य को सूत्र प्रचारित किया है। कथा कला कठिन नृत्य है। अधिकतर ही इसको नाचते हैं परन्तु खासिया और मोहनी ने इस नृत्य पर वह काव्य पाया कि उनका यह नृत्य बड़ा ही आकृषक और रुचिकर है। उन्होंने इस नृत्य कमाल कर दिखाया है। कथाकला नृत्य की प्रवीण नृतकि भिमकी ने इस नृत्य का प्रदर्शन कर अमरीका तथा योरुप में भारतीय नृत्य को धाक जमाई और भारत के गौरव का दिग्दर्शन किया। मनीपुरी नृत्य का प्रचार भी रामगोपाल द्वारा हुआ है।

नृत्य कला का उच्च कोटि का कलाकार उदय शङ्कर हैं। उसने भारतीय नृत्य को नवीनता प्रदान की है। लोक नृत्यों को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। भील नृत्य, संस्थालय नृत्य नागा नृत्य, के साथ साथ लोक गीतों का प्रचार भी हो रहा है। इन नृत्यों में जन जीवन का प्रदर्शन दिखाई पड़ता है। नृत्य कला कला शिक्षा का प्रचार करने के लिये अनेकों संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इनमें अधिक प्रसिद्ध 'केरल कला मन्दिर' कला क्षेत्र, कुमारी नृत्य संघ तथा शांतिनिकेतन हैं। यह नृत्य की प्रभूत प्रगति के अच्छे साधन सिद्ध हो रही हैं।

नाट्य कला और रङ्ग मंच:—आधुनिक युग में नाट्य कला की भी उन्नति हुई। आरम्भ में नाट्य कला 'रास मण्डलियों' द्वारा प्रदर्शित की जाती थी फिर थियेटर ने इसका स्थान खेलिया और पारसियों द्वारा कम्पनियाँ बना कर पाश्चात्य ढंग पर नाटक किये जाने लगे। आरम्भ में ये भड़े थे परन्तु धीरे धीरे इनमें सुधार हुए और नाट्य कला तथा रंगमंच दोनों में सुन्दरता आई। नवीन ढंग के 'नाटक मण्डल' तथा नाट्य गृहों की स्थापना हुई।

अब प्रिन्स उद्योग ने संगीत तथा नृत्य को प्रोत्साहन दिया है परन्तु इन उद्योग के चलाने वालों में मुनाफा कमाने की अधिक रुचि रही है, इसलिये इनके द्वारा समाज का हित होने के बजाय उसमें दूषित वृत्तियों का जन्म हुआ है। राष्ट्रीयता के स्थान पर इनके अधिक विषय निम्न स्तर के प्रेम पर ही आश्रित रहे हैं। परन्तु देश की स्वतन्त्रता के साथ २ प्रिन्स उद्योगों की भावना का परिचय होना आवश्यक है। अब संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला में दूरगामी परिवर्तन होने अनिवार्य हैं।

इस प्रकार अध्ययन करने से स्पष्ट हुआ कि अन्य क्षेत्रों की मॉडर्न कला कलाओं में भी मुगल काल की अवन्ति के साथ साथ हास और अथवा पनन आया। इनकी प्राचीन उच्च मनोहरता तथा कोमलता प्रायः नष्ट हो गई थी और कलाकार की निरी पिट गई थी, उसमें मौलिकता तथा सृजनशील भावना का अन्त हो

में मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा और वस्त्र इत्यादि को अधिक मात्रा उत्पादन किया जाने लगा अब भारत में इस फाब्रिक् माल की खपत होने लगी और भारत का अपना वस्त्र उद्योग जो अब तक भारत के अतिरिक्त विश्व के प्रमुख देशों की आवश्यकताओं को भी पूर्ति किया करता था मिथिल होकर विदेशों को सौंपा हो गया।

देश के बाहरी तथा आन्तरिक दोनों प्रकार के व्यापार विदेशियों के हाथ चले गये और व्यापार द्वारा कमाया हुआ धन विदेशों में ही निरन्तर रूप से जा रहा लगा। भारत में पूँजी का अभाव हो गया। भारत की विदेशी सरकार ने इस आर्थिक अवनति को रोकने के बजाय उल्टा उसको आगे बढ़ाया उसने केवल उदासीनता की नीति ही नहीं अपनाई अपितु भारत की आर्थिक उन्नति को बाधायें भी लपटो कीं।

इन भिन्न भिन्न कारणों का यह फल हुआ कि भारत ने विरव व्यापार में जो उच्च स्थान प्राप्त कर लिया या वह खो दिया और अब वह विदेशों के विप्रेषण के माल का देश रह गया और इंग्लैण्ड के एकके माल की विशुद्ध मण्डी का काम देने लगा। भारत की कृषि की भी उपेक्षा की गई कृषक लगान देने, करों का भुगतान करने के एक साधन मात्र रह गया उसके निम्न जीवन की उन्नत बनाने की ओर विदेशी सरकार का ध्यान ही न गया।

१९ वीं सदी के आरम्भ काल में भारत में आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से अवनत हो चुकी थी परन्तु जब देश में पुनर्जागरण हुआ सब क्षेत्रों में प्रगति हुई तो आर्थिक क्षेत्र में भी एक नवीन स्फूर्ति दृष्टिगोचर होने लगी। १९ वीं सदी का पूर्वार्द्ध में आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रगति न हो पाई परन्तु १८२८ के पश्चात् भिन्न भिन्न कारणों से भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगों में उन्नति होने लगी। १८९९ में रेलवे नेहरू का मार्ग खुल गया अब योरोप से भारत का सम्पर्क अधिक सुगम हो गया इसका फल यह हुआ कि इन योरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार अधिकाधिक प्रगति करने लगा इसकी मात्रा भी अधिक होती चली गई। विदेशों में करों के माल की अधिक मांग होने के कारण भारत में कपास, जूट, निखन तथा चाय का अधिक उत्पादन होने लगा और अंग्रेजी शासन द्वारा स्थापित शान्ति के कारण लोग अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास करने लगे। वातावरण के साधनों में सुधार होने के कारण देश के आर्थिक व्यापार में भी वृद्धि हुई।

पश्चात्त्य सभ्यता के सम्पर्क के कारण भारतीय लोगों में ऐश्वर्यवादी की वृद्धि हुई और लोगों में विज्ञान विषय की वस्तुओं की मांग बढ़ी। यह सब वस्तुएँ योरोप के देशों से विदेश कर इंग्लैण्ड से अधिकाधिक मात्रा में आने लगी और

नगरी कूटीर, उद्योग घरों द्वारा नैवार को दुई वस्तुओं की मांग घटने लगी। नगर बाजार विदेशी वस्तुओं से भर गये। इनमें देशी तथा मूनी वस्त्र, फर्नीचर, कपड़ा की वस्तुएं, धड़ियाँ, चीनी व काँच की वस्तुएं, कागज, मिर्च, सुशब्द, रत्न, मायुन, मारुईल; मोटर; दियामलाई; टाई इत्यादि सम्मिलित थीं। इन वस्तुओं के बढ़ते में भारत की अर्थव्यवस्था विदेशों में निरन्तर कम होती रही।

हम मदी के अन्तिम वर्षों में जब भारतीय पुनर्जागरण हुआ तो वहाँ के विभिन्न तथा देश-देशी लोगों में अपनी आर्थिक दशा को सुधारने की अभिरुचि उत्पन्न हुई और अपने उद्योगों को सम्पन्न बनाने की मशकत खालसा जाग उठी। इस नीति विचार धारा का यह फल हुआ कि वहाँ के उद्योगपतियों ने योरोपियन लोगों के साथ मिलकर वैज्ञानिक ढंग के अन्वेषण स्थापित करने आरम्भ कर दिये। भारतीय पूँजी की कमी रहने के कारण विदेशी पूँजी काम में लाई गई। इस प्रकार उद्योग घरों का आधुनिकरण आरम्भ हुआ और भारत ने औद्योगीकरण के पथ पर बढ़ बढ़ाना आरम्भ किया।

१८२४ में बम्बई में कपड़े का पहला मिल खोला गया। फिर १८७७ में बंगलूर, कोलकाता तथा अहमदाबाद में भी कपड़े की मिल खोल कर दिये गये। फिर स्वदेशी के आन्दोलन ने कपड़े के भारतीय उद्योग को बढ़ा प्रोत्साहन दिया और अनेकों भारतीयों ने स्वदेशी वस्तुओं का आदर करना आरम्भ कर दिया जब यह हुआ कि कपड़े के अनेकों मिल अलग अलग नगरों में स्थापित कर दिये गये वस्तु सरकारी उदासीनता की नीति इंग्लैंड के सख्त और अन्वेषण वहाँ की रोजगारी के कारण बड़ा उद्योग उतना प्रगति शीघ्र न बन सका जितना इन देशों के अभाव में बन सकता था।

१९ वीं सदी के परचात भारतीय व्यापारिक क्षेत्र में इंग्लैंड की अतिरिक्त बर्मेनी जापान तथा अमेरिका और था गये और इंग्लैंड का सर्वोपरि अधिकार नष्ट रहा परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने व्यापारिक प्रगति को रोक दिया। युद्ध के पश्चात् फिर विश्वभर में १९३२ का आर्थिक पतन आया और अन्य देशों की तरह भारतीय व्यापार पर भी इसके दुप्रभाव पड़े। आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध से भारत के व्यापार में फिर प्रगति आई और इसका विदेशी व्यापार अधिक उत्तम हो गया।

२० वीं सदी में अनेकों कारणों से अंग्रेजी सरकार की भी अपनी आर्थिक नीति बदलनी पड़ी। देश में राजनैतिक आन्दोलनों की मांग ने अंग्रेजी को उसकी उदासीनता तथा अकर्म्यता का अन्त कर दिया और १९०१ में उद्योग

व व्यापार को उन्नत बनाने के लिये एक सरकारी विभाग खोला गया। 'Imperial Department of Commerce and Industries' या विभाग का कार्य भारत के उद्योगों तथा व्यापार की दशा की खोज करना तथा प्रगति के साधन जुटाना था। फिर १९०४ में तिरुगुडु आरम्भ हो गया। युद्ध काल की आवश्यकताओं ने ब्रिटीश सरकार को ये विचार कर दिया कि देश औद्योगीकरण न करना उसको अपनी ही मूर्खता है और दूसरी ओर राजस्व दाय ने भी सरकार को अपनी नीति परिवर्तन करने की प्रेरणा दी। फल हुआ कि १९१० में सरकार ने म्यूनिशन बोर्ड की स्थापना की। इसका कार्य सामग्री के निर्माण तथा क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण करना था परन्तु साथ देश की उद्योगिक व व्यापारिक दशा का ज्ञान प्राप्त करना भी था। १९११ एक Industrial Commission को इसलिये बनाया गया कि वह भारत की औद्योगीकरण में लगाने के साधन जुटाये और देश में औद्योगिक करने की योजना प्रस्तुत करे। इस कमिशन ने अपने जो सुझाव पेश किये व सरकार ने मानकर पूरा करने का प्रयास आरम्भ किया।

प्रान्तों की सरकारों ने भी इस दिशा में पैर उठाये और केन्द्रीय स्तर की नीति का अनुकरण किया। १९२१ में क्लिफ्टन कमिशन तथा १९२३ में टैरिफ बोर्ड की स्थापना हुई। टैरिफ बोर्ड के सुझाव पर ही भारत के लोहे, इस्पात, इत्यादि तथा शक्कर इत्यादि उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया।

१९१२ में Indian tariff amendment act पास किया गया जिस अनुसार भारत में इन्हलैण्ड या अन्य उपनिवेशों से आने वाली वस्तुओं को छूट सुविधा प्रदान की गई। इस कार्य ने भारतीय वस्तुओं के निर्माण तथा व्यापार को नुकसान पहुँचाया परन्तु देश में व्यापारिक उन्नति होती ही रही। विदेशों समझौतों द्वारा भारत के व्यापार में अधिक प्रगति हुई और विदेशों में भारत व्यापार की देशमाल के लिये 'ट्रेड कमिशनरों' की नियुक्ति होने लगी। इस प्रगति से औद्योगिकरण की ओर भारत बढ़ता गया।

यदि एक ओर सरकार बिना किसी विशेष उत्साह के भारत के उद्योग व व्यापार को उन्नत बनाने का प्रयास कर रही थी तो दूसरी ओर गैर सरकारी स्थापना द्वारा भी इस दिशा में कार्य हो रहा था। 'इन्डियन चैम्बरस ऑफ कॉमर्स' ने भारतीय उद्योग धंधों के विकास का प्रयास किया।

१९२० में प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों ने उद्योगों की दशा उन्नत बनाने की योजनाएँ बनाई परन्तु द्वितीय विश्व युद्ध ने इन सब कार्य को रोक दिया परन्तु इस युद्ध काल में भारत में अनेकों प्रकार की युद्ध सामग्री तैयार करने के अनेक

कारखाने खोल दिये गये। मुरादनगर के पास धम बनाने की एक विशाल फैक्टरी खोली गई। युद्ध के अन्त होने पर सरकार ने एक प्रभावशाली घोषणा की जिसमें यह बताया गया कि लोहे तथा फौलाद के कारखानों, कोयले की खानों, एंजिन तथा जहाज बनाने के कारखानों, रासायनिक वस्तुओं के उद्योग पर सरकारी नियंत्रण रहेगा। इसी बीच में भारत स्वतन्त्र हो गया और भारत के उद्योगों पर से विदेशी सत्ता का अन्त हुआ गया। भारत को अपनी सरकार ने देश के उद्योगों को उन्नत करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाने की घोषणा की। ये उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और नये नये कारखाने स्थापित किये। मिन्हरी में इस्त्रिम एल्यूमीनियम के लैपार करने का विशाल कारखाना खोला गया। चित्तूरनगपुर में ऐलुमिना का निर्माण किया जाने लगा। बम्बई में पैन्सिलीडिंग जैसी उपयोगी वस्तु का बनाना आरम्भ किया गया। इस प्रकार देश में भिन्न भिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लैपार होने लगीं। सीमेन्ट, कागज, रबर, रेशम, शक्कर, चीनाद इत्यादि का निर्माण होने लगा। खानों के खोदने का उद्योग भी प्रगति करने लगा। इस नवीन नीति का यह फल हुआ कि देश के कच्चे माल की खपत अधिकतर देश में ही होने लगी और अब यह कच्चे माल पैदा करने की मछड़ी हो गई। देश के आयात और निर्यात की नीति तथा देश में भारी निवेश हो गया।

विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर नियंत्रण कर दिया गया है और भारत सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि विदेशों से कम से कम माल मंगाना जाये और निर्यातों में अधिक से अधिक माल भेजा जाये ताकि देश का अधिकतर धन देश में ही देश के वृत्तात्मक कार्यों के लिये पर्याप्त हो सके और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके और देश से वृद्धि का अन्त हो जाये। देश की वृत्तात्मक योजना के अनुसार विदेशी उत्पादन के अनेकों कार्यों पर काम दिया जा रहा है। इस नवीन विदेशी के प्रत्यक्ष होने पर भारत का औद्योगिकरण महान प्रगति से आगे बढ़ सकेगा और भारत भी अपनी आर्थिक समस्याओं का हल ढूँढ सकेगा।

श्रमिकों की समस्याएँ

औद्योगिकरण में श्रमिक समस्याएँ अनिवार्य रूप से उत्पन्न रहती हैं। नवीन कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की अपनी अलग समस्याएँ होती हैं। अधिक श्रम, कम वेतन, अशिक्षा, छोटे घर तथा अस्वस्थ वातावरण यह वृत्तात्मक ऐसी बातें हैं कि श्रमिक समस्या उत्पन्न हुये बिना नहीं रह सकता। श्रमिकों की एक ही समस्याएँ उनको सुगमता से एक सूत्र में बाँध देती हैं। एक ओर उद्योगपति को अधिक से अधिक लाभ की चाहता रहती है और वह श्रमिकों को कम से कम वेतन देकर अधिक से अधिक उत्पादन कराना चाहता है। वह न तो उनको शिक्षित

'इन्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस' में फिर मत भेद के कारण एक नवीन संस्था स्थापित हो गई। यह 'इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस' के नाम से चालू की गई। इसमें कम्युनिस्टों का प्रभाव न रहा और इस को राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से प्रेरणा प्राप्त हुई। इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय लेबर आफिस ने भी भारतीय श्रमिकों की हितनिधि संस्था के रूप में मान लिया है। १९४८ में समाजवादियों द्वारा 'हिन्दू मजदूर सभा' का निर्माण किया गया है।

यह सब संस्थाएँ श्रमिकों की दशा सुधारने में हेतु कार्य करती हैं और बड़ी बला तक इनकी सफलता भी प्राप्त हुई है। भारतीय आर्थिक जीवन में इन मजदूर संघों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और इनकी महत्ता अधिकाधिक बढ़ती जाती है।

इन संघों के दबाव के कारण सरकार ने अनेकों नियम बना कर मजदूरों की दशा सुधारने के प्रयत्न किये हैं और मिल मालिकों ने भी मजदूरों की सुविधाएँ दी हैं। १९११ में फेरटरी एक्ट बनाया गया। जिस के अनुसार रिश्वतों के काम करने के दंड १ कर दिये गये तथा बच्चों के ३ घण्टे कर दिये गये। बीच में आध घण्टे का अवकाश मिलने लगा। फिर १९२२ में एक दूसरा एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार अजान पुरुष के काम करने के ११ घण्टे कर दिये गये। १९ वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोक दिया गया तथा बालकों के काम के घण्टे १ कर दिये गये। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रहने लगी। इस प्रकार श्रमिकों की कुछ सुविधा प्राप्त हो गई। फिर १९२३ में वर्कमैनस कम्पेनसेशन एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार श्रमिकों की मृत्यु हो जाने या उनके घोट छग जाने पर कुछ भारता दिया जाने लगा। परन्तु अब तक मिलों हुई सुविधाएँ बहुत ही कम थीं। इसलिये श्रमिक आन्दोलन बराबर जारी रहे और १९२६ में श्रमिकों की दशा सुधारने के हेतु एक राज्य कमीशन की स्थापना की गई। इस कमीशन ने १९३१ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी और इस के अनेक सुझावों को सरकार ने ध्यान में लाना स्वीकार कर लिया। १९३४ में इन्डियन फेब्ररीज एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार श्रमिकों को कई सुविधाएँ प्राप्त की गईं। एक सप्ताह में काम के ४८ घण्टे नियत कर दिये गये। बारह वर्ष तक के बच्चों को कारखानों के दूर रहने से रोक दिया गया और उनके काम के २ घण्टे कम दिये गये। श्रमिकों को बच्चों से दिन में ही काम दिया जा सकता था। जब सवेदन अवकाश का नियम भी बना दिया गया। कारखानों से दूर रहने वालों तथा घरों का भी हमारा ध्यान दिया गया। १९३४ में ही 'ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट' के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि श्रमिकों तथा कारखाने वालों को समझा विवादों के लिये रजिस्ट्रार श्रमिकों को एक समझौता कोई बना दिया जाये।

१९३६ में दो एक्ट और पास किये गये। एक तो 'पेमेंट ग्राफ वेजि एक्ट' और दूसरा 'इन्डियन माइन्स एक्ट' प्रथम के अनुसार वेतन को नियमित करने का प्रयत्न किया गया तथा दूसरे के अनुसार सप्ताह में २४ घण्टे काम के लिये नियत कर दिये गये। सप्ताह में एक दिन का अवकाश अनिवार्य कर दिया गया। स्त्रियों तथा १२ वर्ष से कम आयु से कम बच्चों को खानों में काम करने से रोक दिया गया। १९४८ से एक एक्ट द्वारा खानों में काम करने वाले मजदूरों का प्रावैन्ट फण्ड कटने की व्यवस्था की गई। १९३० में कांग्रेस सरकारों ने भिन्न स्थानों में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये कमेटियाँ बनाई गई परन्तु उनमें कार्य न हो सका और कांग्रेस सरकारों की मन्त्री मरचल छोड़ने पड़े।

१९४७ में इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार ऐसे कारखाने वालों को जिन में सौ से अधिक मजदूर काम करते थे। भगवें कारखानों को दूर करने के लिये एक वर्क्स कमिटी बनाना अनिवार्य किया गया। इस प्रकार के भगवें को रोकने के लिये समझौता कराने वाले अधिकारियों को नियुक्ति कर दी गई।

१९४९ में एक अन्य फौजदरीज एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार कारखाने में किसी व्यक्ति की नियुक्ति उस समय तक नहीं हो सकती थी जब तक उसके स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध न कर दिया जाय।

इस प्रकार भारत में उद्योग-धंधों की प्रगति के साथ साथ श्रमिक समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमिक आन्दोलन बढ़े। श्रमिकों के संघ बनने लगे जिनके द्वारा मजदूरों की दशा को उन्नत करने के बराबर प्रयत्न किये गये और उनके नियम बना बनाकर मजदूरों की कुछ सुविधा अवश्य प्रदान की गई परन्तु यह सुविधाएँ कब भी अर्थात् नहीं हैं। वास्तव में कि राष्ट्रीय सरकार और श्रमिकों की कठिनाइयों का पूर्ण रूप से निवारण कर देगी और आर्थिक जीवन अधिक सम्पन्न हो सकेगा।

वैक व्यवस्था

वर्तमान आर्थिक जीवन में उद्योग धंधों की प्रगति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक पूँजी की समस्या हल न कर दी जाय। भारत में प्राचीन काल से ही पूँजी का नियन्त्रण भारतीय साहुकार वर्ग के हाथों में रहता था। महात्मा गांधी, मेड, सराफ ने ही हत्यादि लोगों को कर्ज देने का कार्य करने से पराजित करने की कोशिश की थी कि इनका दिया गया कर्ज उन्हें ही वापस हो जायगा। १८ वीं सदी तक भारत में बैंकों की कोई व्यवस्था नहीं आई थी और दसवीं सदी तक इन साहुकारों ने पूँजी का सम्बन्ध रखी थी

परन्तु बैंक व्यवस्था होने के पश्चात् भी इन साहुकारों का कार्य ग्रामों में धातु तक भी चल रहा है हालांकि इसमें धीरे धीरे कमी होती जा रही है। १८ वीं सदी से बैंकों का बनना आरम्भ हो गया था।

आरम्भ में कलकत्ता तथा मद्रास में प्रंजोजी एजेंसियों के बैंक स्थापित हुए। १८५१ में बैंक आफ बंगाल की स्थापना हुई। १८६० में बैंक आफ बीम्बे तथा १८८१ में बैंक आफ मद्रास की स्थापना की गई। १८८२ तक यह बैंक अपनी तथा प्रंजोजी स्थापारियों को कर्ज देने का कार्य करते रहे। आगे चल कर १८९१ में तीनों प्रेजीडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक बना दिया गया।

देश में एक केन्द्रीय बैंकों की आवश्यकता बराबर अनुभव की जा रही थी। इनके लिये 'चेम्बरलेन कमीशन' तथा हिरटन बंग कमीशनों ने विचार किया और एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की व्यवस्था की सिफारिश की तब भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी गई। देश के ग्राम्य बैंकों पर इस केन्द्रीय बैंक का नियंत्रण कर दिया गया १९१४ में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

विदेशी व्यापार में महायन्त्रा पहुँचाने के हेतु विदेशी एजन्सियों का निर्माण हुआ। इनका कार्य विदेशी व्यापार में व्यापार निर्माण के लिये मुद्रा का प्रिन्सिपल है। इन बैंकों की कमी के साथ साथ 'गारुन्ट स्टॉक' बैंकों की भी स्थापना की गई। धीरे धीरे बैंकों की वृद्धि होनी लगी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भी इन बैंकों की संख्या तथा व्यवस्था में उन्नति हुई है। व्यापार की वृद्धि के साथ साथ बैंकों के गठन में भी प्रगति हो रही है जब इनमें सरकारी नियंत्रण की माया भी अधिक हो गई है और इनके फल होने के कम से कम प्रथम स्तर के हैं। बैंकों की वार्षिक दरा ठीक करने के लिये कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की गई है। यह बैंक साधारण बचत, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में निरन्तर रूप से कार्य कर रहे हैं। बैंक व्यवस्था ने भारत के उद्योग धर्मों को बड़ी महायन्त्रा पहुँचाई है। आज देश के वार्षिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इनकी व्यवस्था ने देश में अधिक मूल्य पर कर्ज देने वाले साहुकारों को हानि पहुँचाई है परन्तु इनके साथ ही साथ जनता की भारी संख्या को महान मुक्ति प्रदान की गई है। बैंक व्यवस्था के कारण जनता का अधिकतर धन देश के बड़े बड़े उद्योग धर्मों के लिये प्रयोजन हो सका है और व्यापार में भी बड़ी उन्नति हुई है।

दृष्टि

भारत दृष्टि प्रधान देश है दृष्टि की उन्नति कच्चा पत्थर पर हो देश उन्नति का अर्थव्यवस्था बन रही है—एही है और महाही होती है। प्रथम

जो विशिष्ट उद्योग धर्मों के साथ साथ अपने के कारण लोगों पर ही मारा गया था परन्तु अंग्रेजी शासन को स्थापना के कारण के अतिरिक्त सामुदायिक को मजदूरी तथा उद्योगी जीवन ने मजदूरी के उद्योगों को मजदूर कर दिया और जीवन का एक मात्र साधन केवल कृषि ही रह गया। एक और बड़ी हुई जनसंख्या मजदूरी और साधन को विनाशक जीवन और जीवन को कृषि में पुराने लोगों प्रयोग हुए मजदूर कृषि को अगहन को मजदूर कर दिया। इनके अतिरिक्त मजदूर लोग अगहन मजदूर कामकाज का बराबर मजदूर गया। अतीत में भी भारत की कृषि को बालि पट्टाई। इन प्रकार कृषि की निम्न स्तर अगहन होनी गई।

कृषि की उन्नति के लिये वैज्ञानिक ज्ञानों का प्रयोग आवश्यक हो गया। उस पर से भारत हराने के लिये देश का औद्योगिकीकरण अनिवार्य हो गया पर अंग्रेजी सरकार ने देशों की रियासतों में अहमकपना तथा उद्योगीकरण और कृषि की दशा पुरी बनी रही।

१८९० में प्रथम बार 'कैम्पेन कमीशन' की सिफारिशों अनुसार प्रान्तीय सरकारों ने कृषि का अलग विभाग खोला। इन विभागों द्वारा कृषि को उन्नत करने के लिये कार्य होते रहे। १९०२ में पूना में 'इम्पेरीयल आफ ऐग्रीकल्चर की स्थापना हुई। जिसमें कृषि की उन्नत शिक्षा की व्यवस्था की गई। १९०२ साईं कर्जन की महानत के कारण केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कृषि विभागों को भी देश में संगठित किया गया। १९०६ में इन्डियन ऐग्रीकल्चर सर्विस का निर्माण कर दिया गया। अब कृषि की वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था की जाने लगी। पूना में १९०८ में एक कृषि कालिज खोला गया। इसके परचात इसी प्रकार के कालिज नागपुर, लायकपुर, कानपुर तथा अन्य नगरों में स्थापित किये गये और कृषि सम्बन्धी शिक्षा का अच्छा कार्य होने लगा।

१९१६ के सुधारों के अनुसार कृषि विभाग प्रान्तीय विभाग बना दिया गया परन्तु कृषि अनुसन्धान संस्थाओं केन्द्रीय सरकार के कन्ट्रोल में बनी रहीं। १९२६ में लिनलिथगो कमीशन की सिफारिश के आधार पर 'इम्पेरीयल कौन्सिल आफ ऐग्रीकल्चरल रिसर्च' की स्थापना हुई जिसका कार्य कृषि अनुसन्धानों के कार्य को उन्नत करना तथा प्रान्तीय कृषि विभागों को सहाय देना था। १९२० की कांग्रेस सरकारों ने कई ऐसे नियम बनाये ताकि कृषक की दशा सुधरे। उस पर जमींदार तथा महाजन अत्याचार न कर सकें। कर्ज से भी उनकी बचाने के प्रयत्न किये गये इसके परचात भारत की दासता का अन्त हो गया और खेती में उन्नत बनाने के लिये विशेष रूप से कार्य होने लगा।

हृदको जो दैनिक दृष्टि पर गैरी करने के साधनों से परिचय कराया जा रहा है। बन्दर तथा बन भूमि की प्रयोग में लाया जा रहा है विचार के लिये संव बनवाये जा रहे हैं। कोषाशेतिव स्मोमाहटियों का निर्माण किया जा रहा है। अभीदारी प्रया का अनुमोदन कर दिया गया है इस प्रकार हृदको को उनके साधन करने वहाँ से हुरकारा दिया गया है और उसने पैन की साथ लेना प्रारम्भ की है परन्तु अब भी हृदि क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य बाँध है जिनको पूरा किये बिना हृदि की प्रगति अधूरी हो रहेगी।

विचार और हृदि का सहारा सम्बन्ध है विचार के बिना हृदि उन्नत हो ही नहीं सकती। अतः हृदि की दशा उन्नत करने के लिये विचार के साधनों की ओर ही ध्यान दिया गया। अमुना से निकाली हुई परिचमो तथा पूर्वी नहर तथा गांगा से निकाली हुई नहरों को दोबारा प्रारम्भ तथा सुदार्थ कराई गई तथा दक्षिण भारत के बाँधों का निर्माण कराया गया। १९०१ में अर्जन् से विचार के कमीशन नियुक्त किया और इसके सुझावों के अनुसार प्रान्तों में विचार विभाग स्थापित किये। अब इन विभागों के प्रयासों के कारण नई नहरें बनाई गईं। ट्यूब वेल, गैरे कुवें, बाँध हवादि बनवाये गये। विचार साधनों में विचार का शक्कर वैरेन, गन्नाय में सख्तन योजना, मद्रास में कावेरी अन्न योजना, उत्तर प्रदेश में सारदा की नहर तथा दक्षिण भारत में अन्नदारी बाँध प्रसिद्ध साधन हैं।

भारत में राष्ट्रीय सरकार के कायम होने पर इन दिशा में बड़ा ही प्रयत्न-शील कार्य किया गया है। विचार सुविधा विजली उत्पादन के लिये बाँध बनाये गये हैं तथा नहरें निकाली गई हैं नवीन योजनाएँ बना कर देश के विभिन्न भागों में यह कार्य निरन्तर रूप से चल रहा है।

पञ्जाब की भाइरा नाला योजना, उत्तर प्रदेश की गण्डक नदी योजना, मध्य प्रदेश तथा बम्बई की नवदी-ताप्ती योजना, ईदराबाद तथा मद्रास की ताम्रना योजना, बिहार की कोसी योजना तथा उड़ीसा का हीराकुण्ड बाँध और बिहार का शमीर वैली बाँध इत्यादि पर प्रगति के साथ कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर हमारा देश बड़ा ही समृद्ध हो जायेगा और हम हृदि से इतना उपभोग कर सकेंगे कि हम शर्म निर्भर हो जायें। विजली के अधिक उत्पादन से हमारे औद्योगिकरण को बड़ी सहायता प्राप्त हो जायगी। इस प्रकार देश का अधिक सम्पुलन स्थापित हो जायेगा।

दुर्भिक्ष की रोक थाम

प्राचीन काल में यन्त्रायात्र के साधनों के अभाव के कारण दुर्भिक्षों के देश का अधिक बाँचा झुन्न भिन्न हो जाता था। चारों ओर विना

गंगा जी, परन्तु मधीन आधुनिक युग में आकर दुमिर्गों का सकलता पूर्ण
मुकाबला करने के लिये नये नये साधन अपनावे गये। १८८० में एक फेमि
लीशन बनाया गया जिसने इस प्रकार की मित्रारियों की क्रियाओं को तडा
दी जाय, मानगुजारी में छूट दी जाय, मुक्त आर्थिक सहायता दी जाय और दुमि
। बाढ़ने के लिये एक 'फेमिन रिबीक फरव' की स्थापना की गई। १९१६ के पश्चा
। प्रायेक प्रांतीय सरकार प्रति वर्ष एक निर्धारित रकम इस फरव में जमा कर देन
। नये विधान के अनुसार अकाल का ब्यय प्रांतीय सरकार का विषय बना दि
या है। इस प्रकार ऐसे साधन अपनाए गये हैं कि दुमिर्ग प्रथम तो होंगे ही
दिया जाय और यदि हो भी तो इसका इस प्रकार मुकाबला किया जाय कि
श की आर्थिक दशा पर अधिक प्रभाव न पड़ सके।

ग्राम और गृह उद्योग धन्ये

ग्रामों का भारत में शासन ग्रामों के लिये एक प्रकार का अभिधार निद
ग्रा। गृह उद्योग तो प्रायः गष्ट हो गये और जीविका कमाने का मुख्य साधन
ती हो रह गया। बहुती हुई जन संख्या का सारा भार कृषि पर आ पड़ा और
श का आर्थिक गठन टूट गया। कृषक की दशा हीन होने लगी। उसमें शिवा
। अभाव हो गया। उसका स्वास्थ्य गिर गया और देश की रीढ़ की हड्डी दुर्बल
। कमजोर हो गयी। अतः सर्व प्रथम राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी तथा उनके
एक यन्त्र कामेस ने इस ओर कदम उठाया। उनके प्रयास से अखिल भारतीय
म उद्योग संस्था स्थापित की गई। इस के परचात सरकार ने भी ग्राम उद्धार
ओर ध्यान दिया। १९३६ में बम्बई के गवर्नर सर फ्रेडरिक ने ग्रामोद्धार की
योजना बनाई जिसके अनुसार जिला कमेटियाँ बनाई गईं। वह जिलापोशों
अधीन करदी गईं। १९३८ में ग्रामोद्धार के लिये दो करोड़ से अधिक रुपया
र किया गया परन्तु इसका पूर्ण प्रयोग न किया जा सका। १९३० में प्रांतों की
स सरकारों ने ग्रामोद्धार की ओर विशेष ध्यान दिया। ग्रामों में छोटे छोटे
ोग धन्यों की प्रोत्साहन दिया। बीज गोदाम स्थापित किये गये। प्रौढ़ शिक्षा का
र किया। इस प्रकार ग्रामों में नवीन जागृति की नींव पक्की की। १९४० के
काल से स्वतन्त्र भारत की सरकार ने केन्द्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर ग्रामों की
। उन्नत बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयास करने आरम्भ कर दिये हैं।
त ग्रामों का प्रदेश है। यदि ग्राम उन्नत होगा तो देश भी उन्नत होगा। यदि
वासी सुखी और समृद्ध होगा तो देश भी शक्तिशाली बन सकेगा अन्यथा नहीं।
त को महान बनाने के लिये ग्राम को महान बनाना पड़ेगा। इसी में भारत की
३ झिपी है। भारत की आर्थिक स्थिति ग्राम की आर्थिक स्थिति पर निर्भर है।
इस महान तथा विशाल और विस्तृत प्रदेश में आर्थिक स्थिति को सुधर तथा

सुचित करना है तो किनना भी औद्योगिकरण कर दिया जाय, ग्रामों के गृह-योगों की समुन्नत करने तथा कृषि की दशा को सुधारने की नीति अपनाये बिना यह हो ही नहीं सकेगा। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस सत्य को जानती है और इसी लिये वह ग्रामोद्धार को महत्व देकर ग्रामों की आर्थिक दशा सुधारने में लगनशील है।

यातायात के साधन

किसी देश की आर्थिक प्रगति में उसके यातायात के साधन महत्वपूर्ण भाग डालते हैं। यदि वह साधन अच्छे हैं तो आर्थिक ठाँवा भी अच्छा होगा। अन्यथा दुर्बल और शिथिल। भारत जैसे विशाल तथा विस्तृत देश के लिये यह वह साथ और भी महत्वपूर्ण रहा है।

सौराष्ट्र काल में सड़कों तथा जल मार्गों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। इसी कारण से देश का आन्तरिक व्यापार प्रगति के शिखर पर पहुँच गया था। फिर गोरखाने ने भी जल मार्गों के महत्व को समझा और सुरक्षित जलमार्गों की स्थापना की परन्तु कम्पनी के समय इन मार्गों की दशा बिगड़ गई और कम्पनी ने केवल कौजी महत्व के रास्तों की ओर ध्यान दिया। प्रथम बार ब्रिटिशमैट्रिज ने इस प्रकार की योजना बनाई कि कलकत्ते को उत्तर प्रदेश के मुख्य नगरों से मिलाया जाये। इसी योजना के अनुसार लार्ड डलहौजी ने कुछ कार्य अवरुद्ध किया। उसने एक नवीन विभाग 'पब्लिक वर्क्स' की नींव डाली। इसके अधीन नहरों, सड़कों तथा रेलों का निर्माण कार्य रक्का गया। प्रागे बढ़कर यह विभाग तीन भिन्न २ विभागों में बाँट दिया गया। फिर मोटर यातायात की प्रगति देने के लिये रोड निर्माण की एक योजना बनाई गई और इस आशय से स्टेटिज्मैट्री आफ रोड्स बनाई गई और सड़कों के बनाने के हेतु 'रोड कण्ड' की स्थापना की गई।

१९४३ में नागपुर में विविध प्रांतों के चीफ इंजीनियरों की एक सभा हुई और सड़क निर्माण के लिये एक पाँच साला योजना बनाई गई जिसको १९४४ से कार्य रूप में परिणित किया गया और प्रांतों में अनेकों सड़कों का निर्माण कराया गया। आज देश में कई सड़की जड़की सड़कें हैं जिनमें निम्नलिखित छति प्रसिद्ध हैं—
१-दिल्ली कलकत्ता सड़क। २-कलकत्ता मद्रास सड़क। ३-मद्रास बम्बई सड़क। ४-बम्बई दिल्ली सड़क।

इनके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी सड़कों का निर्माण किया गया। मोटर यातायात को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मोटरों के पालापाल भी धीरे धीरे राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अब ग्रामों तथा छोटे २ कस्बों को भी मोटरों द्वारा मिलाया जा रहा है।

यातायात का सबसे अधिकमदस्त पूर्ण साधन जिसने व्यापार को ही नहीं अपितु समस्त जीवन पर ही प्रभाव डाला है, रेलें हैं। भारत में रेलों का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। १८२३ में प्रथम रेलवे लाइन धाना तथा बम्बई के बीच बनाई गई। १८२४ में अंग्रेजी कम्पनी ने कलकत्ते से ३० मील की दूरी तक रेल लाइन का निर्माण किया। इस प्रकार भारत में रेलवे लाइनों का विद्यमान प्रारम्भ हो गया।

भारत में रेलवे विकास का युग चार भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम अर्ध सशस्त्र ने रेलवे कम्पनियों को उनको पूँजी पर पूर्ण प्रतिशत की गारन्टी दी परन्तु इस नीति का असर फलन निकला और कम्पनियों ने धादा निष्कासित तो सरकार को पूरा करना पड़ा। दूसरे युग में गारन्टी नीति को त्याग कर रेलवे निर्माण का कार्य अपना लिया परन्तु अनेकों कारणों से उसको यह नीति त्यागनी पड़ी और फिर यह धन्यता सरल शर्तों पर प्राप्ति कम्पनियों को दे दिया गया। यह रेलवे निर्माण का तीसरा युग था। इस युग में चार हजार के लगभग लाइन बिछाई गईं। जब देवी राजा में भी रेलवे निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया प्रथम बार १८०० में रेलवे से सरकार को लाभ हुआ और फिर प्रति वर्ष लाभ ही होना गया।

१८०८ में लोके समिति बनाई गई जिसका कार्य रेलवे संसाधन में सुधार देना था। इस समिति ने रेलवे विभाग की एक योजना बनाई परन्तु कुछ के कारण उस पर अमल न हो सका। इसी प्रकार रेलों में धीरे-धीरे विकास होना रहा। आगे चलकर रेलों में सुधार होने के निम्नलिखित कारणों से लगे लगे सुधारों का कार्य कम्पनियों को छोड़ें सुविधा करी देनी थी। उनका मुख्य कारण जान ही था। इस कारणों से प्रभावित होकर तथा अन्य कारणों के प्रमाण होने से सरकार ने रेलवे को अपने अधीन करना प्रारम्भ कर दिया। १८२६ में ईस्ट इंडिया रेलवे तथा १८०० ई. में रेलवे सरकारी अधिकार में आ गईं। धीरे-धीरे अन्य रेलवे कम्पनियों का कार्य भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। यही युग चौथा युग था। इस युग में कम्पनियों का मुक्त सुविधाओं का अन्त पड़ाना दिया जाने लगा।

१८३० में अंग्रेज की राष्ट्रीय सरकार ने समस्त रेलवे अपने अधिकार में ले ली और रेलों में सुधारों का युग प्रारम्भ हुआ। भारत में दो रेलों के लाइन का निर्माण के कारण के कारण ने भी अनेक लगे हैं और रेलों में भी लार्ड क्लाइव को बड़ा बड़ा है। उनका लार्ड क्लाइव लार्ड है जिसने एक ही सड़क की लार्ड क्लाइव की लार्ड दिया गया है। अनेक लार्ड क्लाइव के लार्ड लार्ड है जिसने लार्ड की लार्ड में लार्ड लार्ड हो लार्ड।

रेलवे यातायात ने दूर २ के स्थानों को अधिक निरट कर दिया है। व्यापार। इतनी उन्नति प्रदान की है कि देश का व्यापार निरन्तर रूप से बढ़ रहा है और उ की आर्थिक दशा निरन्तर रूप से सुधर रही है।

डाक विभाग

यातायात के साधनों में डाक विभाग का भी अधिक महत्व है। उसकी सहा ने भी देश की आर्थिक दशा के सुधारने में अत्यन्त योग्य पदान किया है। क की व्यवस्था तो पहले भी थी परन्तु अंग्रेजी शासन में इसको अधिक उन्नत किया गया। ब्रह्मजी ने एकसे पोस्ट कार्डों का प्रवन्ध कर दिया। उसने १८५४ में व्यवस्था भी आरम्भ कर दी। सर्व प्रथम कलकत्ते से आगरे तक टेलीग्राफ इन डाली गई। आरम्भ में डाक तथा तार विभाग प्रथक थे परन्तु १८५४ में ही जगह सम्मिश्रित कर दिये गये। स्वयम्भू भारत सरकार ने छोटे २ ग्रामों की डाक खाने खोल दिये हैं। अब हिंदी में भी तार भेजे जाते हैं।

टेलीफोन का भी अब दिन प्रतिदिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है, परन्तु एक स्थल के कारण साधारण जनता इसका कम ही प्रयोग करती है। छोटे १ वीं तथा ग्रामों में इसकी अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। भारतीय व्यवसाय ब्रह्मजी ने बढ़ी ही सुविधा प्रदान कर दी है। हमारी राष्ट्रीय सरकार की नीति फोन को अधिकाधिक उन्नत करने की है।

ध्वनि विस्तार तथा नागरिक उड्डयन अपेक्षाकृत भारत में देर से आरम्भ ।। १८९७ में 'इण्डियन प्रोडक्स्टिफ कम्पनी' ने बम्बई तथा कलकत्ते से ध्वनि तार का कार्य आरम्भ किया, परन्तु १८९० में इस कम्पनी का दिवाला निकल ।। कलस्वरूप ध्वनि विस्तार का कार्य सरकार को अपने हाथों में लेना पड़ा । आज इण्डिया रेडियो सर्विस की स्थापना कर दी गई । १८९९ में दिल्ली वी स्टेशन कायम कर दिया गया । ध्वनि प्रसार के लिये भिन्न ९ स्थानों पर वी स्टेशन खोल दिये गये हैं और भिन्न २ भाषाओं में प्रिथिव प्रसार समाचार । गाने हसवादि इन स्टेशनों से प्रसारित किये जाते हैं ।

प्रथम तो वायुयानों का प्रयोग केवल युद्ध कार्यों में किया गया था परन्तु १९०५ दिवस युद्ध के पश्चात् वायुयानों का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिये भी किया । अगा, और भारत में सिविल एविएशन विभाग की स्थापना कर दी गई । बनपुर में सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर भी कायम कर दिया गया । १८५६ में ही एक सैक्टर इलाहाबाद में कायम कर दिया गया । अब वायुयानों का प्रयोग १९०५ के लिये भी किया जाने लगा है । भारत के मुख्य नगरों की 'एयर सर्विस' । जोड़ दिया गया है । भारत से विदेशों में यात्रियों को ले जाने के लिये १८५८

में एक कम्पनी की स्थापना की गई। इस कम्पनी के वायुयान मिथ्र होते लन्दन तक जाते हैं। इस कम्पनी का नाम एयर इण्डिया इण्टरनेशनल लिमिटेड। १९४६ में दूसरी कम्पनी भारत एयर वेजु लिमिटेड की स्थापना की गई जिस वायुयान कलकत्ते से पूरब की ओर जाते हैं। इन कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य विदेशी कम्पनी भी भारत में अपने वायुयान भेजती हैं। इस प्रकार भारत वायुयानों का प्रयोग दिनों दिन अधिक होता जा रहा है। यात्रियों के अतिरिक्त इनका प्रयोग डाक तथा माल खाने लेजाने के लिये भी होने लगा है।

आशा है कि जल्दी ही वायुयान व्यापार में अधिक सहायक सिद्ध हो और व्यापार की कावा पलट ही हो जायेगी।

जल मार्ग

संसार भर में प्राचीन समय में जब रेल तथा मोटर न थे नदियाँ यातायात के मुख्य साधन थीं। अधिकतर व्यापार इन ही के द्वारा होता था। भारत में (यही हालत थी) सिंध नदी में समुद्र से कटक तक नावें चलती थीं। यमुना, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि अनेकों नदियाँ माल खाने लेजाने में सहायक थीं, परन्तु नवीन साधनों के उत्पन्न होने से जल मार्गों का महत्व घट गया है, फिर भी नदियाँ अब भी व्यापार तथा यात्रा के लिये काममें लाई जा रही हैं। नावों का स्थान स्टीम ने ले लिया है। दक्षिणी भारत में अब भी जल मार्गों द्वारा काफ़ी व्यापार किया जाता है। मद्रास प्रांत में गोदावरी तथा कृष्णा की नहरें व्यापार के अध्ये साधन हैं। पश्चिमी बङ्गाल में घाज भी नदियों द्वारा माल खेजाया जाता है। कलकत्ते से बहुत सा माल देश के अन्य भागों में खेजाया जाता है। इस प्रकार घाज भी जल मार्ग अपनी उपयोगिता रखते हैं। भविष्य में भी यह उपयोगिता कम या अधिक बनी ही रहेगी। जल मार्गों का किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में अत्यंत भाग रहता है।

बन्दरगाह

विदेशी व्यापार में किसी भी देश के बाहरी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्राचीन काल में भारत के विदेशी व्यापार के कारण उत्तरी तथा पूर्वी घाटों पर अनेकों बन्दरगाह थे। अंग्रेजी शासन काल में कई नवीन बन्दरगाहों की स्थापना की गई। इन बन्दरगाहों की रेलों द्वारा देश के मुख्य २ नगरों से निजा दिया गया है। मुख्य बन्दरगाह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वी तट पर कटक, गोपालपुर, मजुजी पट्टम, नागा पट्टम, दूरी कोरम इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी तट पर पोर्बन्दर, बालासोर, भाबरम, कालीकट अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त और भी कम प्रसिद्ध बन्दरगाह हैं।

न बन्दरगाहों ने सदा से भारत के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भाग लिया है और अब भी ले रहे हैं तथा भविष्य में भी लेते रहेंगे। भारत का समुद्र तट अधिक कटा-शीन होने के कारण इस पर अच्छे सुरक्षित बन्दरगाहों का अभाव रहा है, कई बन्दरगाह तो कृत्रिम द्वीप से बनाये गये हैं।

इस प्रकार का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था। यह सन्तुलित था परन्तु जब अंग्रेज सत्ता भारत में स्थापित हुई तो देश की आर्थिक दशा शोचनीय हो रही थी। राजनैतिक हलचलों के कारण व्यापार और उद्योग धर्म्य तथा कृषि सबको हानि पहुँच रही थी। भारत की अर्थ व्यवस्था निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत से अधिकधिक धन खेजाने का था। आरम्भ में इसी उद्देश्य से अंग्रेजी कम्पनी की आर्थिक नीति निर्धारित होती रही। अपने भाग्य की सफल करने के लिये यहाँ उद्योगों को सहायता तो पहुँचाई ही नहीं उगरी हानि ही पहुँचाने की नीति अपनाई। काल यह हुआ है कि यहाँ के उद्योग धर्म्य प्रायः नष्ट हो गये, क्योंकि वह गे विदेशी भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कृषि के प्रति भी अंग्रेजों की ही उदासीनता की नीति रही और कृषि भी अवनत हो गई, परन्तु भारत के आजागर्य का प्रभाव आर्थिक क्षेत्रों में भी पड़ा और देश की आर्थिक स्थिति को आराम के लिये लोगों में तीव्र आकांक्षा उत्पन्न हुई। कृषि की उन्नति के लिये उद्योगन किये गये। फिर अंग्रेजी सरकार की नीति में भी परिवर्तन हुआ। तब नि ही उन्नति के लिये योजनायें बनीं। उद्योग धर्म्यों की दशा उन्नत करने के पास किये जाने लगे। ग्रामीणों के कार्य अथवाये जाने लगे। भारत के यातायातकी गे ध्यान दिया गया, मोटरों तथा रेलों के प्रयोग होने लगे। बाक तार की व्यवस्था के की गई। इनसे देश के व्यापार में बड़ी सहायता मिली। ग्राम तथा गृह उद्योगों में उन्नत करने में राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी का बड़ा ही हाथ रहा है। परर भंडार धारण कर उन्होंने देश के गरीबों की सहायता ही नहीं की अतिरिक्त देश की आर्थिक दशा की भी समुन्नत किया। नवीन युग में गाँधी प्रथम नेता था जिसने गाँव की आर्थिक व्यवस्था को ठीक से समझा और इसको सुरक्षित बनाने के लिये लोगों की और देखा। उसने कृषक तथा ग्राम शिक्षकों की समुत्पत्ति में ही देश की समुत्पत्ति देखी। कृषक तथा गृह शिक्षकों को महान बनाने में ही उसने देश की उन्नति का स्वर्ण रत्न देखा। वह बुर नहीं नेता था। उसके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोगों ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। राष्ट्रीय सरकार के स्थापन होने में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे उन्नत होती आरही है। यद्यपि इस दशा में काफी कार्य हुआ है परन्तु अभी तो गृह उद्योग देश है जो पूरा करना है। देश की उन्नति का अभावक भूत अभी तक

देश में रुका हुआ है। अबको वहाँ से अगाधे बिना देश उन्नत नहीं जा सकता।

आर्थिक दृष्टि से देश के उन्नत या अवनत होने का दर्पण होना भारत का आर्थिक दृष्टि से बहुत कुछ सुभारो गवा है और आशा है अन्त में हमारा आर्थिक भविष्य उज्ज्वल हो जायेगा।

Q. Discuss the influences of West on Indian culture.

प्रश्न—उन प्रभावों की वियेचना कीजिये जो पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता पर डाले।

उत्तर—भारत में मध्य युग में पश्चात्त कराने के साथ साथ प्राचीन प्रशस्त धाराओं ने एक नवीन रूप धारण कर लिया था। और हिन्दू संस्कृति की चेतन्यता जिसके आधार पर भारत ने विश्व भर का पथ प्रदर्शन दिया था। धीरे-धीरे विकीन होना आरम्भ हो गई थी। हिन्दू धर्म की प्राचीन व्यापकता विद्यालया और सहिष्णुता धीरे-धीरे अवनत होती जा रही थी। परन्तु मुगल के अन्त तक भारत की प्राचीन परम्पराएँ विविध क्षेत्रों में अपने प्रभाव डालनी रहीं और भारतीय संस्कृति अपनी विशेषताओं को बनाये रही। परन्तु मुगल शासन अवनत होने के साथ साथ भारतीय सभ्यता भी अवनत हो गई। चारों ओर अधःपतन का वातावरण व्याप्त हो गया। १८वीं सदी के मध्य से आगे बढ़ते ही भारतीय संस्कृति की प्राचीन सशक्त धाराएँ सुख तथा मोरम होकर लपट अन्त हो गई। भारतीय साहित्य, खलित कलाएँ, दर्शन, गणित, शिष्य संस्थाएँ इत्यादि सब समान रूप से अवनति के गहरे गढ़े में गिर आई थीं। समाज कुप्रथाओं तथा अन्ध विश्वासों से दब कर कराह रहा था। धर्म स्वयं तथा निरपेक्ष आडम्बरों में भर गया था। उसके उद्धार दृष्टिकोण का अन्त हो चुका था। उसमें अब वह प्राचीन भावना न रह गई थी जिसके बल पर उसने अनेकों विदेशी तथ्यों को सुन्दर से अपने साथ विकीन कर लिया था। अब भारत की पृष्ठ अवस्था हो गई थी। राजनैतिक क्षेत्र में भारत की दशा और भी पराव थी। देश छोटे छोटे संप्रदायिक राज्यों में विभाजित था। कोई सुदृढ़ राजनैतिक सत्ता ऐसी न थी जो देश की विलोपि हुई शक्तियों को एक जगह केन्द्रित कर देती और देश का पथ प्रदर्शन करती। मराठा शक्ति देश भर में सबसे अधिक प्रभावशाली थी। परन्तु उसने संगठित रूप से और एक योजना को अन्वय कर कार्य न किया। इसलिये वह भी देश को हार्थ लाभ न पहुँचा सकी ऐसे समय में पश्चात्त देशों की शक्तियों ने भारत के राजनैतिक मन्त्र पर अपना नाटक आरम्भ किया। भारतीय संस्कृतिक धाराएँ जो

रुत हो चुकी थीं । पश्चिम से बढ़ने वाली सशक्त चारा के प्रभाव से डगमगा कर उठने लगी । अंग्रेजी सत्ता ने स्थापित होकर देश की व्यवस्था में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर दी । सारा समाज गदगद गया । आर्यों और का वतावरण शुष्क हो गया ।

अंग्रेजी तात्तिल स्वाभाव से अधमगतिशील सिद्ध हुई है । वह क्रान्तियों में रक्तस्राव न करके विकास में विरक्त रक्तहीन है । परिवर्तन का उस समय स्वागत नहीं है । जब वह अनिवार्य हो जाता है इसके अतिरिक्त भारत में तो उसकी अपना राज्याय बना कर उसको दृढ़ बनाना था । इस आशय से उसका मुख्य उद्देश्य ये होता ही था कि उन समस्त वर्गों को जो साम्राज्य की शक्तिशाली बनाने में अपना योग प्रदान करें । एकत्रित करके संगठित करे । इसलिये अंग्रेजों ने प्रतिक्रियावादी शक्तों को संगठित करना और उनको शक्तिशाली बनाना आरम्भ कर दिया । इन सुदृढ़ वर्गों ने अंग्रेजी साम्राज्य को दृढ़ करने और स्थायी रूप देने के प्रयत्न आरम्भ कर दिये । फल यह हुआ कि जिन व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने भारत में परिवर्तन करना चाहा उनका अंग्रेजों तथा उनकी संगठित तथा उत्पन्न की हुई शक्तियों ने घोर शोष किया और देश की प्रगति को भी भारी आघात पहुँचाया ।

अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि हम भारत के रहने वाले अपने प्राचीन गौरव को ही भूल गये और हम अपने आर्य गौरव तथा आर्य सम्मान की भावना को चूँटे । फल यह हुआ कि हमारे विचार तथा कार्यों में एक विरोध सा उत्पन्न हो गया । हमारी सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रगति कुण्ठित हो गई । आधुनिक क्षेत्र में ऐश्वर्यहीनता तथा दरिद्रता फैल गई और भुखमरी का नश्वर मृत्यु होने लगा । शक्ति क्षेत्र में अन्धविश्वासों तथा निरर्थक कर्मकाण्डों का विस्तार हो गया । प्राचीन विप्रदा का हास हो गया । नैतिकता, जिसकी प्रशंसा करते करते प्राचीन काल में जाने वाले विदेशी चकते ही न थे । अब एक विस्मृत कहानी बन गई । उस समय का पतन इनका अधिक था कि आज भी हमारा समाज भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा घोर बाजार जैसे अमान्यतापूर्ण गुरीतियों से भरा हुआ है । इतना ही नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने कभी कभी उन प्रभावों को रोकना चाहा जो पारचात्य सम्पर्क के कारण भारत में उत्पन्न होने लगे थे । राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में जो नवीन विचार धाराएँ उत्पन्न होने लगी थीं । उनको प्रोत्साहित न किया गया ।

किर भी पारचात्य सम्पर्क और संस्कृति ने हमारी संस्कृति पर गहरे प्रभाव डालने आरम्भ कर दिये । इन प्रभावों के कारण हमारी प्राचीन धारणाएँ, विरक्त, अन्धविश्वास तथा प्रथाएँ हिल उठीं और हमारा प्राचीन दर्शन धराशायी होने लगा । हम भारतवासी अपना संतुलन खोने लगे । पारचात्य सम्पर्क की चका चौद ने हम को पथ भ्रष्ट सा कर दिया और हम अपने गौरव मय इतिहास को भूल कर अपनी

संस्कृति को छोड़ परिष्कृत की ओर देखने लगे। हम ने विवेक शून्य हो कर सम्यता की प्रत्येक वस्तु तथा विचार का अन्धा अनुकरण आरम्भ कर दिया। वेशभूषा हमारे ढंग योरोप के लोगों जैसे होने लगे। चंगाख के कर्ड़े प्रसिद्ध हुईं साईं हो गये और इस प्रकार अनेकों ने भारत की प्रत्येक वस्तु का बहिष्कार आरम्भ कर दिया। धीरे धीरे यह धारा प्रवाह बेग पूर्ण होता चला गया भारतीयता को भीषण हानि होने लगी।

परन्तु भाग्यवश भारतीय सम्यता और समाज में ऐसे तत्व उत्पन्न जिन्होंने भारतीय नवामुत्थान और पुनर्जागरण को उत्पन्न किया और पाश्चात्त्य का अन्धा अनुकरण करने की हानिकारक धारा को रोक दिया। परन्तु ये सम्यता तथा संस्कृति ने भारतीय सम्यता पर अपने गहरे प्रभाव डाले और ये अनेकों प्रकार से स्थाई सिद्ध हुये। इन प्रभावों को देखने में जिये हमको भाषाओं के साहित्य, समाज, धर्म, विज्ञान, खलित कलाओं, धार्मिक विचार, नैतिक विचार इत्यादि सभी को देखना पड़ता है। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में ही ये विचार धाराओं ने अपने प्रभाव छोड़े हैं।

शिक्षा

परिष्कृति सम्पर्क के कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। धर्म प्रचारकों ने भारत में शिक्षा प्रसार में बड़ा योग दिया अनेकों स्थानों पर उन्होंने शिक्षण केन्द्र स्थापित किये। फिर अंग्रेजी सरकार को अपनी आवश्यकता अंग्रेजी पढ़े लिखे मनुष्यों की अत्यन्त अनुभव होने लगी इस कारण से उन्होंने अंग्रेजी भाषा को फैलाना चाहा। अनेकों भारतीय भी अंग्रेजी शिक्षा की प्रशंसा करने लगे। तब यह हुआ कि लार्ड मैकाळे ने प्रवासों से शिक्षा का माध्यम बन कर दिया गया। इसके बाद निरन्तर रूप से अंग्रेजी शिक्षा देने वाली संस्थाओं की वृद्धि होती गई। अंग्रेजी शिक्षा के फैलने से बड़े दूरगामी प्रभाव पड़े। समाज स्थिति और व्यक्तिगत का भेद भाव उत्पन्न हुआ और दोनों वर्गों में शिक्षा बन गई। मध्यम वर्ग का प्रभुत्व हुआ और इस वर्ग ने चाहे कुछ कर राजनीति चान्दोलनों में महत्वपूर्ण भाग लिया। इस वर्ग की अपनी विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न हुईं और उनके हल करने की ओर ध्यान गया। हम प्रकार एक प्रकार का बलावस्था देश में उत्पन्न हुआ।

देशी भाषाओं का साहित्य

देशी भाषाओं का साहित्य पारंपारिक विचारों से लृप्त प्रभावित हुआ। इस विषय, दृष्टिकोण, साहित्यिक विचार धाराओं पर प्रचलित प्रभाव में रती गई। इस पारंपारिक विचार धारा से प्रेरणा लेनी आरम्भ कर दी। अंग्रेजी पढ़ने से भाषा बहुरूप अंग्रेजी साहित्य तक ही नहीं हुई बरिन्तु इसके द्वारा योरोप के चमक रहे।

विविध ग्रन्थों तक भी हुई। इन विविध ग्रन्थों के अध्ययन से परिचमी के नवीन नवीन प्रगतिशील विचार भारत में फैले। स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, इत्यादि के नवीन सिद्धान्तों ने भारतीय मस्तिष्क में महान क्रांति उत्पन्न की। हमारे राजनैतिक आन्दोलनों में जिन नेताओं ने भाग लिया उनके विचार पश्चिमी विचारों पर ही आधारित थे। उन्होंने योरप के नेताओं का दृढ़ अपनाने के ब्रिये अपने आन्दोलनों की परिचमी दृष्टि से ही चलाया। इन विचार धारा हमारे साहित्यिक क्षेत्र पर प्रभाव डाले। योरोपीय ग्रन्थों तथा पुस्तकों से लालसा हमारे साहित्य में आती गई। भारत का आधुनिक गद्य साहित्य साहित्यिक ग्रन्थों के अनुवाद से ही आरम्भ होता है। उनके अनुवाद के साथ वहाँ की गद्यशैली को अपने मूल ग्रन्थों के लिखने में भी काम में लाया गया। प्रकाश विचार तथा शैली दोनों का ही अनुकरण किया गया।

गद्य साहित्य के अतिरिक्त काव्य, नाटक, उपन्यास पर भी पारचात्य का प्रभाव गहरे प्रभाव डाले। नाटक के क्षेत्र में परिचमी प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रगट हो। हमारे नाटककारों ने अपने विचार, शैली तथा विषय योरोपीय नाटकों में पर बनाने। सामाजिक तथा वैयक्तिक विषय योरोपीय नाटकों की विशेषता है। दृढ़ भारत के नाटककारों ने भी अपनया। बर्नाडशा, गाल्सवर्दी की शैली विचार भारत के अनेकों नाटकों में स्पष्ट रूप से प्रगट होती है। यहाँ पर नाटक तथा समस्या नाटक की रचना पारचात्य प्रभाव का ही प्रत्यक्ष फल है। के प्रसिद्ध नाटककारों की रचनाओं में परिचम की शैली तथा विचार धारा स्पष्ट से प्रगट होती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, अरक, प्रेमी, कैलाशनाथ भारद्वाज इत्यादि की रचनायें इस प्रभाव के सजीव उदाहरण हैं।

उपन्यास तथा छोटी कहानियों की रचना पर भी परिचम के साहित्य अपना विशेष प्रभाव डाला। आरम्भ में तो परिचमी उपन्यासों के अनुवाद परन्तु बाद में मौलिक उपन्यासों की रचना की गई। इन मौलिक उपन्यासों विषय, शैली तथा विचार धारा अधिकतर परिचमी प्रभाव में ही रंगी समालोचना का साहित्य भी पारचात्य प्रभाव से न बच सका। आलोचनात्मक इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रगट करते हैं। काव्य क्षेत्र पर भी पारचात्य का प्रभाव है। Sonnet का अनुकरण करके 'चतुर्दश पदिस' लिखी गई। Verse का स्थान 'चतुर्दश कविता' ने ले लिया तथा Ode के स्थान पर गीत की रचना हुई। Lyrics के स्थान पर भी हिन्दी में कविता की जाने अनुदित कविताओं में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिन्दी में श्याति प्राप्त की। पंथाला में अनुसुदन दत्त ने अपना नाम कमाया। अंग्रेजी विचारों तथा शैली

अनुकरण छायावादी कविताओं में मल्लि भाँति किया गया। इस प्रकार पश्चात् काल में भारतीय काव्य पर अपना कच्छु प्रभाव डाला।

प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति में ईसाई धर्म प्रचारकों तथा पादरियों महान कार्य किया। इन लोगों ने प्रादेशिक भाषाओं द्वारा प्रचार करने के हेतु इन भाषाओं का ध्यान प्राप्त करने के प्रयत्न किये और इन भाषाओं के कोष का व्याकरण बनाई। इन विद्वानों ने इन भाषाओं के इतिहास भी लिखे। मुद्रालय स्थापित किये। इन भाषाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिये अनेकों संस्थाएँ स्थापित की गईं। १८४८ में 'गुजरात वर्नाक्यूलर सोसायटी' की स्थापना हुई और भारत भाषा की उन्नति में पादरियों ने बड़ा योग प्रदान किया। इन प्रादेशिक भाषाओं के पत्र तथा पत्रिकाएँ निकाली गईं। मुद्रालय स्थापित किये गये।

१८१३ में 'बंगाल समाचार' नामक प्रथम पत्र निकाला गया। १८२३ में 'बम्बई समाचार' नामक गुजराती समाचार पत्र प्रकाशित किया जाने लगा। १८४१ में हिन्दी का सर्व प्रथम समाचार पत्र 'बनारस छात्राचार' के नाम से निकला। इन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं ने जन साधारण को विरह भर की प्रगतिशील चेतना से सम्बन्धित कर दिया और उन साहित्य के प्रति प्रेम की भावना जागृत कर दी।

संस्कृत भाषा के क्षेत्र में पारचात्य विद्वानों ने सर्व श्रेष्ठ कार्य किया। चार्ल्स विलियम्स सर विलियम जोन्स, कोलब्रुक, विक्सन, विलियम्स, मेरसन, आदि विद्वानों ने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत के अनेकों ग्रन्थों के अन्वयन किये फिर उनका अनुवाद किया और अनेकों ग्रन्थों का संकलन किया। विलियम जोन्स ने जब वह कलकत्ते की सुपीम कोर्ट का अध्याधीश था। एक 'बंगाल एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना की जिसका उद्देश्य पूर्वी ज्ञान की खोज करना था। इस पारचात्य विद्वानों के निरन्तर परिश्रम से भारत के अनेकों ग्रन्थ प्रकाश में आये और वह साहित्य जिसको भारत भूल गया था। फिर से उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इससे भारत के साहित्यिक क्षेत्र में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार भारत की भावना में एक नयी प्रगति हुई। इसका श्रेष्ठ पारचात्य विद्वानों को ही जाना चाहिये।

ललित कलाएँ

अपने हास के कारण भारत अपनी ग्रन्थीन ललित कलाओं के गौरव को भी भूल चुका था। वास्तु कला, चित्र कला, संगीत कला आदि का ज्ञान विरह्य सा हो गया था। परन्तु मिस्टर निवेदिता, हैबेल, जम्मुंसन तथा हिन्दू श्रुद्धि जैसे महान विद्वानों के प्रयास से हम ने फिर अपने प्राचीन वैभव को जाना अपनी कलाओं की परम्पराओं को एक बार फिर पहचानने का सुचवसर पाया। भारवानी, मारवाड़, पर्वी मावन, सिमर, टाड इत्यादि विद्वानों ने हमारी प्राचीन और गाथाओं

पर प्रकाश डाला और हमारे प्राचीन गौरवमय अतीत की हमको याद दिला। भारत की महानता को विश्व के सम्मुख प्रस्थापित। इन पारचाय विद्वानों ने शिक्षा क्षेत्रों की खोज की। उस पर लिखी हुई बातों का विश्लेषण किया। सुझाव करके अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं की खोज कर डाली। इस प्रकार कलाओं के क्षेत्र में योरोपीय विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किये।

वैज्ञानिक प्रगति

समय युग में विज्ञान की प्रगति शून्य भी चुकी थी। अन्वेषण कार्य रुका था। और न हम क्षेत्र में खोजों की रुचि ही रह गई थी। परन्तु पश्चिम के आने के कारण भारतवासियों ने इस बात की देखा कि योरोप की तीसरी मुख्य कारण उसका विज्ञान तथा अन्वेषण कार्य ही है। विज्ञान द्वारा ही योरोप की काया पलट की गई है। वैज्ञानिकों के प्रगतिशील दृष्टिकोण ही योरोप के अन्वेषणकारों का अन्त किया है और धार्मिक अंधविश्वास तथा सुपरिस्तेषों को नष्ट भट किया है।

इस महान प्रगति को देखकर भारत में विज्ञान के प्रति आकर्षण हुआ और उनकी तीव्र चाहता इस बात की हुई कि वैज्ञानिक आविष्कारों देश की काया पलट कर दी जाय। इस प्रकार पश्चिम के सम्पर्क के कारण में विज्ञान की रुचि हुई। अन्वेषण तथा अनुसन्धान का महत्वपूर्ण कार्य गया। भारत में एक बार फिर सत्य की खोज की जाने लगी। इसका फल यह कि भारतीय शिक्षण संस्थाओं तथा विश्व विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षण कर दिया गया। अनेकों प्रयोगशालायें स्थापित की गईं जिनमें महत्वपूर्ण प्रयोग होने लगे। बङ्गाली का 'इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स' इसी प्रकार महत्वपूर्ण संस्था है।

शिक्षा के इस प्रकार प्रसारित होने का यह फल हुआ कि भारत में विश्व विख्यात वैज्ञानिक उत्पन्न हुए जिनके कार्य ने विश्व विज्ञान में अमूल्यता की विशेष दाय लगाई और विज्ञान को आगे बढ़ाया। इनमें ए० ए० बोस, सर सी० बी० रमन, पी० सी० राम आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। की प्रगति आज भी अविरल गति से आगे की ओर बढ़ रही है।

भारतीय राजनीति

पारचाय सम्पर्क ने राजनैतिक क्षेत्र में बड़े ही प्रगामी प्रभाव परोप की राजनीति में इस समय बड़ी ही प्रगति तथा आभ्युदय विचार प्रकटित हो रही थी। राष्ट्रीयता समानता तथा स्वतन्त्रता के स्वल्प विचार के जीवन का भाग बन चुके थे। ये विचार तथा विद्वान् भाग्य में भी आये

। रत इन विचारों को पाकर गजीब और बेगम्य होने लगा । वहाँ के लोगों में सम्प्रदाय भाषि की छात्रमा अधिक हो गई । मेजनी, गैरीबल्डी तथा रोसिचम के कारनामों पर पढ़कर भारत के मजदूरों की नादिली बढ़ने लगी । गान्धी ने इनको आन्दोलनकारी बना दिया । इस प्रकार पारचाय विचारों, धर्मियों तथा परमात्मा के भारत पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालना आरम्भ किया और १९ के राजनैतिक वातावरण में स्फूर्ति के बीज बोये ।

अंग्रेजी शासन ने देश में एकता, समानता तथा वर्गहीनता के डारक होने सहायता की और इसके अतिरिक्त वहाँ के लोगों का अध्ययन करने से फ्रांस की न्ति का नारा 'आजादी' 'समानता' तथा 'भ्रातृता' भारतीयों के कानों में जने लगा । इंग्लैण्ड की रचित तथा रणहीन आन्तिवा और उनके सिद्धान्त रत बाकों की आसादित करने लगे । देश में प्रजातन्त्र वादी विचारों का आधिपत्य ता गया । इन नवीन विचारों ने देश प्रेमियों के दिलों को सम्झोर दिया और १९ में असन्तोष की एक प्रवृत्ति धारा का प्रवाह हुआ । देश के मध्यम वर्ग ने तन्त्रता की मांग करना आरम्भ कर दी और उनकी मांग धीरे धीरे शक्ति सञ्चय की रही और अन्त में सफल होकर रही ।

हमारी राजनीति में साम्यवाद, समाजवाद के विचार प्रवेश कर गये उन्होंने न्तिकारी तत्वों की नवीन शिक्षा और विचार प्रदान किये और हमारे देश में आधुनिकता का भी प्रादुर्भाव हुआ । पारचाय सम्पर्क ने भारतीय राजनीति प्रगतिशील बना दिया ।

‘भारतीय समाज’

पारचाय सम्पर्क ने हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी गहरी छाप डाली । ज में विचारों की उथल पुथल के कारण दो तत्वों को उत्पन्न किया । प्रथम जो प्राचीनता से लिपट कर रहना चाहता था । प्रत्येक प्रकार की प्रगति को ना चाहता था । अतीत की दुहाही देता था समस्त सुधारवादी आन्दोलनों का रोध करता था । समाज की सड़न, कुतियों को दूर करने में ही उसको भय त होता था । यह अनुदार तथा रुढ़िवादी तत्व था परन्तु दूसरी ओर प्रगति त तत्व भी शक्ति ग्रहण करता जा रहा था और प्राचीन कुतियों का विनाश ता चाहता था । जाति प्रथा को सङ्घटन करता था । वर्गोद्धार को अनिष्टाप ता था । बहु विवाह, दास्य प्रथा पर्दा प्रथा इत्यादि कुतियों को नष्ट करता था । इस प्रकार के संघर्षों से समाज में प्रगति और प्रवाह की भावना जाग्रत । सामाजिक आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ और राजाराम मोहनराय जैसे पण ँकों ने भारत में एक नवीन प्रकार की दृष्टि उत्पन्न कर दी । सती प्रथा और

मन्त्री करार दे दी गई। दास प्रथा का अन्त कर दिया गया। जाति प्रथा गरी आघात लगा है इसके अन्त्यन बहुत दृढ़ तक सीधे हो चुके हैं और होते हैं। शिथिल वर्ग तो पूर्ण रूप से इनकी अवहेलना करने लगा है। प्राचार विचार, सान-पान, वेश भूषा प्रत्येक पर पारंपार्य सभ्यता ने प्रभाव डाला है। कोट और पतलून ने इस अधिकता से बड़ पकड़ी है कि अक्षिपत्र न [नका प्रयोग करने लगे हैं। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद [सिद्धान्त ने प्रभाव डाला और व्यक्ति अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समझने लगा।

समाज में जाग्रति आने से स्थितियों में भी जाग्रति आई। उन्होंने साम्योन्नत पक्षाने के प्रयास करने आरम्भ किये। धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र के लिये उन्हींने अपनी आवाज उठाई। शिथिल मद्दिशाओं ने वर्गों को तिलांजलि दे दी। वह पुरुषों के समान अधिकार मांगने लगीं। उनको अपनेको सकलतायें प्राप्त हुई और उनकी दशा सुधारने के लिये अपनेको सत्याधों का जन्म हुआ।

भारतीय धर्म

धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की संस्कृति ने अपने प्रभाव डाले। धार्मिक विचारों तथा रुढ़ियों का अन्त होने लगा और उनके स्थान पर तर्क विवेक से काम लिया जाने लगा। बौद्धवाद ने लोगों के दिलों में हलचल डाल दी। पुरानी भद्रा का अन्त होने लगा धार्मिक क्रियाओं तथा कर्मकाण्डों का नाश होने लगे। पुरोहित वर्ग की धार्मिक डेकेदारी दिख उठी और घटास होने लगी। भौतिक आद का प्रचार हुआ। धार्मिक तत्वों को अपनी तक कसीटी कसा जाने लगा और जो सिद्धान्त इस कसीटी पर पूरे न उठे उनको पृथक् दिया जाने लगा। भारतवासी हिन्दु धर्म के प्राचीन कर्म काण्डों तथा निरक्षर विधियों से जन साधारण हटना डब गये थे कि वह उनसे मुक्त हो पाते थे और पारंपार्य दर्शन का स्वागत होने लगा था। हटना ही नहीं आने लगे। मुसलमानों की उन्नति का धर्म समझ कर इसको पंहु ईसाई बनने लगे और इस प्रकार हिन्दु धर्म का अक्षयतन बढ़ने लगा। १९२५ ई. में पुनर्जागरण की आन्वि ने इस विरोधी क्रिया को रोकने और रामा राम में विश्व ने प्रथम समाज की स्थापना कर डाली जिसका उद्देश्य जाति प्रथा का अन्त पशु विवाह का खण्डन दूषादि धार्मिक सुधार थे। फिर दयानन्द सरस्वती धर्मसमाज को खड़ाया। शुद्ध बौद्धोन्नत की अभ्युदय दिया। हिन्दु धर्म में शक्ति का सञ्चार दिया और पलन के बढ़ते हुए प्रभाव से हिन्दु धर्म की रक्षा। विवेकानन्द जैसी महान विभूति ने वैश्वान्व की स्वरूप रूप में देश तथा विश्व को समझे प्रस्तुत किया और इन महान विभूतियों के सञ्चल तथा निरन्तर प्रयत्न

हिन्दु धर्म की रक्षा हुई और हमारे व्यर्थ तथा अन्धविश्वासों पर आधारित का धीरे धीरे अन्त होने लगा ।

‘भारत का आर्थिक जीवन’

पारचाय्य सभ्यता के सम्पर्क के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बड़े ही दूरगामी प्रभाव पड़े । सुगन्ध युग के अन्त होने से भारत की दशा निम्नतम स्तर पर पहुँच गई थी चारों ओर अशान्त वातावरण व्याप्त फैल रहा था । इस कारण से देश की आर्थिक दशा खराब हो गई थी । उद्योग शिथिल पड़ रहे थे व्यापार का हास हो गया था । कृषि भी अत्यन्त दशा एक ओर तो आर्थिक साधनों की यह बुरी दशा थी दूसरी ओर जन श्रद्धा होती जा रही थी इसलिये समस्या और भी विषम होती जा रही गरीबी का प्रचण्ड रूप भारत में चारों ओर घसुरघा की भावना उत्पन्न था फिर अंग्रेजों ने ऐसी आर्थिक नीति अपनाई जिससे भारत के रईस सड़े समाप्त होने लगे और समस्त जन संख्या का भार कृषि पर ही आ पड़ा । इतने बोझ को सहन न कर सकती थी इसलिये अनेकों विषम समस्याओं उठाना आरम्भ कर दिया । भारत का व्यापार विदेशियों के हाथों में चल और भारत की रही सही शैलित योरोपीय देशों की ओर लिखने लगी । धन्यो के अभाव में देश कृषि प्रधान रह गया और उसका उपयोग हो म होने लगा प्रथम तो वह पश्चिमी देशों के लिये कच्चा माल पैदा करे दूसरे पक्के माल की खपत करे, यानी भारत को एक शोषण केन्द्र बना दिया गया

परन्तु यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल सकती थी । देश में जागरण की सशक्त धारा फैलने के कारण यहाँ के आर्थिक जीवन में भी भावनाओं का उत्कर्ष हुआ । जापान व अमेरिका में औद्योगीकरण हुआ और ऐतत्त वह योरोपीय देशों के साथ था गये । इस परिवर्तन ने भारत को जगाने का कार्य किया । पारचय्य प्रभाव ने भारत के उद्योगपतियों को जग दिया और धीरे धीरे नवीन प्रकार के उद्योग खड़ाये जाने लगे और बड़े उद्योगों द्वारा औद्योगीकरण की नींव रखली जाने लगी । नवीन व्यवस्था में हुए, व्यापार में भी उन्नति हुई और देश में आर्थिक व्यवस्था का उल्लास होना आरम्भ हो गया । जीवन में औन्नतिका के दृष्टिकोण में यदि ईश्वर भारतीयों का जीवन स्तर बढ़ाने लगा । भारतवालों को अपनी गरीबी का अन्त होने लगा और उनको यह गरीबी खतरने भी लगी । जब यह हुआ कि यदि और पारचय्य विचार धाराओं ने हमारी आर्थिक व्यवस्था में नवीनता लाने से दूसरी ओर ऐसी समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं जिन्होंने देश के राजनीति

गरमी की वृद्धि की श्रमिक समस्याएँ उत्पन्न हुई और उग्र रूप धारण करने लगे। योरुप की नवीन नवीन आर्थिक घटनाएँ हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करने लगी। समाजवाद तथा साम्यवाद के सिद्धान्त हमारे आर्थिक ढाँचे को बदलने का प्रयास करने लगे। उसी समय रूस में साम्यवादियों द्वारा राज्य शक्ति के साथ आर्थिक क्रांति भी हुई। इस महत्वपूर्ण घटना ने भारत के ऊपर महान प्रभाव डाले। चीन की दशा का भी भारत पर प्रभाव पड़ा। अथवा भारत में श्रमजीवी की दशा सुधारने के लिये हड़तालों का सहारा लिया जाने लगा और आन्दोलन खाने के हेतु अनेकों संस्थाओं की स्थापना की जाने लगी। १९२० परचाट इस दिशा में प्रभूत प्रगति हुई। श्रमिकों तथा कृषकों की हलचलों प्रतिदिन बढ़ने लगी। साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर दी गई। मार्क्स एन्जील के क्रांतिकारी विचार भारत के आर्थिक क्षेत्र में गम्भीर प्रभाव डाले। धार्मिकता का ढाँचा दुर्बल होने लगा और प्राचीन परम्पराएँ लक्ष्मण पुराणाही होने लगी। शोषित वर्गों ने शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाए प्रारम्भ कर दी। जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया।

पारचात्य विचारों से प्रभावित होकर सामाजिक समानता तथा न्याय माँग तीव्र होने लगी। क्रांतिकारी विचार दिन प्रतिदिन विस्तारित होने लगे। दूरे हुए वर्गों ने अधिक दबने से इन्कार कर दिया। शोषित वर्ग विदेशी आन्दोलनों से प्रेरणा प्राप्त करने लगे। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में एक नए परिवर्तन, नवीन विचार धारा प्रवाहित होने लगी और इस क्षेत्र में भी आधुनिकता का प्रादुर्भाव हो गया।

पारचात्य प्रभाव की व्यापकता

पारचात्य संस्कृति ने केवल नगरों पर ही प्रभाव नहीं डाले अपितु ग्राम भी ये प्रभाव पहुँचे। विज्ञान के आविष्कारों ने दूरी तथा समय को पराजित कर दिया और श्रमजीवी शिष्टा का प्रसार ग्राम वासियों में भी हुआ। ग्रामों के युवक शिक्षा प्राप्त के लिये नगरों में जाने लगे और यहाँ पर श्रमजीवी शिष्टा का प्रभाव ग्रामों में जाने लगे। फिर ग्रामों और नगरों में सम्पर्क अधिक हो गया। इतना ही नहीं प्रचारकों ने भी ग्रामों में पहुँच पहुँच कर ग्राम वासियों को प्रभावित किया। फिर राजनैतिक आन्दोलनों के द्वारा पारचात्य सम्प्रदाय के विचार ग्रामों तक पहुँच गये।

इसलिये यह कहना उचित हो है कि पारचात्य सम्पर्क ने भारत की संस्कृति को गहराई तक प्रभावित किया है। भारतवासियों के जीवन स्तर बदल दिया। प्राचीन परम्पराओं, विचार धाराओं तथा दृष्टिकोणों में महान परिवर्तन आया। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक प्रभावों में आन्दोलन

रूप उत्पन्न की। राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया तथा उमड़ा विकास कि भारत में स्वतन्त्रता का प्रादुर्भाव किया। इस महान प्रभाव के कारण भारत धातुनिष्ठता आई। पुनर्जागरण आया और क्रांतिकारी विचार धारों आईं। यहाँ के प्रत्येक क्षेत्र में पारचात्य सभ्यता की गहरी छाप लगी हुई दृष्टि में होती है।

‘भारत की संस्कृति का पारचात्य सभ्यता पर प्रभाव’

अब तक इस बात का विवेचन किया गया है कि पारचात्य सभ्यता ने कि प्रकार भारतीय संस्कृति तथा जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित किया। परन्तु कुछ क्षेत्रों में भारत की प्राचीन संस्कृति ने भी परिवर्तन का प्रभाव किया था।

भारत का अतीत गौरवमय था। इस पावन पवित्र भूमि पर अनेकों विद्वान्, साधारणों, धार्मिक नेताओं, सम्राटों ने जन्म लिया था। अनेकों ज्ञान से परिपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई थी। अनेक धर्मों का जन्म तथा विकास हुआ था। यहाँ संस्कृति सम्पन्न तथा समृद्ध थी। यह अपना कल्याण ही नहीं अपितु विश्व-कल्याण भी चाहती थी। उसके आदर्श महान थे और उसका रूप विशाल था। प्राचीन काल के बौद्ध प्रचारक प्रकाश का दीपक जिये हुए विदेशों में गये थे। हमारा प्राचीन ज्ञान योरूप भी पहुँचा था। भारत तथा योरोपीय प्रदेशों का सम्बन्ध व्यापार द्वारा बना हुआ था। रोम साम्राज्य से यहाँ के सम्राटों का राजतुलों द्वारा भी सम्बन्ध था। मध्य युग में आते आते अरब तथा इटली के व्यापारी भारत के अनेक विचार लेकर योरोपीय देशों में फैलाते थे। उनके अतिरिक्त अनेकों योरोपीय दार्शनिक भारत में आये और यहाँ का भ्रमण किया और यहाँ से अनेकों विचार लेकर योरोपीय देशों पहुँचे और भारतीय विचार यहाँ पर प्रसारित किये। मध्य युग में सर टामस रो, बर्निवर, पीटर मरडी, मयडलस लो, मनुकी अधिक प्रसिद्ध हैं। उन के अतिरिक्त अनेकों ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत में आये और यहाँ पर फैली अनेकों बातों से प्रभावित हुए। इस प्रकार भारत ने समय समय पर योरूप को प्रभावित किया है।

सर टामस रो ने भारत से लौट कर भारत की सम्पत्ति के वर्णन किये और ऐसा अनुमान है कि मिल्टन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ‘Paradise lost’ में सम्पत्ति का जो उल्लेख किया है वह भारत की ही सम्पत्ति थी। इसी प्रकार भारत के विषय में सुनते २ ‘श्रीरामचंद्र’ नामक नाटक की रचना की गई।

क्रैश्च यात्री बर्निवर क्रॉस जाते समय वाराणसीकोह द्वारा अनुवाद किया हुआ उपनिषद् ग्रंथ की पाम्बुलिपि अपने साथ ले गया था और यहाँ पर इस काशी

लिखित ग्रंथ का अध्ययन किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य फ्रेंच तथा जर्मन ईसाई विद्वानों ने भी संस्कृत का अध्ययन किया, अनेकों संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय धार्मिक विद्वानों से बड़े ही प्रभावित हुए। भारतीय विचारों ने बाल्टेयर जैसे विद्वानों पर भी प्रभाव डाला।

फ्रांस का प्रतिप्रसिद्ध विद्वान रोमो रोलान (Romain Rolland) भारतीय संस्कृति से कितना प्रभावित हुआ यह बात इस तरह स्पष्ट होती है कि उसने राम कृष्ण, स्वामी विवेकानन्द तथा गांधी जी के ऊपर प्रभावशाली ग्रन्थ लिख डाले। दूसरा विद्वान 'वाल रिचर्ड' है जिस पर अरविंद घोष के सिद्धान्तों ने गहन प्रभाव डाला है। सिल्वेन लेवी (Sylvain Levy) ने साहित्य कला का अध्ययन किया। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान लुई रेनो भी भारतीय संस्कृति से अधिक प्रभावित हुआ और उसने इस प्रभाव को माना भी।

जर्मनी विद्वानों पर भी भारत के प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों ने प्रभाव डाले। हेसलिंग नामक विद्वान ने भारतीय दर्शन को इतना अपनाया कि उसकी श्रेष्ठता ने इस विद्वान के विचारों में एक सैद्धान्तिक प्राप्ति उत्पन्न कर दी। रिचर्ड मरलैंड में एक संस्था स्थापित की गई जिस का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करना था। उसमें भारत के धर्मों का अध्ययन भी एक विषय है। नर्वे का प्रसिद्ध विद्वान 'स्टेन कोमोव' भी भारतीय धर्म के विकास का अनुसंधान करने के लिये प्रसिद्ध है। डोलेण्ड के संस्कृत विद्वान 'स्टेनिस्ला' ने भारतीय संस्कृति के गहन अध्ययन में अपना जीवन ही लगा दिया। इन भिन्न-भिन्न विद्वानों के प्रयासों से विविध देशों में भारतीय साहित्य, कला तथा धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से अनेकों संस्थाओं की स्थापना की गई।

१८वीं सदी के अंतिम वर्षों में योद्ध के अनेकों विद्वानों ने मिलकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया। सर चार्ल्स विल्किंस, विलियम जोन्स तथा कोल ब्रुक का कार्य बड़ा ही प्रशंसनीय है। उनके प्रयासों से भारतीय विचार परिचय में पहुँचे और फैले। १७८२ में चार्ल्स विल्किंस ने चीन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी वर्ष विलियम जोन्स ने 'बङ्गाल एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना की। इस संस्था के प्रयासों से संस्कृत के अनेकों महत्व पूर्ण ग्रंथों की रचना की गई कि परिचय में भारतीय संस्कृति का बड़ा ही आदर और सम्मान हुआ। विलियम जोन्स ने 'भनु स्मृति' शकुन्तला नाटक का अनुवाद किया और अन्य कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया।

... जोन्स सर्वप्रथम विद्वान था जिस ने संस्कृत के महत्व को समझा और यह बताया कि संस्कृत सब भाषाओं में अधिक वैज्ञानिक भाषा है। यूनानी, लैटिन, तथा ईरान की जन्म के अनेकों शब्द संस्कृत के शब्दों से समानता रखते हैं और इन

सब भाषाओं का मूल आधार एक ही है। इस विद्वान ने महात्त्व शाली कार्य किया जिस के फलस्वरूप अन्य लोगों के द्वारा यह पता लगाया गया कि इन विभिन्न भाषाओं के बोलने वाली जातियों में भाषाओं के बातों में प्रभूत एकता का प्रभाव होता है। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुआ। इसी विद्वान के कार्य से अभिलेखों के पढ़ने की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा।

कोलबुर्क ने हिन्दू कानून, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष का अद्भुत अध्ययन किया, अनेकों ग्रन्थों का अनुवाद किया तथा संकलन किया।

जर्मन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति की खोज करने में सब से अधिक प्रशंसनीय कार्य किये। भारत के धार्मिक विचारों ने जर्मन दर्शन पर अत्यन्त गहरी छाप छोड़ा है। 'शोपेनहैर' को तो उपनिषद् इथरीय ज्ञान सा प्रतीत हुए उसको इन ग्रन्थों में फिर शानि का अनुभव हुआ था। 'काण्ट' के दार्शनिक सिद्धान्त पर हिन्दू दर्शन का प्रभाव स्पष्ट व्यक्तता है। शिलर का 'मेरिया स्टुमर' पर मेघ दूत का प्रभाव रहा। गौटे (Goethe) ने अपने 'वोल्फ' की प्रस्तावना शकुन्तला की प्रस्तावना के प्रकार से ही की है। उपर विद्वान ने 'शकुन्तला' की सभी भारी प्रशंसा की थी।

'मैक्समूलर' ने भारतीय धर्म तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। २० वर्ष के निरन्तर परिश्रम से अपने आग्नेय का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस के अतिरिक्त अपने अन्य कई धार्मिक ग्रन्थों का अनुवाद तथा संकलन किया। अपने हिन्दू संस्कृति की महानता की यूरोपीय देशों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। वह महान विद्वान हिन्दू संस्कृति से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि हमने अपना सम्पूर्ण जीवन ही इस संस्कृति की खोज में लगा दिया।

अमेरिका के विद्वानों पर भी हिन्दू संस्कृति ने अत्यन्त प्रभाव डाले। इमरसन (Emerson) का नाम हम विषय में रहा ही मिलता है। उन्होंने तीनों तथा उपनिषद् स्वयं पढ़े और अपने सभी लेखकों को पढ़ पढ़ कर सुनाये। उनके लेखों में उपनिषद् के सिद्धान्तों की अनेक स्पष्टता दिखाई पड़ती है। उनके विषय जैसे 'The over soul' तथा 'Circles' इस प्रभाव के सही प्रमाण हैं। हरि श्वाइजरमैन की कविताओं में भारतीय धार्मिक विद्या तथा उपनिषद् के सिद्धान्तों की दृष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। स्वादी रिचर्डसन ने अमेरिका को अपने मतों से बहुत अधिक प्रभावित किया था। आज हिन्दू दर्शन तथा दर्शन के प्रकार के बिना स्वादी की के आधार नहीं विद्यमान है। इन्हीं धर्म के अमेरिका में अपने दर्शन तथा धर्म की वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत कर अमेरिका को प्रभावित कर दिया। आज भी अमेरिका में ऐसी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं जिसका उद्देश्य हिन्दू धर्म की धार्मिक शिक्षा को समझना तथा उसका अनुवाद

करना है। 'इण्डिया सोसायटी' ध्यान भी भारतीय संस्कृति का प्रसार करने में लगे हैं।

भारतीय दर्शन तथा धर्म के प्रभाव अमरीका के कवियों तथा लेखकों के उमान इंग्लैंड के कवियों तथा दार्शनिकों पर भी स्पष्ट पड़े। शैली, वर्ड्सवर्थ, शॉपिंग तथा कारलाइल की कविताओं में वेदान्त की झलक स्पष्ट रूप से झलकती है। 'टेनोसन' की कविताओं में इस प्रभाव से नहीं बच सकी। एकबार जब इमरसन कारलाइल से मिले तो कारलाइल ने गीता की पुस्तक ही इमरसन को भेंट करने के लिये चुनी, जो इस बात का प्रमाण है कि गीता का कारलाइल के लिये क्या महत्व था। जिराल्ड हर्ब (Gerald Heard) तथा इरसले नामक धर्मज्ञ विद्वानों ने 'वेदान्त स्कूल' की स्थापना की है। इन दोनों पर हिंदू दर्शन ने गहरा प्रभाव डाला है। आपरासैण्ड के प्रसिद्ध कवि रसैल तथा कोट्स की कविताओं पर हिन्दू दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा है। रसैल की कविता पर भारतीय रहस्यवाद की स्पष्ट रूप से छाप पड़ी है।

अनेकों धर्मज्ञ जो भारत में धर्म प्रचारक या शासक के रूप में आये उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अनेकों ग्रन्थों की रचना कर डाली, जैसे डाड, स्मिथ, मालकम, डक आदि ने ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। भारनोल्ड तथा क्रिपजिङ्ग ने कविता के रूप में अपना कार्य किया। भारत में रहने वाले धर्मज्ञों पर यहाँ के दिन प्रतिदिन रिवाजों का भी कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा।

बीसवीं सदी में भारतीय संस्कृति को पारचात्य देशों में फैलाने का ध्येय सब से अधिक डा० एमीनेसेण्ट की है। उसने अपना समस्त जीवन भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाष्यारिक्त उद्योग के लिये खयाया। उन्होंने अपने ग्रन्थों, भाषणों तथा यात्राओं द्वारा पश्चिम में भारत की गौरवमय संस्कृति का प्रसार किया। विवेकानन्द, टैगोर, करबिन्द तथा गाँधी के द्वारा भारतीय संस्कृति की महानताएँ विश्व भर में फैली।

भारत की अक्षित कलाओं के प्रभाव भी पश्चिमी देशों पर पड़े। उदयशङ्कर, रामगोपाल जैसे महान कलाकारों ने पश्चिमी देशों में जाकर अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और पश्चिम के लोगों को चकित कर दिया। मन्दलाल बोस जैसे चित्रकार की प्रतिभासम्पन्न कला ने पश्चिमी कलाकारों पर एक विशेष प्रभाव डाला।

इस प्रकार भारतीय सभ्यता तथा पश्चिम की सभ्यता में एक सुन्दर सा समन्वय आरम्भ हुआ और वह आज भी हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पारचात्य सभ्यता ने भारतीय सभ्यता के पहलुओं पर बड़े ही गहन प्रभाव डाले। धार्मिक अन्धविश्वासों तथा रूढ़ियों

नष्ट किया और उनके स्थान पर विवेक और अन्वेषण की भावनाओं को जगा सामाजिक क्षेत्रों में अनेकों सुधारवादी चान्द्रोबनों के प्रादुर्भाव ने सहायता पहुँचाई और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों पर कुठाराघात किया। आर्थिक क्षेत्र में दूरगामी परिवर्तन किये, धमिक समस्याएँ उत्पन्न कीं और देश के धमिक तथा कृषक जागृति करण की। साम्यवादी तथा समाजवादी सिद्धान्त भारत को दी समानता, राष्ट्रीयता तथा स्वदेश प्रेम की भावनाओं को जगाया और विच्छिन्न देश को प्रजातन्त्रवाद की देन प्रदान की। समस्त भारत में पुनर्जागरण किया। कलस्वरूप आधुनिककरण की स्थापना की और भारतीय अकर्मण्यता तथा शिथिलता का पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया।

परन्तु भारतीय धर्म तथा दर्शन ने भी पारंपार्य विद्वानों, कवियों, क्षेत्र-
दार्शनिकों तथा विचारकों पर अपने २ प्रभाव डाले और यह सिद्ध किया कि भा-
रती संस्कृति में भी अमूल्य तत्वों तथा रत्नों की कमी नहीं है। यदि अम्य संस्कृति
भारतीय संस्कृति को कुछ दे सकती है तो भारतीय संस्कृति भी इनको अम-
यमूल्य देन प्रदान कर सकती है।

2024/4/4

• ॥ समाप्तम् ॥ •

मष्ट किया और उनके स्थान पर रिपेच और चन्देयण की भावनाओं को जग सामाजिक क्षेत्रों में अपने-अपने सुवाच्यवादी चान्दोत्रनों के प्रादुर्भाव ने सहायता प और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों पर कुठाराघात किया। आर्थिक क्षेत्र में दूर परिवर्तन किये, श्रमिक समस्याएँ उत्पन्न की और देश के श्रमिक तथा कृष गावृत्ति उत्पन्न की। साम्यवादी तथा समाजवादी विद्वान्त भारत की नि समानता, राष्ट्रीयता तथा स्वदेश प्रेम की भावनाओं को जगाया और विकसित कि देश को प्रजातन्त्रवाद की देन प्रदान की। समस्त भारत में पुनर्जागरण किया फलस्वरूप आधुनिकरण की स्थापना की और भारतीय अकर्मण्यता तथा शिथि का पूर्ण रूप से अन्त कर दिया।

परन्तु भारतीय धर्म तथा दर्शन ने भी पारचाय विद्वानों, कवियों, लेख दार्शनिकों तथा विचारकों पर अपने २ प्रभाव डाले और यह सिद्ध किया कि म की संस्कृति में भी अमूल्य तत्वों तथा रत्नों की कमी नहीं है। यदि अन्य संस्कृति भारतीय संस्कृति की कुछ दे सकती है तो भारतीय संस्कृति भी उनको अप अमूल्य देन प्रदान कर सकती है।

समाप्त

— समाप्तम् —

